

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

کمال الدین میثم بن علی بن میثم همدانی

شرح نهج البلاغه ابن میثم

جلد ۵

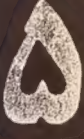
مهد رضا عطایی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

تجلیات

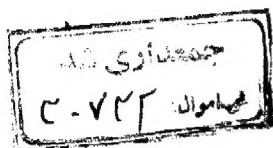
Islamic Research Foundation .
Astan Quds Razavi
Mashhad - IRAN
1996

W. J. H.

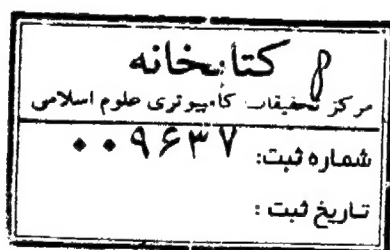
۶۷۶۳

کمال الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی

شرح نهج البلاغه ابن میثم

جلد ۵

مترجم:

محمد رضا عطائی

بنیاد پژوهش‌های اسلامی
آستان قدس رضوی

نام کتاب:

شرح نهج البلاغه ابن میثم جلد ۵

مؤلف:

کمال الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی

مترجم:

محمد رضا عطایی

ویراستار:

موسی دانش

ناشر:

بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی

مشهد، صندوق پستی ۹۱۷۳۵/۳۶۶

تیراژ:

۱۵۰۰ نسخه

تاریخ انتشار:

چاپ اول، ۱۳۷۴

امور فنی و چاپ:

مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

قیمت:

۱۳۰۰۰ ریال

حق چاپ محفوظ است

فهرست نامه ها و موضوعات این مجلد

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
وصیت ۳۱ از جمله وصیتهای امام		آنجا تعیین کرد	۱۳۳
(ع) به فرزندش امام حسن (ع)	۱	نامه ۳۹ به عمرو بن عاص	۱۳۸
نامه ۳۲ به معاویه - موعظه و یادآوری		نامه ۴۰ به یکی از کارگزارانش	۱۴۳
چگونگی دنیا	۱۰۶	نامه ۴۱ به عمر بن ابی سلمه مخزومی	۱۵۳
نامه ۳۳ به قثم بن عباس فرماندار مکه	۱۱۲	نامه ۴۲ به مصقلة بن هبيرة شیبانی	۱۵۵
نامه ۳۴ به محمد بن ابی بکر موقعی		نامه ۴۳ به زیاد بن ابیه، موقعی که	
که از دلگیری وی در نصب		مطلع شد معاویه می خواهد او	
مالك به جای او مطلع شد	۱۱۷	را فریب دهد و به خود ملحق	
نامه ۳۵ به عبدالله بن عباس پس از		سازد	۱۵۸
کشته شدن محمد بن ابی بکر	۱۲۰	نامه ۴۴ به عثمان بن حنیف انصاری	
نامه ۳۶ به عقیل بن ابی طالب درباره		که در آن اشاره به داستان فدک و	
سپاهی که به جانب دشمن		ماجرای حضرت زهرا نموده	۱۶۴
گسیل داشت	۱۲۳	نامه ۴۵ به یکی از کارگزارانش	۱۹۷
نامه ۳۷ به معاویه جهت سرکوبی او	۱۲۹	وصیت ۴۶ به حسن و حسین (ع)	
نامه ۳۸ به مردم مصر، موقعی که		موقعی که ابن ملجم ملعون او را	
مالك اشتر را به فرمانروایی		ضربت زد	۲۰۰

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
نامه ۴۷ به معاویه	۲۰۸	از قلمرو آنها می گذرند	۳۳۰
نامه ۴۸ امام (ع) در آن بر معایب		نامه ۶۰ به کمیل بن زیاد نخعی	۳۳۳
دنیا اشاره دارد	۲۱۲	نامه ۶۱ به مردم مصر که موقع تعیین	
نامه ۴۹ به سران سپاه خود	۲۱۴	مالک به فرمانروایی مصر با وی	
نامه ۵۰ به کارگزاران مالیات	۲۱۹	فرستاد	۳۳۵
نامه ۵۱ به فرمانداران شهرها درباره		نامه ۶۲ به ابوموسیٰ اشعری که از	
معنای نماز	۲۲۴	طرف امام فرمانروای کوفه بود	۳۴۱
عهدنامه ۵۲ به مالک اشتر نخعی		نامه ۶۳ در پاسخ معاویه	
هنگامی که او را به استانداری		نامه ۶۴ به معاویه که ضمن آن او را	
مصر گماشت	۲۲۷	به تقوی امر کرده، و به	
نامه ۵۳ به طلحه و زبیر	۳۱۱	خودداری از دعوی باطل ارشاد	
نامه ۵۴ به معاویه که او را به تقوای		نموده	۳۵۴
الهی دعوت می کند	۳۱۵	نامه ۶۵ به عبدالله بن عباس	۳۶۰
نامه ۵۵ امام (ع) در آن شریح را		نامه ۶۶ به قثم بن عباس	۳۶۲
نصیحت می کند موقعی که او را		نامه ۶۷ به سلمان فارسی، پیش از	
سر لشکر سپاهی قرار می دهد که		ایام خلافتش	۳۶۶
به شام گسیل می دارد	۳۱۹	نامه ۶۸ به حارث همدانی	۳۶۸
نامه ۵۶ به اهل کوفه	۳۲۱	نامه ۶۹ به سهل بن حنیف انصاری	۳۷۷
نامه ۵۷ به مردم شهرها که در آن		نامه ۷۰ به منذر بن جارود عبیدی	۳۸۰
ماجرای خود را با اهل صفین		نامه ۷۱ به عبدالله بن عباس	۳۸۳
شرح می دهد	۳۲۳	نامه ۷۲ به معاویه که او را به خاطر	
نامه ۵۸ به اسود بن قطیبه رئیس سپاه		نافرمانی اش توبیخ می کند	۳۸۵
حلوان	۳۲۷	نامه ۷۳ پیمانی که امام (ع) بین مردم	
نامه ۵۹ به کارگزارانی که سپاه امام		ربیع و یمن نوشته است	۳۸۸

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۳۹۵	اورا به مصر فرستاد	نامه ۷۴ به معاویه در نخستین	
	نامه ۷۷ به ابوموسیٰ اشعری در	۳۹۱	روزهایی که با وی بیعت شد
۳۹۷	پاسخ جریان حکمین	نامه ۷۵ به عبدالله بن عباس موقعی	
	نامه ۷۸ به سران سپاه موقعی که به		که او را در بصره به جای خود
۴۰۰	خلافت رسیدند	۳۹۳	تعیین کرد
۴۰۳	گزیده سخنان دلاویز امیرالمؤمنین	نامه ۷۶ به عبدالله بن عباس وقتی که	

۳۱- از جمله وصیتهای علی (ع) که به (فرزندش) حسن بن علی (ع) پس از بازگشت از صفین در محل حاضرین نوشت.

می گویم: جعفر بن بابویه - رحمة الله - روایت کرده است، که این وصیت را به پسرش محمد بن حنفیه - رضی الله عنه - نوشت، و آن از شیواترین و رساترین سخن و بیش از هر کلامی بر دقایق و لطایف حکمت عملی مشتمل است و کاملترین عبارتی است که به راه خدا دعوت می کند، و حاضرین نام محلی در شام است، در این چند بخش است:

بخش اول گفتار امام (ع)

مِنْ الْوَالِدِ الْفَانِ، الْمُقَرَّرِ لِلزَّمَانِ، الْمُدْبِرِ الْعُمَرِ، الْمُسْتَسْلِمِ لِلدَّهْرِ، الدَّامُّ لِلدُّنْيَا، السَّائِكِ مَسَاكِنَ الْمَوْتَى، وَالظَّاعِنِ عَنْهَا غَدَاً، إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمَّلِ مَا لَا يُدْرَكَ، السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ، غَرَضِ الْأَسْقَامِ، وَرَهِيئَةِ الْأَيَّامِ، وَرَيْيَةِ الْمَصَائِبِ، وَعَبْدِ الدُّنْيَا، وَتَاجِرِ الْغُرُوبِ، وَغَرِيمِ الْمَنَائَا، وَأَسِيرِ الْمَوْتِ، وَحَلِيفِ الْهُمُومِ، وَقَرِينِ الْأَحْزَانِ، وَنُصْبِ الْأَقَاتِ، وَصَرِيحِ الشُّهُوَاتِ، وَخَلِيفَةِ الْأَمْوَاتِ.

رهینة: گروگان	حلیف: هم قسم
رمیة: هدف، تاء برای نقل اسم از وصفیت	نُصب: چیزی که به جایی نصب شود
به اسم صرف است.	(نشانه).

«از پدری در آستانه مرگ، به ناهمواری زمان معترف، پشت کرده به عمر، تسلیم روزگار، بدبین به دنیا، ساکن خانه‌های مردگان و آن که فردا از آن خانه‌ها کوچ می‌کند، به فرزندش که آرزومند چیزی است که نمی‌رسد، رونده راه نابود شدگان، هدف بیماریها و گروگان روزگار و محل آماج مصیبتها و غمها و بنده دنیا و سوداگر غرور و بدهکار نابودیها، گرفتار مرگ و هم قسم رنجها و همدم غمها و نشان (تیر) آفتها و زمین خورده خواهشهای نفسانی و جانشینان مردگان».

در این بخش که به منزله عنوان وصیت است، آن بزرگوار برای خود، هفت ویژگی و برای فرزندش چهارده تا در زمینه دل بستن بر دنیا بیان فرموده و ویژگیهای فرزندشرا دوچندان آورده است، زیرا هدف، وصیت و نصیحت اوست:

اول: من الفان، این لفظ به صورت مجاز از باب تسمیه شیء به اسم نتیجه آن، به کار رفته است اسم منقوص الفانی را به جهت رعایت قرینه کلمه دوم للزمان با حذف یای الفان وقف کرده است. و این عمل جایز است.

دوم: المقر للزمان: یعنی بر اثر زور و جبر، اقرار به ناتوانی خود در دست دگرگونیهای آن دارد، گویی روزگار را دشمنی پر قدرت فرض کرده است که هماوردان به قدرت او اعتراف می‌کنند.

سوم: «المُدبر العمر» از آن جهت که عمر آن بزرگوار قریب به شصت سال بود.

چهارم: المستسلم للدهر که این عبارت شیواتر از المقر للزمان است.

پنجم: «الذام لل دنیا» چه پیوسته آن حضرت از دنیا بیزار بوده و با بیان زشتیهایش از آن دوری می‌جسته است.

ششم: الساکن مساکن الموتی معنی این عبارت ترغیب به دوری از اعتماد و دلبستگی به دنیا و ماندن در آنست به وسیله یادآوری این مطلب که دنیا

منزل مردگان است. زیرا هرکس در محل سکونت اموات قرار دارد، دچار سرنوشت آنان خواهد شد، و در جهت ایجاد نفرت [از دنیا] نظیر آیه مبارکه وَ سَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ^۱ است.

هفتم: الظَّاعِنُ عنها غداً این عبارت یادآور جدایی و غداً کنایه از زمان جدایی و لفظ الظَّاعِنُ استعاره برای همان جدایی است.
اما در باره فرزند:

اول: المومِّل ما لا یُدرک، در این جمله به دوری جستن از طول آرزو امر شده، زیرا آن باعث فراموش کردن آخرت است، و دلیل دوری جستن از دنیا و آرزو داشتن چیزی است که به او نمی‌رسد. بدیهی است که انسان تا وقتی که در این دنیا است، به خواسته‌های خود آرزومند است، همان‌طوری که پیامبر (ص) فرموده است: فرزند آدم پیر می‌شود ولی دو خصلت در او شدت می‌یابد: آزمندی و آرزو داشتن، و بی‌تردید عمر به سر می‌آید بی‌آنکه اینها برآورده شوند.
دوم: السالک سبیل من قد هلك، راه کسانی که هلاک شده‌اند همان مسافرت از دنیا است به سمت آخرت و طیّ منازل عمر. و این که راه را به کسانی که هلاک شده‌اند، نسبت داده است برای یادآوری مرگ است.

سوم: غرض الاسقام از آن رو لفظ «الغرض» را استعاره برای فرزندش آورده که او به منزله نشانه‌ای مورد اصابت تیرهای بیماری‌هاست.

چهارم: رهینه الايام لفظ الرهینه را استعاره برای فرزند خود آورده است به اعتبار این که وجود او وابسته به اوقات و داخل در حکم آن ست چنانکه گروگان در اختیار گرودار است.

پنجم: و رمیة المصائب این عبارت نیز مثل عبارت غرض الاسقام

۱ - سوره ابراهیم (۱۴) آیه (۴۵). یعنی: شما در جای کسانی منزل گرفته‌اید که به خود ستم روا داشتند.

[استعاره است برای این که او هدف تیرهای شداید است.]

ششم: و عبدالدنيا لفظ عبد مستعار است، زیرا که طالب دنیا در حقیقت مطیع دنیا و کارگزار اوست، همچنان که بنده، فرمانبردار و کارگر مولای خویش است.

هفتم: و تاجر الغرور یعنی تجارت او برای دنیا، فریب و غفلت از کسب و کار حقیقی و جاودانه است. و کلمه تاجر استعاره از انسان است، به دلیل صرف مال و فعالیت خود در راه شر دنیا به گمان اینکه آنها همه خواسته‌های مفیدند.

هشتم: و غريم المنایا لفظ غريم کنایه از انسان است به اعتبار اینکه هر فرد بشر همچون مسافری است و اجل در پی او بمانند طلبکاری در پی بدهکار خود است.

نهم: لفظ اسیر را استعاره آورده است به لحاظ تسلیم بودن او به مرگ و خلاصی نداشتن از آن.

دهم: و حلیف الهموم: همدم غمهاست.

یازدهم: و قرین الاحزان، الفاظ حلیف و قرین را استعاره آورده است به اعتبار انفکاک ناپذیری او از غم و اندوهها همان طوری که دو هم پیمان از یکدیگر جدا نمی شوند.

دوازدهم: و نُصِبِ الافات، مثل و رمیة المصائب، است. یعنی در معرض آفتهاست.

سیزدهم: و صریع الشهوات، کلمه صریع استعاره آورده شده است به جهت مغلوب و مقهور بودن او در دست هوای نفس همچون قتیل به معنای مقتول.

چهاردهم: و خلیفة الاموات، در این عبارت با یادآوری مرگ ایجاد نفرت از دنیا می فرماید، زیرا که جانشین مردگان در معرض پیوستن به آنهاست،

نظیر سخن بعضی از حکما که گفته‌اند: براستی که مابین او و آدم جز پدری مرده وجود ندارد، نسبت اصولی با مرگ دارد.

بخش دوم

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ فِيمَا بَيَّنَّتُ مِنْ إِذْ بَارِ الدُّنْيَا عَنِّي، وَجُمُوحِ الدَّهْرِ عَلَيَّ، وَإِقْبَالِ الْآخِرَةِ إِلَيَّ، مَا يَزَعُنِي عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ، وَالْإِهْتِمَامِ بِمَا وَرَائِي غَيْرَ أَنِّي حَيْثُ تَقَرَّدَ بِي - دُونَ هُمُومِ النَّاسِ - هُمْ نَفْسِي، فَصَدَّقَنِي رَأْيِي، وَصَرَفَنِي عَنْ هَوَائِي، وَصَرَّحَ لِي مَخْضُ أَمْرِي، فَأَفْضَى بِي إِلَى جَدِّ لَا يَكُونُ فِيهِ لَوْعٌ، وَصِدَّقَ لَا تَشْوِبُهُ كَذِبٌ، وَوَجَدْتُكَ بَغْضَى، بَلْ وَجَدْتُكَ كُلِّي، حَتَّى كَأَنَّ شَيْئًا لَوْ أَصَابَكَ أَصَابَنِي، وَكَأَنَّ الْمَوْتَ لَوْ أَتَاكَ أَتَانِي فَقَتَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَغْنِيَنِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي، فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ كِتَابِي هَذَا مُسْتَظْهِرًا بِهِ أَنَّ أَنَا بَقِيْتُ لَكَ أَوْ فَنَيْتُ.

جَمْعُ الْفَرَسِ: وقتی که اسب بر صاحبش غلبه مَخْضُ: خالص.

کند و او قادر بر رام کردنش نباشد. اَفْضَى: پایان یافت.

يَزَعُنِي: باز می‌دارد مرا. شَوِبٌ: آمیختگی و در هم شدن.

«اما بعد، در آنچه از پشت کردن دنیا از من، و سرکشی روزگار بر من، و رو آوردن آخرت به من، آشکار شد مرا از یاد جز خودم و اهمیت دادن بدانچه در پشت سر من است باز می‌دارد، ولی چون غم خودم نه غم دیگران به خودم منحصر شد، پس آندیشه‌ام با من همسو شد و مرا از آرزو و خواهش نفسم بازداشت و حقیقت کار مرا بر من آشکار ساخته، و مرا به کوششی که باز یچه نیست و راستی که آمیخته به دروغ نیست واداشت. [با این همه] تو را پاره‌ای از تن خود یافتم، بلکه تمام وجود خود احساس کردم، بطوری که اگر مصیبتی به تو رو آورد مثل این است که به من رو آورده است، و اگر مرگ گریبان تو را بگیرد گویا گریبان مرا گرفته است، و من غم کار تو را همچون غم کار خود می‌خورم.

پس این نامه را برای تو نوشتم درحالی که بدان پشت گرمم. چه من زنده بمانم و چه بمیرم - (اگر به آن عمل نمایی خاطرم آسوده است)».

امام (ع) بین کلمات: اقبال و ادبار، آخره و دنیا، صنعت تقابل به کار برده است. ما قبلاً به معنای پشت کردن به دنیا و رو آوردن به آخرت در شرح عبارت: **أَلَا وَ إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَدْبَرَتْ** اشاره کردیم.

لفظ **جُمُوح** را استعاره برای روزگار آورده است، به لحاظ ناتوانی شخص از غلبه اش بر دگرگوئیها و تغییرات آن، که چون اسب سرکش از اختیارش بیرون است.

«ما»ی اولی به معنی **الَّذِي** و احتمال دارد مای مصدری باشد، بنابراین معنای **أَوَّلِ مَنْ** برای تبیین، و بنابر معنای دوم، **مَنْ** برای ابتدای غایت خواهد بود.

«ما»ی دوم به معنی **الَّذِي** و در محلّ رفع است، چون مبتداست و «فیما تبیین» خبر ما، و مستظهر آحال می باشد. محور جدایی - بر طبق آنچه حضرت بیان می کند - این است که امام (ع) در معرض جدایی از فرزندش می باشد و آن لحظات، هنگام توجّه به حال خود و حال اوست تا او را به منزله خود فرض کند، و نیز حضرت [می خواهد به فرزندش بفهماند] که به وضع او بسیار اهمیت می دهد تا بدین وسیله او برای پذیرش وصیت آن حضرت آماده تر شود. تا اینجا به منزله آماده سازی و مقدمه وصیت است. سپس آن حضرت با بیان مطالبی که ذکر شد، نزدیک شدن رحلت خود را به سوی خدا، به او اعلام داشته است و اینکه همین امر، - نزدیکی رحلت به سوی خدا - او را از توجّه به ما سوای او و از مصالح مربوط به مصلحت مخلوق و نظام هستی بازداشته است. زیرا آن هنگام، هنگامه سختی است برای انسان و آنچه در آن وقت برایش اهمیت دارد همان آراستگی به فضایل و آمادگی برای دیدار با خداست و

آن غیر از زمان جوانی و اوایل عمر است که برای اصلاح حال دیگران و پرداختن به کارهای عادی مجال دارد.

جز این که برای امام، وقتی که هنگامه رحلت پدید آمد و معلوم شد که در آن حال باید تنها به خود پردازد و اندیشه‌اش نیز آن را تأیید کرد که بدانچه سزاوار است و برایش اهمیت دارد توجه کند و از آنچه دلخواه اوست چشم پوشد: - زیرا بهترین و درست‌ترین اندیشه‌ها از نظر امام، آن اندیشه‌ای است که اهمیت بیشتری به این امر دهد و حقیقت کار و آنچه را که شایسته است بر ملا سازد و سرانجام او را به تلاش و صداقتی دور از بازیچه و دروغ برساند - امام علیه‌السلام، فرزندش را پاره تن خود تعریف کرده است که کنایه از زیادی پیوند با آن حضرت و نزدیکی و محبت به اوست، چنانکه شاعر گوید:

براستی که فرزندانمان پاره‌های جگر ما هستند که بر روی زمین راه می‌روند. بلکه او فرزندش را، تمام وجود خود یعنی عبارت از مجموع هستی خود دیده است، زیرا که او خلیفه و جانشین وی و وارث دانش و فضایل اوست. دلیل بر قرب زیاد وی و این که او به منزله جان وی است یادآوری دو نتیجه است که در عبارت از حَتّی تا «آنانی» وجود دارد. وجه تشبیه میان مصیبتی که به فرزندش می‌رسد و آن مصیبتی که به صورت غیر مستقیم به خود آن حضرت می‌رسد، نهایت تأثر و دردناکی او به سبب آن مصیبت می‌باشد.

این احساس هر چند برای آن بزرگوار، مانند هر پدری نسبت به فرزندش، امری طبیعی بوده است، لکن از چیزهایی است که انسان در پایان عمر و در آن هنگام که از قطع رابطه‌اش با دنیا آگاه می‌شود باید به آن توجه کامل داشته باشد زیرا انسان بطور طبیعی بقای نام نیک را دوست دارد و بر دوام خیر و آثار نیک حریص است، از این رو خود را تنها در اندیشه خویشتن منحصر می‌کند و به درستی نظرش در پند و نصیحت، ملزم ساخته است.

کلمه محض را به حالت رفع بنا به فاعلیت و به صورت نصب بنابر حذف حرف جرّ [منصوب به نزح خافض] خوانده اند بنابراین، تقدیر عبارت: عن محض امری است.

سپس توجه داده است که از لوازم وجدانی اوست آنچه را که مورد توجه و اهمیت است به فرزندش توجه دهد و اهمیتش را گوشزد کند، بدان جهت این وصیت را نوشته است که پستوانه و سندی باشد تا در هر حال، چه او بماند و یا بمیرد سرمشق عمل او باشد. زیرا این وصیت مشتمل است بر سخنان دلاویز، آداب زندگی، اخلاق شایسته و رهنمودهای خط مشی در راه خدا، آنچه را که خود به پیروی و تقلید از پیامبر(ص) در طول عمر برای خویشان پسندیده است عنایت و علاقه به فرزند ایجاب می کند که او را نیز به انجام این کارها رهنمون شود. و توفیق عمل مربوط به خداست.

بخش سوم

فَأَيُّ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ أَيْ بُنْيَ وَلُزُومِ أَمْرِهِ، وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ، وَالْإِغْتِصَامِ بِحَبْلِهِ، وَأَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ يَتَنَكَّ وَبَيَّنَّ اللَّهُ إِنَّ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ؟؟
أَخِي قَلْبُكَ بِالْمَوْعِظَةِ، وَآمِنُهُ بِالزَّهَادَةِ، وَقَوِّهِ بِالْيَقِينِ، وَنَوِّرُهُ بِالْحِكْمَةِ، وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ، وَقَرِّرُهُ بِالْفِتَاءِ، وَبَصِّرْهُ فَجَائِعَ الدُّنْيَا، وَحَذِّرْهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ، وَفُحْشَ تَقَلُّبِ الْأَلْبَامِ، وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، وَذَكْرَهُ بِمَا أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ الْأَوَّلِينَ، وَسِرْفَى دِيَارِهِمْ وَأَنَارِهِمْ، فَانْظُرْ فِيمَا فَعَلُوا، وَعَمَّا اتَّقَلُّوا، وَأَيْنَ حَلُّوا وَنَزَلُوا، فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدْ انْتَقَلُوا عَنِ الْأَحْبَةِ وَحَلُّوا دِيَارَ الْغُرْبَةِ، وَكَأَنَّكَ عَنْ قَلِيلٍ قَدْ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، فَأَصْلِحْ مَثْوَاكَ، وَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ، وَدَعْ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ، وَالْخِطَابَ فِيمَا لَمْ تُكَلِّفْ وَأَمْسِكْ عَنْ طَرِيقِ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ؛ فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْأَهْوَالِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، وَأَنْكِرِ الْمُنْكَرَ يَدِيكَ وَلِسَانِكَ، وَبَابَيْنِ مَنْ فَعَلَهُ بِجَهْدِكَ، وَجَاهِدْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَلَا تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٌ، وَ

خُصَّ الْعَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ، وَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ، وَعَوَّذَ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكْرُوءِ،
وَنِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ، وَالْحَيَىءُ نَفْسَكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا إِلَى إِلَهِكَ فَإِنَّكَ تَلْجِئُهَا إِلَى كَهْفٍ
حَرِيرٍ، وَمَانِعٍ عَزِيزٍ، وَأَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءَ وَالْحِرْمَانَ، وَ
أَكْثَرَ الْأَسْتِخَارَةِ وَتَفَقَّهْ وَصِيَّتِي، وَلَا تَذْهَبَنَّ عَنْهَا صَفْحًا، فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا نَفَعُ، وَأَعْلَمُ أَنَّهُ
لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يُنْفَعُ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لَا يَحِقُّ تَعَلُّمُهُ.

الغمرات: میخها. المثنوی: جای ماندن و اقامت.

«پس ای پسرک من تو را به پرهیزگاری و ترس از خدا و پیوسته امر و فرمان
او را بردن، و آباد ساختن خانه دل خود با یاد خدا، و چنگ زدن به ریسمان او،
سفارش می‌کنم، و کدام وسیله اطمینان بخش‌تر و استوارتر از رشته بین تو و
خداست، اگر تو آن را دستاویز قرار دهی؟!»

دلت را به موعظه زنده دار و با پارسایی بمیران و بوسیله یقین نیرومند ساز و
به نور حکمت روشن کن و با یاد مرگ ذلیل و خاشع گردان و به اعتراف بر نابودی
و فنا و ادا ساز، و به بدیهای دنیا بینایش گردان، و از حمله روزگار و گردش
ناهنجار شبانروز بترسان، و با شرح احوال گذشتگان آشنا کن، و آنچه را که برسر
آنها آمده است یادآور باش و در دیار و آثار ایشان گردش کن، پس بین آنان چه
کرده‌اند، و از چه چیزها دست شسته‌اند، و کجا فرود آمده و منزل گرفته‌اند، در
نتیجه خواهی دید که ایشان از دوستان جدا و در سرای غربت جایگزین شده‌اند و
گویا طولی نخواهد کشید که تو نیز یکی از آنان خواهی شد، بنابراین، جایگاه خود
را با اعمال شایسته بیارای و سرای آخرت خود را به دنیایت مفروش، و درباره آنچه
آگاهی نداری سخن مگو، و در چیزی که به تو مربوط نیست گفتگو نکن، و از
راهی که می‌ترسی گمراه شوی مرو، زیرا خودداری به هنگام سرگردانی از گمراهی،
بهتر از انجام کارهای ترسناک است. و امر به معروف کن تا در جرگه آن باشی، و با
دست و زبان نهی از منکر نما، و با تلاش و کوشش از بدکاران فاصله بگیر، و آن

طور که شایسته است در راه خدا جهاد کن، و در راه خدا از سرزنش ملامتگران باکی نداشته باش، و برای حق هر جا که باشد سختیها را تحمل کن، در احکام دین بصیر و آگاه باش، و خود را بردبارانه بر نامسایمات عادت ده، نیکو صفتی است شکیبایی در راه حق، و در همه کارها خود را به خدا واگذار، زیرا در آن صورت به پناهگاهی پناه برده‌ای که نگهبان تو نگهداری تواناست و در درخواست خود، تنها از پروردگار مسألت نما، زیرا بخشش و یا محروم ساختن به دست اوست، و از خداوند بسیار طلب خیر و نیکی کن، وصیت مرا خوب درک کن، و از آن روی مگردان، زیرا نیکوترین سخن گفتاری است که سود دهد، و بدان که دانش بی‌فایده را خیری نیست، و از علمی که شایسته آموختن نیست فایده و منفعتی عاید نمی‌شود.

این همان هنگامی است که شروع کرده است تا آنچه را می‌خواهد وصیت کند. این بخش از وصیت مشتمل بر چند مطلب است:

اول: تقوای الهی، که قبلاً حقیقت تقوی را دانستی و ممکن است در اینجا مقصود از تقوی، ترس از خدا باشد.

دوم: سر به فرمان او نهادن که خود لازمه تقوا داشتن است.

سوم: خانه دل را با یاد خدا آباد ساختن. لفظ العماره استعاره برای کامل ساختن قلب با یاد خدا و ذکر فراوان اوست، زیرا که ذکر خدا روح عبادات و کمال نفس است، همان‌طور که آبادی منزل، کمال آن است و کمال نفس در ضمن ذکر مداوم است، به دلیل آیه مبارکه: **وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** ۲.

چهارم: چنگ زدن به ریسمان او. لفظ الحبل را استعاره آورده است برای آنچه از امور دین که به آن دست می‌یابد. و چنگ زدن به آن مانند ریسمانی

۲- سوره جمعه (۶۲) آیه (۱۰). یعنی: خدا را فراوان یاد کنید تا شاید رستگار شوید.

وسيله نجات او می گردد. مقصود از چنگ زدن، نگهداری خود از عذاب خدا به وسيله تمسک به اوست. سپس از وسيله ای که مطمئن تر از آن باشد، به طریق استفهام انکاری، جویا شده است و اطمینان بخشی آن را در حدی شگفت آور دانسته است. و این مطلب در معنای ملازمت امر خدا مندرج است به دلیل آیه مبارکه **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** ۳.

پنجم: دستور داده است که قلب خود را با موعظه زنده بدارد، صفت احیاء را برای قلب عاریه آورده است به اعتبار کامل ساختن وی خود را به وسيله علم و عبرتی که از موعظه به دست می آید چنان که انسان به وسيله حیات به کمال می رسد.

ششم: این سخن حضرت: **فَأَمْتُهُ بِالزَّهَادَةِ** و آنچه را که او می میراند همان نفس امّاره است که میراندن نفس عبارت از درهم شکستن و بازداشتن آن از خواهشهایی است که مخالف با عقل می باشد، و آن از طریق ترك دنیا و نیز مطیع ساختن نفس از این طریق به دست می آید. و احتمال دارد که نفس عاقله مورد نظر باشد، و میراندن نفس، همان بریدن از هوای نفس است.

هفتم: **أَنْ يَقْوِيَهُ بِالْيَقِينِ**: یعنی دل را از ناتوانی جهل بیرون کند تا بتواند به سوی افق علیین و جایگاه نیکان حرکت کند، و چون مرحله یقین مرتبه قوی و نیرومند علم می باشد، مناسب بوده است که آن را وسيله تقویت قلب قرار دهد.

هشتم: به وسيله حکمت دل را نورانی سازد. امام (ع) در این عبارت کلمه (تنویر) را استعاره از حکمت آورده است. [یعنی به گونه تشبیه استعاره حکمت را به نور تشبیه کرده است، زیرا حکمت در تاریکیهای جهل همچون کسی که مشعلی در دست دارد، وسيله هدایت دل به راه خداست. قبلاً با معنای حکمت

۳- سوره آل عمران (۳) آیه (۱۰۳) یعنی: و همگان به ریسمان خدا چنگ بزنید.

و انواع آن آشنا شدیم.

نهم: با یاد مرگ دل را شکسته و خاشع گردانند، به این ترتیب که زیاد به یاد مرگ بودن، باعث ترس می شود و دل را از چموشی در میدان خواستها باز می دارد، و آن را از اوج خودخواهی و لغزش خودپسندی و جانبداری از خشم، به خواری و ذلت می کشاند.

دهم: او را وادار به اعتراف بر نابودی و مرگ سازد؛ یعنی قلب را وادار به قبول حتمیت مرگ، یاد مرگ را ادامه دهد تا یقین به مُردن در دل جایگزین شود.

یازدهم: چشم دل را به گرفتاریهای دنیا بصیر و بینا گردانند: یعنی دل را وادار کند تا با چشم بصیرت و عبرت به مصیبتها و آفتهای دنیا بنگرد.

دوازدهم: آن را از جمله روزگار و دگرگونی ساده شبانه روز بترساند، کلمه صولت عاریه آورده شده به لحاظ شباهت روزگار به درنده، در صید جانداران، و نیز در آزار رساندن به دیگران.

سیزدهم: شرح حال گذشتگان را بر قلب خود عرضه بدارد و آنچه بر سر آنها آمده است متذکر شود تا ببیند آنان چه کرده اند و از چه آثار بزرگ و قدرت گسترده ای دست شسته اند، تا بدان وسیله عبرتی و حالت مقایسه ای از خودش با آنها حاصل گردد و در نتیجه نزدیکی پیوستن خود به ایشان و یکی از آنها شدن را یقین کند، جهت شباهت حال خود را با فردی از آنان درک کند. و این آیه مبارکه نیز بدان اشاره دارد:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا^۴ تا آخر آیه

چهاردهم: محل اقامت خود را بیاراید، یعنی سرای آخرت را با انجام کارهای شایسته بیاراید و آخرت و آنچه را که از خیرات جاویدان در آن وعده

۴ - سوره غافر (۴۰) آیه (۲۱) یعنی: آیا روی زمین گردش نمی کنند تا ببینند.

داده‌اند، به لذت‌های خیالی ناپایدار نفروشد. لفظ فروش استعاره است.

پانزدهم: درباره آنچه آگاهی ندارد سخن نگویند. زیرا لازمه سخن گفتن بدون آگاهی، صفات ناپسند دروغ و جهالت است، و باعث نکوهش انسان می‌شود. این گفتار نظیر سخن پیامبر (ص) است به بعضی از اصحابش که فرمود: «چگونه خواهی بود، آنگاه که در میان جمعی از مردم فرومایه بمانی که وفا و امانت از بین آنها رفته باشد و این چنین بگردند - انگشتانشرا داخل هم کرد - راوی می‌گوید: عرض کردم: یا رسول الله! شما وظیفه مرا تعیین کنید. فرمود: آنچه را خوب می‌دانی انجام بده و آنچه را آگاه نیستی نپذیر، و مبادا از حد خود تجاوز کنی. و همچنین، این عبارت که فرمود: و سخنی را که موظف به گفتن آن نیستی، نظیر این گفته پیامبر (ص) است: از محسنات اسلام هر شخص، خودداری او از سخنی است که به او مربوط نیست.

شانزدهم: از حرکت در راهی که ترس از گمراهی دارد، خودداری کند، مقصود توقف در برابر کارهای شبهه‌ناک و شتاب نداشتن در حرکت از طریقی است که انجامیدن آن به حق مورد تردید است، زیرا ایستادن و دقت کردن او برای جستجوی حقیقت تا اینکه راه برایش روشن شود بهتر است از بیراهه رفتن و ارتکاب عملی که خطر گمراهی در آن باشد.

هفدهم: با رفتار و گفتار خود امر به معروف و نهی از منکر کند، و از زشتکار تا حد امکان فاصله گیرد، و این کار از جمله واجبات کفایی است، و گردش نظام جهان بر محور امر به معروف و نهی از منکر است. از این رو قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) پر از دستور به امر و نهی است؛ و با این عبارت مقام او را تا آنجا بالا برده است که می‌فرماید: تا در زمره امر و نهی کنندگان باشی زیرا آنان از اولیای شایسته خدایند که دل هوای در زمره ایشان بودن را دارد.

هیجدهم: در راه خدا، با دشمنان دین خدا آن طور که شایسته است،

اقدام به جهاد کند. اضافه کلمه حق به جهاده از باب اضافه صفت به موصوف از لحاظ اهمیت بیشتر صفت است.

نوزدهم: مبادا خود را در راه خدا مستحق ملامت گرداند. کنایه از منع او از کوتاهی در اطاعت خداست. زیرا از لوازم کوتاهی در طاعت، استحقاق ملامت ملامتگران است.

بیستم: به خاطر رسیدن به حق در هر کجا که باشد، سختیها را تحمل کند، کلمه «خوض» استعاره از مواجهه با سختیها و ورود در آن به خاطر رسیدن به حق است.

بیست و یکم: بصیرت و بینش در دین داشته باشد و احکام شرعی و مقدمات آنها را بیاموزد.

بیست و دوم: خود را در مقابل ناملایمات به صبر و استقامت عادت دهد. و قبلاً معلوم شد که تحمل ناملایمات فضیلتی است که در سایه شجاعت به دست می آید و از جمله صفات پسندیده است.

بیست و سوم: خود را در تمام کارها به خدا واگذارد، این دستوری است که در هر کاری - چه کار دلخواه و یا کار خطرناک - توکل و توجه به خدا کند، حقیقت توکل و آنچه لازمه آن بود قبلاً توضیح داده شد، حضرت تا آنجا ارزش توکل را بالا برده که فرموده است: زیرا تو خود را در پناهگاهی امن و سدی ارزشمند قرار می دهی، و کلمه کهف را استعاره از خدای تعالی آورده است به این لحاظ که هر کس بر او توکل کند، خدا او را کفایت می کند و از آنچه می ترسد او را ایمن می دارد، همچون غاری که پناهنده خود را حفظ می کند.

بیست و چهارم: در دعا و درخواست خود تنها پروردگارش را منظور کند.

زیرا خلوص از جمله شرایط اجابت است. مرتبه اخلاص را با این گفتار بالا برده است: زیرا دادن و ندادن، بخشش و حرمان در دست اوست، تا توجه به خدا را

شدّت بخشد و از غیر خدا باز دارد.

حرف ف در هر سه مورد: فَنَعْمَ فَاتَّكَ وَفَانْ بَيَّده، جواب سه فعل امر می باشد.

بیست و پنجم: از خداوند بسیار درخواست خیر کند. یعنی از خداوند بخواهد تا در آنچه انجام می دهد و نمی دهد، خیر پیش آورد.

بیست و ششم: وصیت او را درك كند و از آن غفلت نکند. عبارت **الذَّهَابُ صَفْحًا**، کنایه از روی گرداندن و عمل نکردن به آن است. کلمه صَفْحًا را بنابراین که حال است، منصوب آورده است: یعنی نباید به این وصیت بی اعتنا باشی! امام (ع) برای قانع کردن فرزندش و پابندی او به این وصیت این جمله را افزود: همانا بهترین سخن آن است که مفید باشد منظور این است که وصیت من مفید است و هرچه مفید و سودمند باشد بهترین سخن است، بنابراین وصیت من بهترین سخن است. سپس آن حضرت با این سخنان خود: **وَاعْلَمْ ... تَعْلَمُهُ** به وی هشدار داده است که پاره ای از علوم بی فایده هستند، پس نباید میل به دانستن آنها کند، زیرا او را از سیر و سلوك در راه خدا و علمی که می تواند او را به خدا برساند، باز می دارد. البته مقصود از این علوم همانهایی هستند که شرع مقدّس از آموختن آنها نهی فرموده است مانند جادو و پیشگویی و ستاره شناسی^۵ و افسونگری و امثال اینها که به هدفهای عالی حقیقت نمی انجامد. گویا چنین فرموده است: بدان که هر علمی که شایستگی آن را ندارد تا بیاموزی: یعنی در شرع مقدّس نه به صورت وجوب و نه استحباب آموختن آن به ثبوت نرسیده است، پس آن علم در طریق آخرت بی فایده است، در نتیجه خیری در آن نیست،

۵- پرواضح است آن بخش از نجوم که در اصطلاح «نجوم ریاضی» می گویند نه تنها نهی نشده بلکه

مفید است اما آن بخشی که مربوط به سرنوشت انسانها و آینده اشخاص و غیگوئیا است یعنی «نجوم احکامی» در شرع مقدّس اسلام نهی شده است زیرا علم به غیب ویژه ذات اقدس او و کملین از اولیای اوست... م.

زیرا خیر واقعی آن منفعتی است که در نزد خدا جاویدان است، و آنچه منفعت جاودانه ندارد، خیر نیست، و بدان جهت پیامبر(ص) از چنان علمی به خدا پناه برده و گفته است: بارخدایا پناه می‌برم به تو از علمی که منفعت ندارد. پس این نتیجه به دست می‌آید، هر علمی که شایستگی آموختن را ندارد، بی‌خیر و بدون فایده است. توفیق از آن خداست.

بخش چهارم

أَيُّ بُنَى؛ إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُنِي قَدْ بَلَغْتُ سِنًا، وَرَأَيْتُنِي أَرْذَاؤَ وَهْنًا؛ بَادَرْتُ بِوَصِيَّتِي إِلَيْكَ، وَأَوْرَدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَجَلَّ بِى أَجَلِي دُونَ أَنْ أَقْضَى إِلَيْكَ بِمَا فِى نَفْسِي، وَأَنْ أَتَقَصَّ فِى رَأْيِى كَمَا نَقَضْتُ فِى جَسْمِى، أَوْ يَسْبِقْنِى إِلَيْكَ بِغَضِّ غَلَبَاتِ الْهَوَى، أَوْ فِتَنِ الدُّنْيَا، فَتَكُونَ كَالصُّنْبِ الثَّمُورِ، وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدِيثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ؛ مَا أَلْقَى فِيهَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا قَبِلَتْهُ، فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَبْلُكَ وَيَشْتَغَلَ لُبُّكَ؛ لِتَسْتَقْبِلَ بِحَدِّ رَأْيِكَ مِنَ الْأُمْرِ مَا قَدْ كَفَّاكَ أَهْلُ التَّجَارِبِ بُعْيَتَهُ وَتَجَرَّبَتُهُ، فَتَكُونَ قَدْ كُفِّيتَ مَوَونَةَ الطَّلَبِ، وَغُوفِيَتْ مِنْ غَلَاظِ التَّجَرِبَةِ، فَآتَاكَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنَّا نَأْتِيهِ، وَأَسْتَبَانَ لَكَ مَا رُبَّمَا أَظْلَمَ عَلَيْنَا مِنْهُ.

أَيُّ بُنَى؛ إِنَّى - وَإِنْ لَمْ أَكُنْ عُمَرْتُ عُمَرَ مَنْ كَانَ قَبْلِي - فَقَدْ نَظَرْتُ فِى أَعْمَالِهِمْ، وَفَكَّرْتُ فِى أَخْبَارِهِمْ، وَسِرْتُ فِى آثَارِهِمْ، حَتَّى عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ، بَلْ كَأَنِّى بِمَا أَنْتَهَى إِلَى مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمَرْتُ مَعَ أَوْلَاهُمْ إِلَى آخِرِهِمْ، فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذَلِكَ مِنْ كَدَرِهِ، وَنَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِهِ، فَاسْتَخْلَصْتُ لَكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ نَخِيلَهُ وَتَوَخَّيْتُ لَكَ جَمِيلَهُ، وَصَرَفْتُ عَنْكَ مَجْهُولَهُ، وَرَأَيْتُ - حَيْثُ عَتَانِى مِنْ أَمْرِكَ مَا يَغْنَى الْوَالِدَ الشَّفِيقَ، وَاجْتَمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَذْبِكَ - أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَأَنْتَ مُقْبِلُ الْعُمُرِ، وَمُقْتَبِلُ الدَّهْرِ دُونِيَّةً سَلِيمَةً وَنَفْسٍ صَافِيَةً، وَأَنْ أَبْتَدِيَكَ بِتَغْلِيلِ كِتَابِ اللَّهِ وَتَأْوِيلِهِ، وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ، وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، لَا أَجْأُوزَ ذَلِكَ بِكَ إِلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ أَشْفَقْتُ أَنْ يَلْتَبَسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهْوَائِهِمْ وَآرَائِهِمْ مِثْلَ الَّذِى أَلْتَبَسَ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِحْكَامُ ذَلِكَ عَلَى مَا كَرِهْتُ مِنْ تَنْسِيهِكَ لَهُ أَحَبَّ

إِلَىٰ مِنْ إِسْلَامِكَ إِلَىٰ أَمْرٍ لَا أَمْرٌ عَلَيْكَ فِيهِ الْهَلَكَةُ، وَرَجَوْتُ أَنْ يُوفِّقَكَ اللَّهُ لِرُشْدِكَ، وَأَنْ يَهْدِيكَ لِقَضَايِكَ، فَعَهْدْتُ إِلَيْكَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.

وَاعْلَمْ، يَا بُنَيَّ، أَنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَيَّ مِنْ وَصِيَّتِي، تَقْوَى اللَّهِ وَالْإِفْتِصَارُ عَلَى مَا قَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالْأَخْذُ بِمَا مَضَىٰ عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ مِنْ آبَائِكَ وَالصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ؛ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَدْعُوا أَنْ نَنْظُرُوا لِأَنْفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ نَاطِرٌ، وَفَكَّرُوا كَمَا أَنْتَ مُفَكِّرٌ، ثُمَّ رَدَّاهُمْ آخِرُ ذَلِكَ إِلَى الْأَخْذِ بِمَا عَرَفُوا وَالْإِمْسَاكَ عَمَّا لَمْ يُكَلِّفُوا، فَإِنْ أَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ كَمَا عَلِمُوا فَلْيَكُنْ ظَلْبُكَ ذَلِكَ بِتَفَقُّهِمْ وَتَعَلُّمٍ، لَا بِتَوَرُّطِ الشُّبُهَاتِ، وَاعْلُو الْخُصُومَاتِ وَأَبْدَأْ - قَبْلَ نَظَرِكَ فِي ذَلِكَ - بِالْإِسْتِعَانَةِ بِأَهْلِكَ، وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ فِي تَوْفِيقِكَ، وَ تَرْكِ كُلِّ شَائِبَةٍ أَوْ لَبْحَتِكَ فِي شُبُهَةٍ؛ أَوْ أَسْلَمَتِكَ إِلَى ضَلَالَةٍ؛ فَإِذَا أَتَيْتَ أَنْ قَدْ صَفَا قَلْبُكَ فَخَشَعْ، وَتَمَّ رَأْيُكَ فَاجْتَمِعْ، وَكَانَ هَمُّكَ فِي ذَلِكَ هَمًّا وَاحِدًا؛ فَانْظُرْ فِيمَا فَسَّرْتُ لَكَ؛ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ يَجْتَمِعْ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ وَفَرَاغِ نَظَرِكَ وَفِكْرِكَ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا تَخْطِ الْعُشُوءَ، وَتَتَوَرَّطُ الظُّلُمَاءَ، وَلَيْسَ ظَالِبُ الدِّينِ مَنْ خَبَطَ أَوْ خَلَطَ! وَالْإِمْسَاكَ عَنْ ذَلِكَ أَمْثَلُ.

فَتَفَقَّهُمْ، يَا بُنَيَّ، وَصِيَّتِي؛ وَاعْلَمْ أَنَّ مَالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ الْحَيَاةِ، وَأَنَّ الْخَالِقَ هُوَ الْمُمِيتُ، وَأَنَّ الْمُفْنَى هُوَ الْمُعِيدُ، وَأَنَّ الْمُتَقَلَّى هُوَ الْمُعَافَى، وَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ لِتُسْتَقَرَّ إِلَّا عَلَى مَا جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ التَّغْمَاءِ، وَالْإِثْلَاءِ وَالْجَزَاءِ فِي الْمَعَادِ، أَوْ مَا شَاءَ مِمَّا لَا نَعْلَمُ. فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ بِهِ، فَإِنَّكَ أَوَّلُ مَا خُلِقْتَ خُلِقْتَ جَاهِلًا ثُمَّ عُلِّمْتَ، وَمَا أَكْثَرَ مَا تَجْهَلُ مِنَ الْأُمْرِ، وَتَتَحِيرُ فِيهِ رَأْيُكَ، وَيُضِلُّ فِيهِ بَصَرُكَ، ثُمَّ تُبْصِرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاعْتَصِمْ بِالَّذِي خَلَقَكَ وَرَزَقَكَ وَسَوَّاهُ، وَلْيَكُنْ لَهُ تَعَبُّدُكَ، وَإِلَيْهِ رَغْبَتُكَ، وَمِنْهُ شُفَعَتُكَ.

وَاعْلَمْ، يَا بُنَيَّ، أَنَّ أَحَدًا لَمْ يُبْنِ عَنِ اللَّهِ كَمَا أَنْبَأَ عَنْهُ الرُّسُلُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَارْضَ بِهِ رَأْيًا، وَإِلَى النَّجَاةِ قَائِدًا، فَإِنِّي لَمْ أَلِكْ نَصِيحَةً، وَإِنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ فِي النَّظَرِ لِنَفْسِكَ - وَإِنْ أَجْتَهَدْتُ - مَبْلَغَ نَظَرِي لَكَ.

افضی: پیوست. اَسْلَمْتُهُ إِلَى كَذَا: آزاد گذاشتم، از بین آنها
 بغیه: مطلوب، مورد رغبت. مانع را برداشتم.
 توخی: قصد، آهنگ. امثل: به خیر نزدیکتر است.
 اجتمع: تصمیم گرفتم.

«ای پسرک من، چون من خود را سابلخورده یافتم، و دیدم سستی و ناتوانی ام رویه فزونی است از این رو به نوشتن این وصیتهای برای تو شتاب کردم، و فضایی را از آن جمله ایراد نمودم تا مبادا پیش از آن که آنچه را در دل دارم به تو بازگو کنم مرگ گریبان مرا بگیرد، و یا همان طور که در تنم کاستی می بینم در اندیشه ام نقصی پدید آید و یا بعضی از خواهشهای نفس تو و یا فتنه های دنیا نسبت به تو بر من سبقت گیرد، پس همچون شتر سرکش شوی، زیرا دل شخص جوان همانند زمین خالی است، هر تخمی که در آن بيفشانند می رویاند. پس به آگاهانیدن تو اقدام کردم، پیش از این که دلت سخت و عقلت سرگرم کاری شود تا با نهایت اندیشه خود، با امور برخورد کنی، در چیزهایی که آزمایش دیگران تو را از آزمودن بی نیاز ساخته است تا از رنج آزمایش برکنار و از کار آزمون معاف باشی، پس از ادب به آنچه ما رسیدیم به تو رسید، بسا نکته که برای ما تاریک بود اما بر تو روشن شد.

ای پسرک من، هر چند من به اندازه پیشینیان عمری دراز نکردم، ولی در کارهای ایشان نگریستم و در شرح حال و اخبارشان اندیشیدم و در آثار باقیمانده از ایشان سیر کردم بطوری که همچون فردی از ایشان شدم، بلکه به سبب آنچه از کارهای ایشان دست یافتم چنان شدم که گویی با اولین تا آخرینشان زندگی کرده ام، پس پاکی اعمال آنان را از تیرگی و سود آن را از زیانش شناختم و از هر کاری پاکیزه آن را برای تو انتخاب کردم، و شایسته آن را برایت برگزیدم، و آنچه ناشناخته بود تو را از آن برحذر می دارم، چنان یافتم، که انگیزه من در مورد تو همان انگیزه پدری مهربان درباره فرزند خود است، و آنچه در ادب و تربیت تو لازم بود،

جمع‌آوری کردم تا تو را ادب نمایم درحالی که تو رو به زندگی آورده‌ای و تازه با روزگار روبرو شده‌ای، دارای نیتی پاک و روانی پاکیزه هستی، به تعلیم کتاب خدا و تأویل آن و راه و روشهای اسلام و احکام حلال و حرام آن برایت آغاز می‌کنم، و از آموزش قرآن برای تو به چیز دیگری عدول نمی‌کنم، سپس ترسیدم آن چیزهایی که مردم از روی هوا و هوس و افکار خود در آنها اختلاف دارند همان‌طور که برای آنها اشتباه پیش آمده بر تو اشتباه بشود، استوار نمودن آنها - با این که میل نداشتم بر تو یادآوری کنم - برایت نیکوتر است از وا گذاشتن در کاری که از هلاکت و تباهی تو در آن کار، ایمن و آسوده‌خاطر نیستم، و امیدوارم خداوند تو را موفق به رستگاری فرماید و به آرمانت رهنمون سازد، از این رو تو را بدین وصیت سفارش می‌کنم.

و بدان ای پسرک من، بهترین چیزی را که تو از وصیت من فرامی‌گیری، پرهیزگاری و ترس از خداست، و بسنده کردن بر آنچه خداوند به تو واجب گردانیده است، و رفتن بر آن راهی که پیشینیان از پدران و خویشاوندان صالح تو بر آن راه رفته‌اند. زیرا ایشان تأمل در وضع خود را ترك نکردند، همان‌طور که تو در اندیشه خود هستی، و چنان که تو می‌اندیشی آنان نیز در اندیشه بودند، پس همین اندیشه آنها را به فرا گرفتن شناخته‌های خود و خودداری از آنچه به ایشان مربوط نبوده است وادار کرد، حال اگر نفس تو وضعی را که خویشاوندانت بر آن وضع گذشتند پذیرا نیست، بی‌آنکه آگاه باشی چنان که آنان آگاهی داشتند، باید در جستجوی آگاهی و تحصیل دانش و بیش باشی نه آنکه در مسائل شبهه ناک بیفتی و در دشمنیها و خصومتها گرفتار شوی، و قبل از توجه و تفکر در آن ابتدا از خدای خود کمک بخواه و برای نیکفرجامی خویش به او روی آور و هر بدی را که تو را در شک و شبهه اندازد و یا به ضلالت و گمراهی بکشاند، ترك کن. پس هرگاه باور کردی که قلبت پاک و وارسته و خاشع و اندیشه‌ات کامل شده و خاطر جمع شده‌ای و همه کوششت یکسو شده است، دقت کن و بیندیش در آنچه برایت بیان کردم و توضیح دادم و اگر تو آنچه دوست می‌داری از آسایش خاطر و فکر راحت برایت فراهم نیامد بدان، تو همچون شتری که فقط پیش روی خود را ببیند در اشتباه

هستی و در تاریکیها خواهی افتاد، و آن کسی که در اشتباه باشد، قدم در راهی ناآگاه بگذارد و یا حق و باطل را در هم بیامیزد، طالب دین به حساب نمی آید بلکه درنگ و توقف در این حال به حقیقت نزدیکتر است.

پس ای پسرک من وصیتم را فراموش مکن و بدان که مرگ و زندگی در اختیار اوست، او آفریننده، میراننده و فانی کننده و بازگرداننده است، و براستی که گرفتاری و عافیت در دست اوست، و دنیا پایدار نیست مگر بر پایه ای که خداوند بر آن پایه از بخششها، آزمایشها و پاداش آخری، استوار نموده است و بر روی آنچه او خود خواسته و ما نمی دانیم پس اگر امری از امور بر تو مشکل شد، بر نادانی خود حمل کن زیرا تو در آغاز آفرینش خود نادان بودی، پس دانا شدی، و چه بسیار چیزها که تو از آنها آگاه نیستی و اندیشه ات درباره آن سرگردان و بصیرت تو نسبت به آن ناچیز است، و بعدها راجع به آن بینا گردی، پس چنگ بزن به آفریدگار و روزبخش و خالق اندام نیکویت. و باید پرستش و بندگی ات برای او و توجهت به او و ترست تنها از او باشد.

و ای پسرک من بدان که کسی از جانب خدا آن طوری که پیامبر(ص) پیام آورده است، پیام نیاورده است، پس تو او را پیشرو خود بدان، و او را رهبر نجات خود شمار، من از پند و اندرز به تو کوتاهی نکردم، و تو در فکر و اندیشه برای خود - هرچند سعی و کوشش کنی - به حد فکر و اندیشه من برای تو، نمی رسی.

در این بخش چند مقصد است:

مقصد اول: آن بزرگوار به برخی از انگیزه هایی که او را بر این وصیت واداشته، اشاره فرموده است: رسیدن آن حضرت به سن بالا و احساس افزایش سستی و ضعف، زیرا که عمر شریفش از شصت تجاوز کرده بود، و لازمه این حد از عمر، ترس از وقوع یکی از خصوصیات مورد ذکر است، بنابراین اقدام به وصیت فرمود و به سفارش لازم بر او شتافت. کلمه خصالاً مفعول به است. حضرت، سه مورد از آن خصلتها را بر شمرده است:

اول: مبادا مرگ پیش از آنکه وی آنچه در دل دارد از پند و حکمت بازگو کند، گریبان او را بگیرد.

دوم: مبادا در اندیشه‌اش کاستی پدید آید، زیرا موقع بالا رفتن عمر قوای نفسانی به علت ضعف ارواحی که حامل این قواست - کاهش می‌یابد، در نتیجه از فعالیت عقل و کسب نظرات صحیح کاسته می‌شود.

سوم: [ترس آن حضرت از این بود که مبادا] خواهشهای نفسانی بر سفارشهای او سبقت گیرند، زیرا فرزند اگر در عنفوان جوانی تربیت نگردد و قوای نفسانی‌اش در جهت پیروی از عقل و همگامی با او ساخته نشود این آمادگی را خواهد داشت که قوای حیوانی‌اش او را به طرف خواستهای خود متمایل سازد، و به سمت به کاربردن قوای نفسش در راه هوا و هوس کشیده شود، در نتیجه فریب می‌خورد، از راه حقیقت و آنچه شایسته اوست بازماند. در این صورت همچون شتر سرکشی، رام نشدنی می‌گردد. وجه تشبیه این است که واداشتن و جذب او به سمت حق و حقیقت دشوار می‌گردد، چنانکه راهبری شتر سرکش و رام ساختن آن در جهت استفاده و بهره‌برداری دشوار است.

سپس فرزند را بر ضرورت گرایش به ادب و افشاندن بذر ادب در دل وی به وسیله قیاس مضموری توجه داده است که صغرای آن عبارت و انما قلبُ الحَدَث تا جمله، قبلته، می‌باشد.

و به وجه شبه با این گفته خود اشاره کرده است: و آنچه در دل زمین بیفشانند، می‌پذیرد. توضیح مطلب از این قرار است که چون قلب نوجوان خالی از هر نوع نقش عقیدتی و غیر عقیدتی است و با این تربیت آماده پذیرش هر نوع نقشی از نیک و بد است که در آن ترسیم کنند، آن را تشبیه فرموده به زمینی خالی از گیاه و زراعت که پذیرای هر نوع بذری است که در آن بیفشانند. به این ترتیب کبرای قیاس چنین می‌شود:

هر دلی که آن‌طور باشد، باید قبل از هر چیز بذر ادب بر آن افشاند و نهال حکمت را در آن غرس کرد. از این‌رو پیش از این که دل وی برای پیروی حق قساوت بگیرد و به امور باطل سرگرم شود، باید اقدام به ادب او کرد.

سپس به انگیزه دیگری از انگیزه‌های نهایی برای اقدام کردنش به ادب اشاره فرموده است، و آن این است که با دقت نظر و نهایت اندیشه خود از آنچه اهل تجربه آزموده‌اند استقبال کند تا برای وصول به هدفهای علمی از رنج آزمایش و تجربه کاری معاف شود و از دانش تجربی، به آنچه که اهل تجربه بدان رسیده‌اند، برسد و بسا که چیزی برای آنها تاریک بوده است اما برای او روشن گردد. و فرق گذاشته است بین کسی که از زلال دانش برخوردار می‌شود و دانشش به گونه‌ای روشن و آشکار در دسترس قرار می‌گیرد که تنها زحمت کسب دانش در این مورد برایش کافی است، و بین کسی که تلاش و کوشش نموده و در راه تحصیل علم متحمل زحمت گشته و با امواج سهمگین تردیدها و تاریکی شبهات روبرو شده است. تمام اینها مطالبی است که در پذیرش وصیت و عمل به محتوای آن یعنی حکمت و ادب، مؤثر است، زیرا ارباب تجربه اگر با همه سختیهایی که در راه دانش وجود داشته، در تحصیل آن تلاش و کوشش کرده‌اند، پس برای او شایسته‌تر است که بکوشد و بدون زحمت آن را به دست آورد.

مقصد دوم: به برتری خویشتن و کمالات علمی خود پرداخته است. وانگهی به این مطلب که او [یعنی: فرزندش] مورد نهایت توجه و محبت اوست و نیز به علوم و معارفی که شایسته تعلیم به فرزندش می‌باشد، اشاره فرموده و بدان اکتفا می‌کند و به چیز دیگری نمی‌پردازد، و در نهایت هدف او از تمام اینها آماده ساختن وی برای پذیرش سخن خویش است. همان‌طور که هدف یک سخنگو از ذکر فضیلت خود و سایر چیزهایی که برای پذیرش مقصود خود لازم می‌داند، آنست که شنوندگان را قانع کند، از این‌رو حضرت علی علیه السلام، به

فضیلت خود با عبارت ای بُنّی تا عبارت مجهوله اشاره کرده است. عبارت: وَاِنْ لَمْ اَكُنْ (هر چند که من نبودم) به منزله پاسخ اشکالی است که گویا کسی به او گفته است: چگونه علوم و معارف از تجربه‌ها به دست می‌آید در صورتی که تجربه نیاز به عمر طولانی دارد تا انسان دگرگونیهای امور و پست و بلندیهای روزگار را مشاهده کند؟ و آن بزرگوار در پاسخ فرموده است: هر چند که من مانند پیشینیان عمر زیادی نکرده و شاهد احوال آنها نبوده‌ام و لیکن در کارهای آنها مطالعه کردم و در داستانهای منقول از ایشان اندیشیدم و در آثار باقیمانده از آنها با چشم ظاهر و دیده عقل چنان سیر کردم که همچون فردی از ایشان، بر امورشان آگاه گشتم.

عبارت: فَعَرَفْتُ [پس آگاه شدم] عطف است بر جمله: وَ سَرْتُ [گشتم]. و کلمه ذالک اشاره به سرانجام کار ایشان است. واژه صفو کنایه از خیر، و کلیر کنایه از شرّ است: یعنی کارهای خیر را از شرّ و سود را از زیان باز شناختم، و از هر چیز، برجسته یعنی خوب و از علوم و بینش آنچه را که سودمند و در پیشگاه خداوند مفید بود برای تو برگزیدم. بعضی به جای کلمه: جلیله، نخیله یعنی خلاصه آن، نقل کرده‌اند و از هر کاری زیبای آن را برای تو انتخاب کردم: یعنی نیکو را انتخاب کردم نه زشت و ناپسند را. و آنچه ناشناخته بود از تو دور کردم: یعنی آنجا که امر مشتبه بود و حق از باطل ناشناخته بود.

و عبارت آن بزرگوار: و چنان یافتیم که انگیزه من. تا آخر ... اشاره است به کمال توجه و محبت نسبت به او و نیز به دلایل انتخاب وی علمی را که برای او سزاوارتر است.

اجمعت عطف است بر کلمه: یعنی، و ان یکون در محل نصب است بنابراین که مفعول اول برای: رأیت است و کان تامة است، و واو در عبارت: وَ اَنْتَ برای حال است، وَ اَنْ: ابتداء، عطف بر: اَنْ یکون است، و مفعول دوم

رأيتُ محذوف است و در تقدیر کلمه: انفع و اصلح است، تقدیر عبارت چنین است: و رأيتُ حيثُ عناني من امرك ما يعنى الوالد الشقيق من امر ولده من النظر فى مصالحه و الاهتمام باحواله و ماصممت عزمى عليه من تأديبك، ان يكون ذلك التأديب حال اقبال عمرک حال كونك ذاتية سليمة من الامراض النفسانية و الاخلاق الذميمة، و كونك ذانفس صافية من كدر الباطل و ان ابتدئك بتعليم كتاب الله و تأويله و مايشتمل عليه من شرايع الاسلام [يعنى قوانين اسلام] و احكامه و حلاله و حرامه، و اقتصر بك على ذلك كما اقتصر عليه كثير من السلف.

و عبارت: «ثم اشفقتُ عطف بر رأيتُ است، يعنى چنین مصلحت دیدم که اکتفا به آموزش قرآن کنم و به چیز دیگری از علوم عقلی نپردازم، و انگهی ترسیدم آن چیزهایی که مردم از روی هوا و هوس و افکار خود در آنها اختلاف نظر دارند، همان طور که بر آنها امر مشتبه شده است برای تو نیز مشتبه گردد، در نتیجه، استوار ساختن آن: - يعنى آنچه که مردم درباره آن اختلاف نظر دارند، چون میل نداشتم تو گرفتار چنان اشتباهی شوی^۶ - محبوبتر بود نزد من از وا گذاشتن تو با امری که از هلاکت و تباهی دین تو در آن آسوده خاطر نیستم، و این همان چیزی است که مردم درباره آن اختلاف دارند يعنى مسائل عقلی خداشناسی که اشتباه حق و باطل در این موارد برای مردم فراوان است و شبهات مغالطه آمیزی را در پی دارد، که احتمال خطر و انحراف از راه حق به راه هلاکت در آن می رود. و استوار کردن این امر عبارت است از بیان دلیل و برهان درباره آن و نشان دادن راه نجات از شبهه باطل و نیز از اختلاط حق و باطل. و جمله و رجوت ان يوفقك عطف بر اشفقت است، و ضمیر مجرور به

۶ - احتمالاً به جای کلمه تنبهك، در متن وصیت در این جا غلط چاپی «شبهك» آمده باشد! - م.

وسیلۀ فی، به جمله ما اختلف الناس فیه بر می گردد.

مقصد سوم: اشاره به جالبترین مطلب در نظر آن حضرت است که باید فرزندش از وصیت‌نامه او فراگیرد و راهنمایی وی به کیفیت فراگرفتن آن و آنچه را که شایسته است پیش از شروع انجام دهد، یعنی یاری خواستن و توفیق جستن از خدا و دیگر آدابی که لازمه کمال آمادگی برای بحث و گفتگو و آموختن است.

از جمله محبوبترین مطالب نزد آن بزرگوار، تقوا و پروا از خدا است، یعنی همان توشه سفری که وسیله رسیدن به خداست سپس اکتفا کردن بر آنچه خداوند بر او واجب و فرض کرده است، یعنی دقت در ظاهر دلایل وجود خدا نه فرورفتن در ژرفای اندیشه و غرق شدن در امواج شبهات و چیزهایی که او مکلف بدانها نشده است زیرا، این کار پیش گرفتن راهی است که پیشینیان صالح، از خویشاوندان او — همچون حمزه، جعفر، عباس، عبیده بن حریث و دیگر بنی هاشم — بر آن راه رفته‌اند.

و عبارت: فَإِنَّهُمْ تاجمله لم یكلفوا تشویق و واداشتن او به درپیش گرفتن راه و روش نیاکان صالح و برحذر داشتن از تعمق و دقت بیش از اندازه است. در اینجا از قیاس ضمیر استفاده شده است که صغرای آن همین جمله مذکور است و کبرای آن نیز چنین است: و هرکس که این طور باشد در عمل کردن بر طبق شناخت او و خودداری از آنچه که تکلیف ندارد شایسته پیروی است. عبارت: فَإِنْ ابْتَ تا آخر، توضیحی است برای کیفیتی که سزاوار است پژوهندگان علوم عقلی بر آن منوال باشند، و نیز اشاره است به این نکته که در صورت بسنده نکردن بر وظیفه‌ای که خداوند تعیین کرده است، می‌بایست دقت لازم در مورد آن اعمال گردد: یعنی باید تلاش تو برای رسیدن بدانچه در پی تحصیل آنی از ویژگیهای زیر برخوردار باشد:

اول: درك هدفها و آموختن به خاطر حق و كسب علم، نه به منظور آموزش شبهات و تسلط بر آنها و مغالطه و مجادله به وسیله آنها، زیرا این قبیل هدفها، مانع از آموختن به خاطر حق و پذیرش حق است.

دوم: پیش از توجه به تحصیل، اول از خداوند كمك بخواهد، و برای قدم نهادن در راه راست و رسیدن به حق صمیمانه از خداوند توفیق بطلبد.

سوم: هر چیزی را که در دل او ایجاد شبهه می کند - همچون روشهایی که در میان طرفداران مذاهب باطل و انحرافی برای غلبه مذهب خودشان و به سبب پیروی از هوای نفس و افکار جاه طلبانه رایج است - باید ترك گوید. زیرا اگر در جان انسان شائبه علایق مادی باشد نه تنها راه حق برایش آشکار نمی شود، بلکه به مسیر باطل و گمراهی که متناسب با مطالب بیهوده است نزدیکتر می شود. و به دلیل وجود آن شائبه و تردیدی که در کار است راه باطل برای او روشنتر خواهد بود. بنابراین شایسته است پوینده راه حق خود را از هر نوع شبهه ای که به گمراهی منتهی می شود، برکنار دارد. لفظ اسلام استعاره است از وانهادن امور گمراه کننده و مجذوب نشدن به آنها. سپس می فرماید: فاذا آيَقَنْتَ ... (هرگاه یقین پیدا کردی ...) یعنی هرگاه خود را برای جستجو و دقت در آنچه یادآوری کردم آماده ساختی و مسلم شد که دلت از زنگار هر نوع شائبه ای که باعث انحراف فکر است صیقلی شده و از خشیت الهی در خود حالت خشوع گرفته است که مبدا تو را به خاطر ترك وصیت من مؤاخذه کند و نیز اندیشه و تصمیمت بر آن استوار گشته است پس طوری عزم خود را جزم کن که هیچ گونه لغزشی که سبب ترك آن شود نکنی و تمام همتت تنها متوجه آن باشد در این صورت به آنچه توضیح دادم و از مسائل عقلی که پس از این خواهم گفت و تو را آگاه خواهم ساخت دقت کن و اما اگر برایت آنچه دوست می داری، یعنی آسایش خاطر و فراغت آن از شك و تردیدهایی که مخالف با علم و طلب دانش

است فراهم نیامد، پس بدان که تو - در ورود به دریای علم و جستن آن همچون شتر چموش که پیش روی خود را نبیند - در اشتباه و گرفتار تاریکی هستی، و هرکسی که چنین باشد، او شایستگی تحصیل اصول دین را ندارد. کلمه مضاف به عشواء [ناقة] حذف شده و مضاف الیه جانشین مضاف شده است، و صفت الخط از آن استعاره آورده شده است به لحاظ این که او بدون فراهم آوردن همه شرایط تحصیل و خارج از مسیر خود، در پی تحصیل دانش است. بنابراین او همچون شتری که پیش روی خود را نبیند، در بیراهه و از مسیری جز راه مقصود حرکت می کند. همچنین کلمه الظلماء برای تشبیه به کار رفته است، از این جهت که ذهن، مانند کسی که در تاریکی راه می رود، در جستجوی حق، راه صحیح را در شبهات نمی یابد.

مقصد چهارم: او را مأمور به توجه و درك وصیت خود کرده و به بخشی از صفات و افعال خدای متعال که در اسناد و ارتباط آنها به يك مبدأ، احتمال تضاد و دوگانگی می رود متوجه ساخته، و اشاره فرموده است که با توجه بر این که مبدأ همه آنها یکی است، تضادی با هم ندارند. اما آن صفات از این قرار است؛ قادر بر میراندن است و قدرت دارد که بمیراند پس همو قادر بر حیات است و توانایی دارد که زنده کند از آن جهت که عوامل مرگ و زندگی به او منتهی می شود. و همچنین آفریدگار همان است که می میراند، زیرا فاعل آفرینش همان است که مرگ را مقدر فرموده و اسباب آفرینش و مرگ به دست اوست، بر این دو جهت آیه مبارکه اشاره دارد يُخَيِّ وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ الْاَوَّلِينَ^۷ زنده می کند و می میراند از آن جهت که او آغازگرِ فعل زنده کردن و میراندن است و به لحاظ این که او پروردگار علی الاطلاق و نخستین مالک آنهاست، و همچنین فانی کننده

۷ - سوره دخان (۴۴) آیه (۸) یعنی: او پروردگار شما و نیاکان اولیه شماست که زنده می کند و

و هم دو باره زنده کننده است، و گرفتاری و عافیت به دست اوست از آنجهت که تمام عوامل و اسباب فنا، بازگشت، گرفتاری و عافیت به او می انجامد. قبلاً روشن شد که تمام این امور اعتبارات عقلی است که از راه مقایسه ذات واجب تعالی با مخلوقات و آثارش - همان طور که در خطبه اول نهج البلاغه بررسی کردیم - عقل آنها را به ذات مقدس حق مرتبط می سازد اما افعال حق تعالی چنین است که آنگاه که اراده آفرینش دنیا را کرد، آفرینش و استقرار هستی آن جز بدین نحو که خداوند آن را آفرید، امکان نداشت، یعنی افاضه آنچه که در حق بعضی از بندگان نعمت شمرده می شود، مانند ثروت و تندرستی و امثال اینها، و یا در حق بعضی دیگر گرفتاری محسوب می شود از قبیل تهیدستی و بیماری. هرچند که نعمتها نیز نوعی گرفتاری هستند. چنانکه خداوند متعال فرموده است: **وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ**^۸ ضرورت پاداش در عالم معاد، برای افراد گرفتار و نیز افراد برخوردار از نعمت، مطابق فرمانبرداری و نافرمانیشان در حال نعمت و گرفتاری، و همچنین آفرینش آنها بر طبق مشیت حق، از جمله مسائلی است که فلسفه آن بر ما روشن نیست.

البته در اصول و قوانین حکمت ثابت شده است که مقصود بالذات از عنایت حق تعالی تنها خیر است و اما شرهایی که در عالم هستی وجود دارد، بالعرض موجودند، به طوری که جداسازی و تهی کردن خیر از شر امکان ندارد. و چون در جهان هستی غلبه با خیر است و شر در اقلیت و همراه خیر است، نمی شود خیر زیاد را به خاطر آنها ترك کرد، زیرا ترك خیر کثیر به خاطر شر قلیل، خود در برابر جود و حکمت شر کثیر است، و این است معنای عبارت امام علیه السلام که فرمود: زیرا دنیا جز بر اموری که خداوند مقرر داشته، استقرار و

۸- سوره انبیاء (۲۱) آیه (۳۵) یعنی: شما را برای آزمودن گرفتار بد و خوب می سازیم و شما به سوی

ما بازگشت دارید.

ثبات نیافته است و ما آن امور را چه آنها که خیر و یا شر بودنشان بر ما معلوم است و چه آنها که معلوم نیست برشمردیم یعنی آفرینش دنیا ممکن نبوده است، مگر بر منوالی که هست با همان خیری که مقصود با لذات است و شرّی که مقصود بالعرض است، و ضرورت کيفر اشخاص به خاطر گناهانی که مرتکب می‌شوند در عالم قیامت، گناهان همان شرّها است - به طوری که در جای خود ثابت شده است - که ملازم با همان صورتهای مادی و صفات پست در دنیا هستند.

و عبارت امام (ع): **فَأَنْ أَشْكَلَ تَا آخِرُ** یعنی اگر دریافتن رازی از اسرار قَدَر بر تو مشکل شد، و حکمت آن بر تو مخفی ماند، نباید تصور کنی که آن خالی از حکمت است، بلکه آن را بر نادانی خود حمل کن! زیرا تو در آغاز آفرینش خود نادان بودی سپس دانا شدی، چنان که خدای متعال فرموده است: **وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً**^۹.

کلمه اول: منصوب است چون ظرف است، و جاهلاً منصوب است بنابر آن که حال می‌باشد. و **اول** به صورت مرفوع به عنوان مبتدا و **جاهل** هم مرفوع و خبر مبتدا، نیز نقل شده است.

سپس او را متوجه امور زیادی کرده است که در آغاز نسبت به آنها جاهل بوده و بعد آنها را درك کرده است تا وی اموری را که حکمت آن را هنوز دریافت نکرده است همانند آنها قرار دهد. [یعنی روزی حکمت این امور را هم درك خواهد کرد].

و بعد به او فرمان داده که به خدا توکل کند و در کارهایش به او پناه ببرد، و بندگی او را به جا آورد و توجه قلبی و دلبستگی اش به او باشد زیرا او

۹- سوره نحل (۱۶) آیه (۷۸) یعنی: خداوند شما را از مادرانتان متولد ساخت در حالی که چیزی

شایسته‌ترین و سزاوارترین وجود بدان امور است.

مقصد پنجم: اشاره به برتری پیامبر(ص) بر سایر انبیاست، به خاطر فزونی که بر آنها در بیان خبر از طرف خدای متعال دارد، و نیز در بیان مطالب حقیقی که در قرآن مجید آمده است از قبیل اسرار توحید، قضا و قدر، و جریان رستاخیز، زیرا هیچ یل از پیامبران پیشین همانند او این امور را روشن و روان نگفته است، از این رو هدایت و رهبری این امت به تمام آنچه که آن بزرگوار از جانب خدا آورده است، کاملتر و جامعتر از رهبری سایر امت‌های پیشین است نسبت به آنچه که پیامبرشان آورده‌اند، و شعاع بینش این امت گسترده‌تر و فراگیرتر است. و هدف از بیان فضیلت پیامبر(ص) در این جا پذیرفتن روش او و راهنمایی‌اش در مسیر رستگاری در عالم آخرت است. کلمه الرائد را استعاره از پیامبر(ص) آورده است، بدین لحاظ که او، هر آنچه را که در آخرت از پاداش و اجر، ماندنی و سعادت جاودانه است، آزموده و امت خود را بدانها بشارت داده است، چنان که پیشرو قبيله پس از آگاهی از وجود آب و علف، مردم خود را آگاه می‌سازد. آنگاه حضرت سخنانش را چنین ادامه می‌دهد، وی (علی) پیوسته نصیحتگر اوست، و این که اندیشه و فکر وی (امام(ع)) درباره خودش - هر چند با تلاش و کوشش - همراه باشد باز به پایه تفکری که آن حضرت درباره فرزندش دارد نمی‌رسد. [این سخن را حضرت فرموده است] تا فرزندش را نسبت به نظریه و پیشنهاد خود قانع سازد. و کلمه نصیحة به عنوان تمیز منصوب است.

بخش پنجم

وَأَعْلَمُ، يَا بُنَيَّ، أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكَ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ، وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَ سُلْطَانِهِ، وَ لَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَ صِفَاتِهِ، وَلَكِنَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ! كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، لَا يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ، وَلَا يَزُولُ أَبَدًا، وَلَمْ يَزَلْ، أَوَّلَ قَبْلِ الْأَشْيَاءِ بِأَوَّلِيَّتِهِ، وَ آخِرُ بَعْدِ الْأَشْيَاءِ بِأَوَّلِيَّتِهِ. عَظَمَ

عَنْ أَنْ تَثْبُتَ رُبُوبِيَّتُهُ بِاحَاطَةِ قَلْبٍ أَوْ بَصَرٍ، فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَأَفْعَلْ كَمَا يَتَّبِعُنِي لِيَمْلِكَ أَنْ يُفَعِّلَهُ فِي صِغَرِ خَطَرِهِ، وَقِلَّةِ مَقْدَرِهِ، وَكَثْرَةِ عَجْزِهِ، وَعَظِيمِ حَاجَتِهِ إِلَى رَبِّي، فِي طَلَبِ طَاعَتِهِ، وَالرَّهْبَةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ، وَالشَّفَقَةِ مِنْ سُخْطِهِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرَكَ إِلَّا بِحَسَنِ، وَلَمْ يَنْهَكَ إِلَّا عَنْ قَبِيحٍ.

«و بدان ای پسرک من اگر پروردگارت شریک داشت، پیامبران او برای راهنمایی تو می آمدند و آثار قدرت و تسلط او را می دیدی و از افعال و صفات او آگاه می شدی، اما او خدای یکتاست چنان که او خود را توصیف کرده است، کسی در تسلط و قدرت، معارض او نیست و او هرگز زوال و فنا ندارد، و همیشگی است، او پیش از همه چیزها، آغاز بی آغاز است و پس از همه چیزها، آخر بی پایان است، بزرگتر از آن است که آفریدگاری اش در محدوده دل و یا چشمی ثابت و محدود شود، حال که از اوصاف و عظمت او آگاه شدی، آنچنان رفتار کن که فردی همانند تو با ارزش کم و توان اندک و عجز فراوان و حاجت بسیار خود به پروردگار در کسب طاعت، و ترس از عقوبت و بیم از خشم و غضب او - شایسته است رفتار کند، زیرا او تو را فرمان نداده است مگر به نیکی و منع نکرده است جز از کار زشت و عمل قبیح.»

در این بخش از وصیت به دلیل وحدانیت آفریدگار بزرگ و قسمتی از صفات وی، و بعد بر آنچه که شایسته انجام است با توجه به عظمت پروردگار و با ملاحظه صفات یاد شده، اشاره فرموده است، بنابراین در اینجا بحثهای مختلفی است:

بحث اول: استدلال بر وحدت آفریدگار است، و آن از يك قضیه شرطیه متصله تشکیل شده است که مقدم آن: لو كان لربك شريك «اگر برای پروردگارت شریکی بود و تالی آن: لا تثک رسله ... و لعرفت افعاله و اوصافه هر آینه

پیامبرانش مبعوث شده بودند، ... و تو از افعال و اوصاف او آگاه می‌شدی» است و از آن قضیه شرطیه، استثنای نقیض اقسام تالی استنتاج می‌شود تا نقیض مقدم، به عنوان نتیجه به دست آید. توضیح ملازمه بین مقدم و تالی از این قرار است؛ اگر خداوند دارای شریک باشد، باید آن شریک خدا، جامع جمیع شرایط خداوندی باشد، وگرنه شایستگی شریک خدا بودن را نخواهد داشت، اما از جمله لوازم خدایی چند چیز است:

اول: مصلحت در ضرورت مبعوث کردن پیامبران به جانب مردم و رهنمود مردم به سوی او، به دلیلی که در مورد لزوم بعثت در جای خود، بیان شد.
دوم: باید آثار قدرت و تسلط او و صفات افعال وی روشن و محسوس باشد.

سوم: افعال و صفات ذات او مشخص باشد. در صورتی که تمام این لوازم باطل است: اما لازم اول باطل است، زیرا پیامبری صاحب معجزه بر ما مبعوث نشده است تا ما را بر دومی (آثار قدرت و...) راهنمایی کند و از آن آگاه سازد.

اما دومی باطل است: از این رو که آثار قدرت و سلطنت و عظمت ملك و مملکت و پابرجایی آن دلیل بر يك وجود دانا و تواناست؛ اما دلالت بر چند قادر حکیم ندارد.

اما بطلان مورد سوم، بدین لحاظ است که تنها افعالی را که ما مشاهده می‌کنیم، بر يك فاعل دلالت دارند و بس، اما به وجود چند فاعل هیچ دلالتی ندارند. و همچنین صفات خدایی از قبیل علم، قدرت، اراده و امثال اینها که به واسطه افعال عاید می‌شوند، تنها بر يك صانع دلالت می‌کنند که متصف به آن صفات است، اما بر وجود دو صانع و یا بیشتر از دو صانع دلالت ندارند. بنابراین، این گفته که آفریدگار ما را شریکی است، سخنی بیهوده و بی دلیل

است، چنان که خدای متعال فرموده است: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ^۱. عبارت امام: إِلَهٌ وَاحِدٌ کما وصف نفسه (خدایی یگانه است چنان که او خود را توصیف کرده است)، از جمله لوازم نتیجه است، زیرا هنگامی که قول به خدای دوم باطل شد، ثابت می شود که او خدای یکتاست، چنان که او خود، خویشتن را وصف کرده است: بگو ای پیامبر (ص) او خدای یکتاست. و اوست خداوند یکتای غالب و در سلطنت و قدرت کسی در برابر او نیست: یعنی کسی که در کارهای او مخالفت کند و در قلمرو او به نزاع و دشمنی با او برخیزد، چنان که راه و روش پادشاهان است.

بدان که این دلیل، دلیلی اقناعی است، چنان که هدف خطیب از خطابه همین است و این برهان نیست زیرا اگر در شرطیه مقصود این باشد که وجود خدای دومی مستلزم وجود آثار و افعال و صفاتی است که ویژه او بوده و این ویژگی هم روشن و آشکار باشد پس ملازمه ای در کار نخواهد بود، زیرا این دو خدا چه متفق الحقیقه و چه مختلف الحقیقه باشند، لازم نیست که افعال و لوازم آن، اختلاف نوعی داشته باشند، و هر کدام به لازم خاصی و فعل خاصی، تشخص داشته باشد که در دیگری نباشد، بلکه جایز است در لوازم و آثار یکسان باشند و اگر مقصود این باشد که وجود خدای دومی مستلزم این است که آثار و افعال و لوازمی شناخته شود که اختصاص به او نداشته باشد، بلکه خدای دیگر هم بتواند با او در همه اینها شریک شود، پس این، مطلب درستی است. لکن این اشکال پیش می آید که در این صورت برای بطلان تالی نمی توان استدلال کرد، و دلیل این مطلب هم روشن است، زیرا ما آثار قدرت و افعال و لوازم و صفاتی را مشاهده می کنیم که نه بر یکتایی فاعل و موصوف خود دلالت دارند و

۱۰- سورة مؤمنون (۲۳) آیه (۱۱۷) یعنی: هر کسی خداوند دیگری را به خدایی بخواند هیچ دلیلی

بر این عقیده اش نخواهد داشت.

نه بر دو گانه بودن آن و تنها بر وجود فاعل و ملزومی به طور اطلاق دلالت دارد. پس بطلان و رفع تالی ممکن نیست، زیرا رفع تالی مستلزم رفع وجود خدا به طور مطلق است به جهت اینکه عدم لازم، مستلزم عدم مطلق ملزوم است نه تنها مستلزم رفع تالی.

بحث دوم: درباره ازل و ابدی بودن خدای متعال است، و آن اشاره دارد به دوام و ثبوت وجود خدا برای همیشه. برهان مطلب این است که خدای متعال واجب الوجود است و هر واجب الوجود بالذات، از ازل وجودش استوار و برای ابد وجودش پایدار است اما برهان صغرا یعنی واجب الوجود بودن حق تعالی قبلاً گذشت و اما برهان کبرا یعنی ازلیت و ابدیت واجب الوجود این است که اگر زوال و نیستی بر او روا باشد، واجب الوجود بالذات نخواهد بود چون نادرستی تالی مستلزم نادرستی مقدم است، بنابراین هستی او از ازل تا ابد پایدار است.

بحث سوم: هستی او پیش از همه چیزها، آغاز بی آغاز و پس از همه چیزها، هستی او را پایانی نیست. اما مطلب اول برای این است که اگر هستی اش را آغازی بود، هر آینه مسبوق به نیستی می بود در نتیجه پدیده و قهراً ممکن الوجود است و این خلاف اصل واجب الوجود بودن اوست. اما مطلب دوم: اگر آخر بودن او به پایانی بینجامد، باید به نیستی بینودد. و در نتیجه واجب الوجود بالذات نخواهد بود، و این نیز خلاف مقصود است.

بحث چهارم: در بیان اینکه خدا بزرگتر از آن است که آفریدگاری اش در محدوده دل و یا دیده بگنجد، یعنی او بزرگتر از آن است که کسی به دل و یا دیده بر تمام صفات خداوندی و آنچه شایسته اوست، آگاهی یابد. وجه شبه آن است که صفت پروردگاری و سایر اوصاف خداوندی - چنان که قبلاً معلوم شد - به اعتبار خارج عین ذات حق تعالی است، و به لحاظ عقلی تمام اینها اموری هستند که عقل از تعقل ذات مقدس او نسبت به مخلوقات و آثارش استنباط

می‌کند، و در هر دو صورت او بزرگتر از آن است که آفریدگاری‌اش در محدوده دل و یا دیده‌ای بگنجد.

اما در خارج از آن جهت که صفت آفریدگاری‌اش عین ذات اوست، بنابراین احاطه آگاهی بدان مستلزم احاطه به حقیقت ذات اوست، و قبلاً ثابت شد که ذات مقدس او دور از هر گونه ترکیبی است و در نتیجه احاطه دیگری بر ذات او محال است.

و اما در عقل از آن‌رو که اعتبار صفت ربوبی و احاطه عقول بر آن منوط بر احاطه بر تمامی اعتبارات از صفات جمال و کمال است، زیرا ملحوظ کردن جهت ربوبیت مطلقه او مستلزم اعتبار الهیت مطلقه اوست و این خود مستلزم اعتبار همه صفات خداوندی است، و قبلاً روشن شد که این اعتبارات نامتناهی‌اند. پس مقام ربوبی بالاتر از آن است که در محدوده عقل بشری درآید تا چه رسد بر آن که در میدان دید انسان قرار بگیرد.

بحث پنجم: بدان که چون امام (ع) فرزندش را بر عظمت خدای سبحان و کمال ذات مقدس او از جهات یاد شده متوجه کرد، او را فرمان داد تا چنان رفتار کند که شایسته فردی است چون او که آن چنان در برابر عظمت خدای سبحان کوچک است و او را اطاعت کند چنان که درخور اطاعت اوست و با کمال پرستش او را عبادت کند و آنچنان که سزاوار است به خاطر کرامت ذات مقدس او را بپرستد. حضرت علی (ع) جهات نقصان او [فرزندش] را برشمرده است تا در هر موردی حالت خود را با کمال ذات مقدس خالق مقایسه کند برای این که از کمی منزلت خود، نسبت به عظمت او و توان اندک و عجز فراوان خود، نسبت به کمال قدرت او آگاه شود. و همچنین نیاز فراوان خود را به پروردگارش در همه حال از قبیل درخواست توفیق، آمادگی برای اطاعت، ترس از عقوبت و بیم از غضب او، تمام اینها را نسبت به بی‌نیازی مطلق او در هر کار و از همه

چیز، در نظر بگیرد.

عبارت: إِنَّهُ... تا کلمه «قَبِیح» هشدار است به طور اجمال نسبت به لزوم اطاعت از خدا در همه مواردی که امر و یا نهی فرموده است. و تشویق بر انجام هر کاری که او امر فرموده است به این جهت که آن کار نیکوست، و به خودداری از هر چیزی که او نهی فرموده است از آن رو که زشت و ناهنجار است. همان طوری که قبلاً روشن شد، هدف از بعثت پیامبران و وضع قوانین و سنتها تنها سر و سامان دادن به احوال معاش و معاد مردم است. پس در این صورت ناگزیر در هر امر و یا نهی رازی نهفته است و مصلحتی وجود دارد که باعث حسن مورد امر و قبیح مورد نهی است.

و برای همین مطلب و نظایر آنست که معتزله به مسأله حسن و قبیح عقلی، گرایش یافته و عقیده مند شده اند توفیق از آن خداست!

بخش ششم

يَا بُنَيَّ؛ إِنِّي قَدْ أَنْبَأْتُكَ عَنِ الدُّنْيَا وَحَالِهَا، وَزَوَالِهَا وَائْتِقَالِهَا، وَأَنْبَأْتُكَ عَنِ الْآخِرَةِ وَمَا أَعِدُّ لِلْأَهْلِهَا فِيهَا، وَصَرَّيْتُ لَكَ فِيهِمَا الْأَمْثَالَ لِيَتَّعَبَّرَ بِهَا، وَتَعُدُّوْا عَلَيْهَا! إِنَّمَا مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّنْيَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفَرُوا بِأَهْلِهِمْ مَثْرَكَ جَدِيدٍ فَأَمَّوْا مَثْرَلًا خَصِيبًا، وَجَنَابًا مَرِيْعًا، فَاحْتَمَلُوا وَغَشَاءَ الظَّرِيقِ، وَفِرَاقَ الصَّدِيقِ، وَخُسُوفَةَ السَّفَرِ، وَجُسُوفَةَ الْمَطْعَمِ، لِيَأْتُوا سَعَةً ذَارِهِمْ وَمَثْرَكَ قَرَارِهِمْ، فَلَيْسَ يَجِدُونَ لَشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَلَمًا، وَلَا يَرَوْنَ نَفَقَةً مَغْرَمًا، وَلَا شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِمَّا قَرَّبَهُمْ مِنْ مَثْرَلِهِمْ، وَأَذْنَاهُمْ مِنْ مَحَلِّهِمْ. وَمَثَلُ مَنْ اغْتَرَبَ بِهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا بِمَثْرَلٍ خَصِيبٍ قَتَبَا بِهِمْ إِلَى مَثْرَلٍ جَدِيدٍ؛ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِمْ وَلَا أَقْطَعَ عِنْدَهُمْ مِنْ مَفَارِقَةٍ مَا كَانُوا فِيهِ إِلَى مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ وَيَصِيرُونَ إِلَيْهِ!

يَا بُنَيَّ، أَجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزَانًا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ، فَأَحْبِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَأكْرهَ لَهُ مَا تُكْرَهُ لَهَا، وَلَا تَظْلِمَ كَمَا لَا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ، وَأَحْسِنَ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ، وَاسْتَشْفِخْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَشْفِخُ مِنْ غَيْرِكَ، وَأَرْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ

مِنْ نَفْسِكَ، وَلَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ، وَإِنْ قُلَّ مَا تَعْلَمُ وَلَا تَقُلْ مَا لَا تُحِبُّ أَنْ يُقَالَ لَكَ. وَأَعْلَمُ أَنَّ الْإِعْجَابَ ضِدُّ الصَّوَابِ، وَأَفْهُ الْأَلْبَابِ؛ فَاسْعَ فِي كَذْحِكَ، وَلَا تَكُنْ خَازِنًا لِعَيْرِكَ، وَإِذَا أَنْتَ هَدَيْتَ لِقَصْدِكَ فَكُنْ أَخْشَعَ مَا تَكُونُ لِرَبِّكَ.

و عشاء السفر: دشواری مسافرت	يعذو: پیروی می کند
جشوبة المطعم: درشتی، ناگواری	سفور: مسافران
هجم: ناگهانی اتفاق افتاد	أموا: قصد کردند
كدح: کسب.	جناب: نابودی، مرتبه و مقام
	مربع: سرسبز و خرم

«ای پسرک من، تو را از دنیا و کیفیت آن و از بین رفتن و گذشتن آن آگاه ساختم، همچنین از آخرت و سرنوشت اهل آخرت مطلع کردم، و برای عبرت و پیروی تو مثلهایی زدم، براستی مثل آن کسی که دنیا را آزموده، مثل آن گروه مسافری است که در جای خشک و بی حاصل باشند [که مطابق میل آنها نیست] ولی جای پرآب و علف و ناحیه سبز و خرمی مورد نظر آنها باشد، از این رو رنج و زحمت راه و فراق یار و دشواری سفر و ناگواری خوراک را تحمل کنند تا به منزل فراخ و استراحتگاه خود برسند بنابراین آنان در تحمل هیچ یک از این سختیها احساس ناراحتی نمی کنند و از دست دادن اندوخته های خود را خسارت نمی دانند و چیزی نزد ایشان خوش آیندتر از آن نیست که آنان را به سر منزل مقصود نزدیک سازد. و اما داستان کسانی که فریب دنیا را خوردند، بمانند داستان گروهی است که در منزل خوش و خرمی باشند سپس به محلی تنگ و بی آب و علفی بیایند، برای آنان هیچ چیز ناگوارتر و دشوارتر از مفارقت از جایی که در آن بودند و به طور ناگهانی به جای دیگر رفتن، نیست.

ای پسرک من خود را مابین خود و دیگران ملاک سنجش قرار ده، پس برای دیگران آنچه را بپسند که برای خود می پسندی، و بر دیگران مپسند آنچه را که بر

خود نمی‌پسندی، بر دیگران ستم روا مدار همان‌طوری که نمی‌خواهی بر تو ستم شود، و نیکی کن چنان که دوست داری بر تو نیکی شود، آنچه را که از دیگری ناپسند می‌شماری، از خود ناپسند شمار، و از مردم خوشحال و خوشنود باش بدانچه که خوشنودی برای آنها از طرف خود، آنچه را که نمی‌دانی مگو هرچند که دانسته‌های تو اندک است، و آنچه را که دوست نداری در باره تو بگویند تو نیز مگو.

بدان که خودخواهی برخلاف حق و آفت خرده‌هاست، پس در کسب طاعت (یا برای معاش) در تلاش باش و خزانه‌دار دیگران مباش، و هنگامی که به هدف نائل شدی، فروتن و خاضع‌ترین فرد باش برای پروردگارت. »

در این بخش دو مطلب است:

مطلب اول: امام (ع) فرزندش را از حالات دنیا و آخرت آگاه ساخته و به او چیزهایی را یادآور شده که وی را از حتمی بودن فنا و گذرا بودن دنیا، و بقای آخرت و آنچه برای آخرت در آنجا مهیاست یعنی سعادت جاویدی که قرآن مجید و سنت، انواع آن را برشمرده است با خبر می‌سازد. و برای طالب دنیا و آخرت دو مثل آورده است تا او [فرزند امام(ع)] از جمله کسانی باشد که از دنیا روی گردان و به آخرت علاقه‌مند است. مثل اول مثل کسی است که دنیا را آزموده و از ناپایداری و گذران بودن آن آگاه شده است و همچنین آخرت را آزمایش کرده و به بقای آخرت و نعمتهایی که برای اهل آن مهیا شده پی برده است و آنان را به گروه مسافرانی تشبیه کرده که به قصد منزلگاهی پر آب و علف، منزل تنگ و نامساعد را ترك گویند.

وجه تشبیه این مثل آن است که نفوس بشری، وقتی در عالم مجردات بود و مصلحت و حکمت اقتضا کرد که در این عالم هبوط کرده و بر این کالبدهای مادی، دور از عالم مأنوس خود در سرای غربت و جای وحشت منزل گزینند، تا

بدان وسیله به کسب کمالات عقلی که تنها از طریق این عالم میسر است، نائل آید. آنگاه پس از کسب کمالات از این جا به همان عالم بالا و منزّه از وابستگیهای این کالبدها و اشکال پست آنها، باز گردد. همان طور که در عهد پیشین از آنها چنین پیمان گرفته شده است و هر نفسی که پیمان آفریدگارش را حفظ کرده و بر راه راست او باقی باشد و توجه کند که او مدت معینی را در این عالم خواهد ماند و به چشم عبرت به دنیا بنگرد که همچون جایگاهی تنگ و خالی از غذاهای حقیقی و آشامیدنیهای زلال و گواراست و شایستگی برای وطن گزیدن و زندگی کردن را ندارد و نیز به جهان آخرت بنگرد که چون سرایی خوش و خرم و ناحیه ای پر از آب و علف است و کسی که به آنجا برسد در حالی که به درستی اوامر و نواهی خداوندی را انجام داده باشد به هدفهای والا و لذت‌های جاودانه رسیده است. بنابراین چنین کسی در مسیر سفر در منزلگاههای راه خدا و آماده شدن برای رسیدن شادمانه به محضر شریف پروردگار است. او رنج این سفر را از قبیل سختی گرسنگی و تشنگی و بیدارخوابی، به خاطر رسیدن به منزلی فراخ و جایگاهی آرام تحمل می کند از این رو، دردی را احساس نکرده و آنچه از مال و جان در این راه صرف می کند، غرامت به شمار نمی آورد. و هیچ چیزی نزد او خوشایندتر از آن وسیله ای نیست که او را به منزل مقصود و ناحیه منظورش نزدیک سازد، بالاخره، نفوس بشری در جهاتی که بیان شد، تشبیه شده است به کسی که به منزلی تنگ و قحطی زده رسیده باشد، آنگاه دریابد که منزلی خوش و خرم، در پیش است و اندیشه نیکویش چنین اقتضا کند که رنج و زحمت سفر بدانجا را تحمل کند تا بر آسایشی بزرگ دست یابد.

اما مثَلِ دَوم، داستان دنیا دارانی است که نفس اماره، آنها را به سوی دنیا جلب کرده و آنان از ماورای دنیا غافل گشته و عهد و پیمان پروردگارشان را فراموش کردند و از آیات حق که به خاطر داشتند روگرداندند، آنان را به گروهی

تشبیه کرده است که در منزلی خوش و خرم بودند، آنگاه به جایی خشک و تنگ منتقل شوند، پس در این مثل منزلگاه خوش و خرم همان دنیا است زیرا دنیا جای خوشبختی و نعمت برای اهل دنیا و آخرت جای تنگ و ناگوار برای آنهاست، زیرا که آنان در دنیا برای درک سعادت آخرت آمادگی لازم را پیدا نکردند.

وجه تشبیه اهل دنیا به آن گروه، همان است که حضرت در ضمن سخنان خود بیان داشته است، و عبارت از این است که چیزی ناخوشایندتر از آن نزد ایشان نیست، تا آخر مطلب: یعنی برای اهل دنیا چیزی ناخوش آیندتر و دشوارتر از مفارقت از آنچه که در دنیا داشتند و رسیدن به آن ترس و وحشتهایی که ناگهان بر آنان هجوم می آورند و به صورت غل و زنجیرها - متوجه آنها می شوند - وجود ندارد، همان طوری که هیچ چیز ناخوشتر از مفارقت جای خوش و خرمی که در آنجا بودند و انتقال به جای تنگ و قحطی زده ای که به آن وارد می شوند وجود ندارد. و بر این دو مثل پیامبر (ص) در بیان خود اشاره فرموده است: دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است.

مطلب دوم: به اصلاح رفتار خود با مردم توصیه کرده است. به فرزندش امر فرموده است تا خویش را ملائک سنجش بین خود و دیگران قرار دهد. جهت این که امام (ع) لفظ «میزان» را برای فرزندش استعاره آورده است، این است که وی همچون ترازو، بین خود و دیگران عادلانه رفتار کند. سپس جهات عدالت و برابری که امر فرموده است، میزان را براساس آنها قرار دهد، شرح داده است، بعضی از آن جهات امور مثبت و برخی منفی اند.

اول: برای دیگران آنچه را بپسندد که برای خود می پسندد، و بر دیگران نپسندد آنچه را که بر خود نمی پسندد و در حدیث مرفوعی آمده است: ایمان بنده ای کامل نمی شود تا این که برای برادرش بپسندد آنچه را که بر خود می پسندد، و بر او نپسندد آنچه را که بر خود نمی پسندد. و راز حدیث این است

که این کار از کمال فضیلت عدالت است عدالتی که باعث کمال ایمان می شود.

دوم: بر کسی ستم نکند همان طور که مایل نیست کسی بر او ستم کند، تا از دو صفت ناپسند ستمکاری و ستم پذیری در امان بماند.

سوم: بر دیگران نیکی کند چنان که دوست دارد به او نیکی کنند. صفت احسان فضیلتی تحت الشعاع عفت است.

چهارم: از خود ناپسند بداند آنچه را که از دیگران ناپسند و زشت می شمارد، پس از همه موارد نهی الهی متنفر باشد که این از لوازم جوانمردی است. از این رو وقتی که از احنف راجع به جوانمردی پرسیدند، گفت: جوانمردی آن است که زشت بدانی از خود آنچه را که زشت می شماری از دیگران.

پنجم: از سوی مردم پسندد آنچه را که از جانب خود برآنان می پسندد، یعنی هرچه را که شایسته می بیند نسبت به دیگران از خوب و بد انجام دهد، شایسته است مثل آن را از ایشان برای خود بپذیرد، در این عبارت هشدار است بر این که روا نیست کار بد انجام دهد به دلیل فقدان لازم که عبارت از رضایت مردم بر بدی باشد.

ششم: چیزی را که نمی داند نگوید هر چند که دانسته هایش اندک است، و فرمود: هر چند دانسته هایش اندک است، زیرا کمی دانش برای بعضی از مردم گاهی انگیزه می شود که ندانسته سخن بگویند تا مبادا دیگران به آنان نسبت نادانی دهند، در نتیجه هم خود گمراه می شوند و هم دیگران را به گمراهی می کشند، چنان که خداوند بزرگ فرموده است: **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ**^{۱۱}.

۱۱ - سوره لقمان (۳۱) آیه (۲۰) یعنی: بعضی از مردم بدون علم و هدایت و کتابی نوربخش در ذات

خدا مجادله می کنند.

هفتم: آنچه درباره خود نمی‌پسندد، درباره دیگری نگوید، مانند عیبجوئیه‌ها و گفتن القاب زشت و هر سخن که باعث رنجش شود.

هشتم: به او هشدار داده است تا خودخواهی را رها کند، به این دلیل که آن خلاف حق است. چون حق عبارت است از حرکت در راه خدا با داشتن مکارم اخلاق، و خودخواهی از جمله اخلاق پست و نارواست، خودخواهی نقطه مقابل حق است مانند هر پستی که ضد فضیلت است و هم به دلیل این که خودخواهی آفت اندیشه و عقول است، زیرا آن از بزرگترین بیماری‌های خرد و آفتهای نابود کننده عقل است، همان‌طوری که پیامبر(ص) اشاره فرموده است: «سه چیز باعث هلاکت است تا این که فرمود: خودبینی انسان».

نهم: در کسب خود تلاش و کوشش کند. یعنی سزاوار است در کسب طاعت بکوشد و بعضی گفته‌اند. مقصود از کدح به دست آوردن مال است و اینکه شایسته است آن را در راه خدا انفاق کند.

دهم: هنگامی که پروردگار او را به سوی کمال و رشد هدایت می‌فرماید خاشعترین فرد نسبت به پروردگار خود باشد، توضیح آن که هدایت به رشد و کمال، همان آگاهی از مسیر حق تعالی است در تمام آنچه که او از مکارم اخلاق مهیا ساخته است و آگاهی از راهی که رفتن از آن راه انسان را به خدا می‌رساند مستلزم توجه به جلال و بزرگی اوست و آنجاست که تواضع و خشوع واقعی و خشیت کامل حاصل می‌شود به دلیل آیه مبارکه: *إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ* ۱۲.

بخش هفتم

وَأَعْلَمُ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقًا ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، وَمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ. وَأَنْتَ لَا غِنَى لَكَ فِيهِ عَنْ
 حُسْنِ الْإِرْتِيَادِ، وَقَدَرِ بِلَاغِكَ مِنَ الرِّزَادِ مَعَ خِفَّةِ الظَّهِيرِ فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ
 فَيَكُونَ يُقَالُ ذَلِكَ وَبَالًا عَلَيْكَ. وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَسَادَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَى
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيَوَافِيكَ بِهِ عَدَا حَيْثُ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَأَغْنِيهِ وَحَمَلَهُ إِيَّاهُ، وَأَكْثِرْ مِنْ تَرْوِيدِهِ وَأَنْتَ
 قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَلَّكَ تَطَلُّبُهُ فَلَا تَجِدْهُ، وَأَغْنِيهِ مَنْ اسْتَقْرَضَكَ فِي حَالِ غِنَاكَ لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ
 لَكَ فِي يَوْمِ عُسْرَتِكَ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةٌ كَثُودًا، الْمُخِيفُ فِيهَا أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْمُفْزِلِ وَالْبَطِيءُ عَلَيْهَا
 أَفْخَعُ حَالًا مِنَ الْمُسْرِعِ، وَأَنْ مَهَيِّظَكَ بِهَا لَا مَحَالَةَ عَلَى جَنَّةٍ أَوْ عَلَى نَارٍ فَارْتَدَّ لِنَفْسِكَ
 قَبْلَ نُزُولِكَ، وَوَطَىءِ الْمُنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِكَ، فَلَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ، وَلَا إِلَى الدُّنْيَا
 مُنْصَرَفٌ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ، وَتَكْفُلُ لَكَ
 بِالْإِجَابَةِ، وَأَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ لِيُعْطِيكَ، وَتَسْتَزِحِمَهُ لِيَرْحِمَكَ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَنْ
 يَحْجُبُ عَنْكَ، وَلَمْ يُلْجِمْكَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ. وَلَمْ يَمْنَعَكَ إِلَّا أَسَاتِ مِنَ التَّوْبَةِ، وَلَمْ
 يُعَيِّرَكَ بِالْإِنَابَةِ، وَلَمْ يُعَاجِلْكَ بِالثَّقَمَةِ، وَلَمْ يَفْضَحْكَ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ بِكَ أُولَى، وَلَمْ
 يُشَدِّدْ عَلَيْكَ فِي قَبُولِ الْإِنَابَةِ، وَلَمْ يُنَاقِشْكَ بِالْجَرِيمَةِ، وَلَمْ يُؤْنِسْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ، بَلْ جَعَلَ
 نُزُوعَكَ عَنِ الذَّنْبِ حَسَنَةً، وَحَسَبَ سَيِّئَتِكَ وَاحِدَةً وَحَسَبَ حَسَنَتَكَ عَشْرًا، وَفَتَحَ لَكَ بَابَ
 الْمَغْتَابِ، وَبَابَ الْأَسْتِغْنَابِ، فَإِذَا نَادَيْتَهُ سَمِعَ نِدَاءَكَ، وَإِذَا نَاجَيْتَهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ، فَأَنْفَضِيَتْ
 إِلَيْهِ بِحَاجَتِكَ، وَأَبْنَشَتْهُ ذَاتُ نَفْسِكَ، وَشَكَّوَتْ إِلَيْهِ هُمُومَكَ، وَاسْتَكْشَفَتْهُ كُرُوبَتَكَ، وَ
 اسْتَعْنَتْهُ عَلَى أُمُورِكَ، وَسَأَلَتْهُ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى إِعْطَائِهِ غَيْرُهُ: مِنْ
 زِيَادَةِ الْأَعْمَارِ، وَصِحَّةِ الْأَبْدَانِ، وَسَعَةِ الْأَرْزَاقِ. ثُمَّ جَعَلَ فِي يَدِكَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِهِ بِمَا
 أَذِنَ لَكَ فِيهِ مِنْ مَسْأَلَتِهِ، فَمَتَى شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ بِالْدُّعَاءِ أَبْوَابَ نِعَمَتِهِ، وَاسْتَمْطَرْتَ شَائِبَ
 رَحْمَتِهِ، فَلَا يُفْظِظُكَ إِنْطَاءُ إِجَابَتِهِ، فَإِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَى قَدْرِ النَّيَّةِ، وَرُبَّمَا اخْتَرْتَ عَنْكَ الْإِجَابَةَ
 لِيَكُونَ ذَلِكَ أَعْظَمَ لِأَجْرِ السَّائِلِ، وَأَجْزَلَ لِعَطَاءِ الْآمِلِ، وَرُبَّمَا سَأَلْتَ الشَّيْءَ فَلَا تَوْبَتَهُ،

وَأَوْتَيْتَ خَيْرًا مِنْهُ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا، أَوْ صُرِفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ، فَلَرُبَّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فِيهِ هَلَكَ دِينُكَ نَوَافِيتُهُ. فَلَتَكُنْ مَسْأَلَتُكَ فِيمَا يَبْقَى لَكَ جَمَالُهُ، وَيُنْقَى عَنْكَ وَبَالُهُ، وَالْمَالُ لَا يَبْقَى لَكَ، وَلَا تَبْقَى لَهُ.

ارتیار: جستن	افضا: رسیدن
طوق والطاقة: آنچه در توان داری	بث: باز کردن، کشف
وبال: هلاکت نابودی	شأیب: جمع شوبوب، يك نوبت بارندگی
کود: جایی که بالا رفتن از آن دشوار است	قنوط: ناامیدی
نزوغ عن الذنب: بیرون شدن از گناه	استعتاب: بازگشت به خرسندی.

«بدان که راهی در پیش رو داری، بسیار دور و بسی سهمگین، و تو در آن راه از نیکخواهی و توشه برداری به مقداری که تو را با سبکباری به سرمنزل برساند، بی نیاز نیستی، پس بیش از تاب و توانت بر پشت خود بار مکن تا از سنگینی اش آزرده نشوی و هرگاه نیازمندی را یافتی که توشه تو را به سمت رستاخیز به دوش بکشد و فردا وقت نیازمندی ات آن را به تو برساند، پس او را غنیمت شمار و بار توشه ات را بر دوش او قرارده، و تا توان داری کمک بیشتری به او بکن که شاید زمانی فرارسد که او را بجویی و نیایی. و همچنین غنیمت بدان آن کسی را که از تو وامی بطلبد تا روز درماندگی و تنگدستی ات آن را به تو باز پس دهد.

و بدان که در پیش روی تو گردنه ای است که بالا رفتن از آن بس دشوار است، و در آنجا سبکبار از گرانبار خوشحالت و کندرو از تندرو بدحالت است، و منزلگاه تو سرانجام بهشت و یا آتش دوزخ است. بنابراین پیش از رسیدن بدانجا پیشقراولی برای خود بفرست و قبل از ورود، آن منزل را آماده ساز که پس از مرگ وسیله ای برای خوشحالی میسر نیست، و راهی برای بازگشت کسی به دنیا وجود ندارد.

و بدان آن خدایی که تمام خزانه های آسمانها و زمین به دست اوست، تو را

اجازه درخواست و دعا داده و خود نیز پذیرش آن را ضمانت فرموده است و تو را دستور داده است از او بخواهی، تا ببخشد، و رحمت و آموزش بطلبی تا بیامرزدت، و بین تو و خود کسی را حاجب قرار نداده است تا مانع تو شود، و تو را مجبور و ناگزیر از آوردن واسطه نکرده است، و در صورتی که مرتکب گناه شوی مانع بازگشت و توبه تو نیست، و در کفر و مجازات تو شتاب ندارد، و آنجا که سزاوار رسوایی بودی، رسوایت نساخته است، و در پذیرش توبه تو سختگیری نکرده است، و به دلیل گناه در تنگنا قرارت نداده و از رحمت خود تو را ناامید نکرده است، بلکه خودداری تو را از گناه برایت حسنه و نیکی شمرده، و هر کار بدت را يك گناه ولی هر کار نیکت را ده برابر به حساب آورده است، و برایت در توبه و خرسندی را بازنگهداشته است، پس هرگاه او را بخوانی ندایت را می شنود، و هرگاه با او راز و نیاز کنی از راز دلت آگاه است، پس نیاز خود را به او عرضه می کنی و آنچه را در دل داری برملا می سازی و از گرفتاریهایت با او درد دل می کنی و از وی چاره غمهایت را می طلبی، و درباره کارهایت از او استمداد می کنی، و از خزانه های رحمت او که جز او را توانایی بخشش از آنها نیست - از قبیل فروزی عمر و سلامت بدن و وسعت روزی - درخواست بخشش می کنی. آنگاه در دستهایت کلیدهای خزانه ها را - در مواردی از درخواست تو که مجازی - قرار می دهد، پس هرگاه بخواهی به وسیله دعا درهای نعمتش را بگشایی، و نزول باران رحمتش را بطلبی، با تأخیر پذیرش و اجابت درخواست، تو را ناامید نگرداند، زیرا بخشش به اندازه خلوص نیت است، چه بسا که تأخیر در اجابت باعث عطای بیشتر و بخشش فروتر برای آرزومند و درخواست کننده گردد. بسا که تو چیزی را درخواست کنی و داده نشود و در مقابل بهتر از آن را در دنیا و یا آخرت به تو بدهند، و یا اجابت نمی شود به خاطر آن که در آن مطلوب، مصلحت تو نبوده و آنچه بهتر بوده به تو می دهد، چه بسا چیزی را تو درخواست می کنی که باعث از بین رفتن دین تو است، پس چیزی را بخواه که نیکی اش پایدار باشد و تو از رنج آن برکنار باشی، ثروت دنیا برای تو نمی ماند و تو نیز برای او ماندنی نیستی.

در این بخش چند مقصد است:

اول: توصیه به تلاش در راه کسب کمالات نفسانی جاویدان

دوم: ترك کارهای زشتی که باعث نقصان و عقب ماندگی می شود

در مورد اول او را توجه داده است که در پیش رویش یعنی در سفر به جانب قرب خدا، راهی دراز و دشوار وجود دارد. و روشن است کسی که می خواهد چنین مسیری را پیماید باید هدفش رسیدن به مقصد باشد و نیز توشه لازم را آماده سازد.

کلمه الطریق (راه) را استعاره آورده است از حالاتی که انسان در دنیا گرفتار آنها است و عبور از دنیا به سرای آخرت و منظور از درازی و سختی راه همان دشواری رستگاری و ایمنی از خطرهای آن است. زیرا این تنها با داشتن تصمیم و پایداری بر سنتهای عدالت و استقامت بر حدّ میانه لازم از مکارم اخلاق، میسر است. چون قبلاً معلوم شد که هر يك از قوای تمیز، شهوت و غضب دارای حد متوسطی است که لازم است انسان در آن حدّ بایستد و عدالت هم همین است، و روشن شد که حدّ عدالت باریکترین حدود و دشوارترین آنهاست، زیرا آن حدّ از دو طرف محصور به افراط و تفریط است و کمتر انسانی از گرفتاری در یکی از آن دو در امان است، و هر دوی آنها راه جهنم است پس سزاوار است که این راه، راهی طولانی باشد که انسان جز با پیمودن مسافتی دور به پایان آن نرسد و جز با کوشش فراوان آگاهی کامل از آن نیابد.

لفظ الزّاد (توشه) را استعاره از تقوا و کمالاتی آورده است که در این راه طولانی و پرخطر انسان را به قرب خدا می رساند و بدین وسیله نجات و رستگاری در آن راه و رهایی از گرفتاریهای آن به دست می آید.

در مورد دوم (از دو مقصد) حضرت با این سخنان خود به او هشدار داده است: مَعَ خَفَةِ الظَّهْرِ تَابَتْ عِبَارَتُكَ وَ بِالْأَعْلَى كَلِمَةُ الْخَفَةِ را استعاره آورده

است برای کم کردن ارتکاب گناه و بار کردن آن بر نفس خویش، و لفظ الحمل را عاریه از تحصیل گناه آورده است. و جهت استعاره اولی آن است که مرتکب گناه اندك، زودتر آن راه را طی می کند و به نجات از خطرهای ترسهای آنجا نزدیکتر است، چنان که علی (ع) فرموده است: سبکبار باشید تا زودتر به منزل برسید. همان طور که پیامبر (ص) اشاره فرموده است: سبکباران رستگارانند. و اما جهت استعاره دومی این است که مرتکب گناهان، به وسیله گناه سنگین بار شده و از پیوستن به سبکباران عقب می ماند و در بین راه زیر بار سنگین از پا درمی آید و عقب ماندگی زیاد او نتیجه زیادی ارتکاب گناه اوست همچون حالت شخص سنگین بار در طی مسافتی دور. کلمه الظَّهْر (پشت) برای پرورش دادن مطلب و آماده ساختن آن است.

مقصد سوم: توجه دادن بر ضرورت بخشش مال به گونه صدقه دادن و احسان به نیازمندان و فقراء. و عبارت حاوی این معنی، در سخنان امام (ع) از: واذا وجدت (اگر یافتی) تا کلمه عسرتك (سختی است) است.

حضرت علی (ع) با بیان دو نکته زیر فرزندش را به صدقه دادن و احسان به مستمندان علاقه مند می سازد:

اول: بخشش و دادن صدقه توشه ای است که فقیر تا روز قیامت آن را بر دوش می کشد و در آنجا به هنگام شدت نیاز بدان، به وی باز می دهد. و لفظ الزاد در اینجا استعاره است از دو فضیلت بخشش و کرم که به وسیله انفاق حاصل می شود. و وجه استعاره، وسیله بودن انفاق و صدقه برای ایمنی نفس از نابودی در بین راه آخرت و باعث رسیدن آن به سعادت دائمی است همان طور که توشه، نجات بخش مسافر در بین راه و باعث رسیدن او به مقصد است.

و برای گیرنده صدقه، صفت حامل توشه را به طور استعاره آورده است، از آن رو که او وسیله پیدایش آن فضیلت به وسیله آن صدقه و رسیدن ثواب آن به

صدقه دهنده در روز قیامت است، و به دریافت صدقه دهنده این فضیلت را و ظهور و بروز آن، روز قیامت در نامه عمل وی، در این عبارت بدان اشاره شده است: فردای قیامت آن را به تو بازپس دهد.

سپس دستور داده است که هرگاه نیازمندی را دید غنیمت شمارد و آن توشه را بردوش وی قرار دهد و بیشتر به او کمک کند، تا سرحدّ توان به او توشه بسپارد. او را به غنیمت شمردن و شتاب در صدقه دادن با این عبارت تشویق کرده است: شاید زمانی فرا رسد که او را بجویی و نیابی، زیرا اگر وسیله یک کار مهم به گونه‌ای باشد که به هنگام جستجوی آن، گاهی به دست آید و گاهی نیاید پس لازم است که به دست آوردن آن را غنیمت شمرد و در آن باره مسامحه نکرد.

دوم: صدقه دادن به فقیر در حقیقت وامی است از طرف صدقه دهنده که در حال بی‌نیازی مالی را می‌دهد تا در روز فقر و تنگدستی اش به او بازپس دهد. و صفت «وام گیرنده» را در اینجا استعاره برای خدا آورده است به اعتبار این که او پاداش ثواب را به کسی که در راه طاعت او مالش را انفاق کرده، می‌دهد، و در این آیه مبارکه بدان اشاره کرده است: مَنْ ذَٰلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً^{۱۳} حضرت وام دادن به هنگام بی‌نیازی و بازپرداخت وام در وقت تنگدستی را یادآور می‌شود تا برتری بازپرداخت را بنمایاند و وام دهنده به خاطر سود دلخواهی که عاید او می‌شود، علاقه‌مند به دادن وام گردد.

چهارم: توجه دادن بر سختی راه آخرت و ضرورت آمادگی برای آن است، با سبکباری از گناهان و سرعت در این کار پیش از پایان فرصت. لفظ عقبه (گردنه) را عاریه آورده است از راه آخرت زیرا در این راه بالا رفتن از پله‌های مراتب کمال به وسیله فضایل از میان انبوه خصال نکوهیده وجود دارد. و این راه

۱۳ - سوره بقره (۲) آیه (۲۴۵) یعنی: کیست که به خدا وامی نیکو بپردازد پس او چندین برابر پاداش

را از آن جهت به دشواری در صعود وصف کرده است که مشقت و موانع زیادی در ارتقای بدانجا وجود دارد.

برای آمادگی این سفر نظر او را به سه امر جلب کرده است:
اول: سبکیار در آن سفر از آنکه بارش سنگین است، خوشحالت‌تر است، همان‌طور که قبلاً گفتیم این امر واضحی است.

دوم: کسی که کند حرکت کند ناراحت‌تر از کسی است که تند حرکت می‌کند، و این مطلب نیز روشن است. زیرا کندرو دریک جانب از دو طرف افراط و تفریط ایستاده، سرگرم هوای نفس و غافل از مقصد اصلی است تا این که اجل گریانش را می‌گیرد و او اسیر گرداب هلاکت می‌شود و بر فرصت از دست رفته حسرت می‌خورد.

سوم: بیان دو نتیجه و سرانجام کار، یکی بهشت و دیگری دوزخ، زیرا سرانجام آن راه، رهرو خود را ناگزیر در یکی از آن دو فرود می‌آورد، و این نیز مطلب واضحی است، زیرا گرفتاری انسان در امور دنیا عمل کردن در دنیا و پایان یافتن آن تا رسیدن به آخرت، یا در جهت مقصد اصلی و به طرف قبله واقعی و دوری از راه افراط و تفریط است که به این ترتیب راه به سرعت طی می‌شود و رهرو خود را به بهشت می‌رساند، و یا این که در جهت انحراف از مقصد اصلی است و به سمت آنچه در این راه از موارد نهی خدا و انواع حرامها وجود دارد، متمایل می‌شود. که به این ترتیب، رهرو خود را بر آتش فرود می‌آورد. نسبت دادن، هبوط به راه دنیا [طریق] مجاز است از آن‌رو که این راه سرانجام بر یکی از دو مقصد می‌رسد، مانند کسی که چیزی را پایین می‌آورد تا در جایی قرار دهد.

آنگاه دستور داده است تا پیش قراولی برای خود بفرستد و وسیله‌ای برای نجات خود و خوشحالی‌اش فراهم آورد پیش از آن که در یکی از آن دو منزل

نهایی فرود آید، تا بدان وسیله قرارگاهش بهشت باشد، و آن منزلی را که قصد سکونت در آنجا را دارد، به وسیله آماده کردن خود، آماده سازد.

بعضی کلمه یُوَطَّئُ را یُوَطَّنُ بان خوانده اند، یعنی آنجا را وطن خود قرار دهد. مطلب پنجم: توجه دادن بر دعا و تشویق به آن است، و سر مطلب توجه دائم به عظمت آفریدگار و بریدن از غیر اوست، چه او منشأ هر چیز دوست داشتنی و بخشنده هر چیز دلخواهی است.

و به وسیله چند مطلب تشویق به دعا فرموده است:

اول: گنجهای آسمانها و زمین در دست اوست، این قسمت به منزله صغراست و کبرا در حقیقت چنین است: هرکس که گنجها به دست او باشد، از هر کس برای رغبت و دل بستن سزاوارتر است.

دوم: او خود اجازه دعا و درخواست داده و عهده دار اجابت شده و فرموده است: اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ^{۱۴} این در حقیقت صغرای قیاس است و کبرای آن نیز مثل مورد اول در تقدیر است.

سوم: حق تعالی خود، به مخلوق فرمان داده است که از او بخواهند تا به آنها مرحمت نماید، در این آیه وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^{۱۵} و همین طور دستور داده است، از او طلب رحمت کنند تا بدیشان رحم کند. توضیح این که بخشش روزی، رحمت، و هر فضیلتی از جانب او، تنها پس از آمادگی به وسیله اخلاص در طلب و تقاضای بخشش و امثال اینها فراهم می آید، همان طوری که در جای خود ثابت شد، [این مطلب به منزله صغراست] و در حقیقت کبرا چنین است: و هر کسی که چنین باشد پس باید از او درخواست و تقاضای بخشش کرد.

۱۴ - سوره مؤمن (۴۰) آیه (۶۰) یعنی بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.

۱۵ - سوره نساء (۴) آیه (۳۲) یعنی: از فضل خدا درخواست کنید.

چهارم: خدای متعال بین خود و بنده علاقه‌مند به خود نگهبان و درباری قرار نداده است، چه او پاک و منزّه و بالاتر از جسم بودن، جهت داشتن و صفات حادث می‌باشد، بلکه او در همه چیز و برای هرکس که چشم دل را باز دارد و به مطالعه کبریا و عظمت او پردازد متجلی و هویداست و کبرای مقدر چنین است: هرکس که چنان باشد، به درخواست و طلب بخشش، سزاوارتر است.

پنجم: او را مجبور به آوردن واسطه و شفیع نکرده است، زیرا نیاز به واسطه موقعی ضرورت دارد که دسترسی به خواسته، به جهت بخل کسی که کار در دست اوست و یا به خاطر جهل وی نسبت به استحقاق درخواست کننده، غیرممکن باشد. در صورتی که خدای متعال نه بخیل است و نه از طرف او منعی وجود دارد. و تنها بخشش او در گرو آمادگی درخواست کننده است، خدای منزّه و پاک، مشتاقان را نیازمند به واسطه‌ها قرار نداده است، زیرا به آنها توان آمادگی برای رسیدن به خواسته‌های خود را داده و وسایل را برای ایشان آماده ساخته و درهای رحمتش را به روی آنها باز گذاشته است. پس اگر آنان نیاز به واسطه و شفیع پیدا کنند از باب این نیست که خداوند آنان را برای داشتن شفیع مجبور و ملزم کرده است.

ششم: اگر مرتکب گناه شود مانع از توبه و بازگشت او نشده است بلکه او خود امر به توبه فرموده و وعده پذیرش داده و گفته است: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ**^{۱۶} و پس از این که گناهان کبیره را برشمرده است و تهدید به مجازات کرده فرموده است: **إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ**

۱۶ - سوره تحریم (۶۶) آیه (۸) یعنی: ای مؤمنان به درگاه خدا توبه نصوح کنید، باشد که خداوند

گناهاتان را محو گرداند و شما را به باغهای بهشتی داخل گرداند.

يُبدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ^{۱۷}.

هفتم: خداوند در عذاب و بلا با این که هنگام نافرمانی اش از عمل او آگاه است شتاب نکرده و او را در جایی که مرتکب عمل خلافی شده رسوا نمی کند، بلکه او را بر رستگاری اش مهلت می دهد و پرده بخشش و حلمش را بر روی او می گستراند.

هشتم: خداوند در پذیرش توبه و بازگشت او به سوی خود، اصرار می ورزد، همان طور که پادشاهان^{۱۸} درباره کسانی که بدی کرده باشند و درخواست عفو نمایند، رفتار می کنند، و خالق نه تنها به دلیل ارتکاب جرم و گناه با مخلوق مناقشه نمی کند و در محاسبه با او سخت نمی گیرد بلکه توبه او را می پذیرد و بر او آسان می گیرد. زیرا به خدای متعال نه از ناحیه گناهکار زیانی می رسد، و نه از بازگشت توبه کننده سودی عاید او می شود، چه او بی نیاز مطلق است.

نهم: خداوند متعال او را از رحمت و بخشش ناامید نکرده، زیرا گفته است: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ^{۱۹}.

دهم: خداوند دوری جستن او از گناه و بازگشتش از گناه را، حسنه قرار داده است، آنجا که پس از بیان توبه می فرماید: «فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» و هر بدی او را يك بد و هر خوبی او را ده برابر به شمار می آورد، آنجا که فرموده

۱۷ - سوره فرقان (۲۵) آیه (۷۰) یعنی بگو کسانی که از گناه توبه کنند و با ایمان به خدا عمل صالح

به جای آورند، پس خداوند گناهان آنان را بدل به ثواب گرداند.

۱۸ - شاید مقصود شارح از پادشاهان، ائمه (ع) و اولی الامر حقه باشد و گرنه رفتار دیگر پادشاهان

چنین نیست، م.

۱۹ - سوره زمر (۳۹) آیه (۵۳) یعنی: ای بندگان که اسراف بر خویشان روا داشتید از رحمت خدا

ناامید نباشید.

است: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا^{۲۰}.
 یازدهم: اوست که در توبه را بر روی بنده اش باز گشوده است، آنجا که
 فرموده است: غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ^{۲۱}؛ وَهُوَ الَّذِي
 يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ^{۲۲}.

همچنین در طلب بخشش و رضارا به روی او باز کرده است، چون پس از
 بازگشت بنده به او فرمان داده است و راهنمایی به رضا و خوشنودی خود فرموده است.
 دوازدهم: هرگاه خدا را بخواند، ندایش را می شنود، به دلیل این آیه
 مبارکه: إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ^{۲۳} و هرگاه با او راز و نیاز کند، از راز او آگاه است،
 به دلیل آیه: يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى^{۲۴} پس نیازمندی خود را بر او عرضه کند چه
 مخفیانه و چه آشکارا، و از او در کارها کمک بطلبد. و آنچه از گرفتاریها و
 مشکلات در دل دارد، سفره دل را باز کند و از او رفع گرفتاریهای خود را
 درخواست نماید، تا از گنجهای رحمت خود آنچه را که جز او کسی توان دادن
 آنها را ندارد، مانند فرونی عمر و تندرستی و گشایش روزیها، به وی مرحمت
 کند.

سیزدهم: با دادن اجازه درخواست و پرسش از او، کلید گنجهای نعمت
 خود را در اختیار او قرار داده است. لفظ مفاتیح (کلیدها) را استعاره آورده

۲۰- سوره انعام (۶) آیه (۱۶۰) یعنی: هر کس کار نیکو انجام دهد، او را ده برابر پاداش خواهد بود،
 و هر کس کار بد کند، جز به اندازه همان کار بد مجازات نگردد.

۲۱- سوره مؤمن (۴۰) آیه (۳) یعنی: خدایی که بخشنده گناه و پذیرنده توبه بندگان و صاحب
 رحمت و نعمت است.

۲۲- سوره شوری (۴۲) آیه (۲۵) یعنی: اوست خدایی که توبه بندگان را می پذیرد و از گناهانشان
 می گذرد.

۲۳- سوره ابراهیم (۱۴) آیه (۳۹) یعنی: به راستی که پروردگار من شنونده دعاست.

۲۴- سوره طه (۲۰) آیه (۷) یعنی: او نهان و مخفی ترین امور جهان را می داند.

است برای دعاها، به این دلیل که دعاها وسیله کسب نعمت و کمال رحمتند، هرگاه خدا بخواهد به وسیله دعا درهای گنجهایش را باز می‌گشاید، و همچنین لفظ ابواب (درها) را عاریه آورده است برای وسایل جزئی نعمتهایی که به بنده می‌رسد. مقصود از خزانه‌های نعمت پروردگار همان خزانه‌های آسمانها و زمین است. زیرا همه نعمتها از آن او و به دست اوست. و احتمال دارد بدان وسیله اشاره کرده باشد به نعمت معقول از آسمان جود حق تعالی و آنچه در تحت قدرت او از خیرات ممکن وجود دارد. صفت استمطار (طلب نزول باران) را استعاره آورده است از درخواست نعمتهای الهی از باب شباهت آنها به باران در این که هر دو وسیله حیات و به مصلحت حال انسانند در دنیا و درخواست کننده آنها به طالب باران می‌ماند که امام علیه‌السلام با ذکر کلمه «شَایِب=قطره‌های باران» زمینه این استعاره را در سخنان خود فراهم ساخته است.

در تمام این قیاسها کبرای مقدر چنین است: و هر کس که چنان باشد او سزاوارتر است برای این که روی دل را به جانب او گردانده، از او درخواست نیاز شود. پس از آن که حضرت علی (ع) فرزندش را با این جاذبه وادار به دعا و درخواست نموده است، آنگاه او را متوجه ساخته است که اجابت دعا گاهی به کندی صورت می‌پذیرد و به تأخیر می‌افتد. و بعد اسباب تأخیر اجابت دعا را برشمرده است تا از اجابت دعا ناامید نگردد.

اول: بخشش به اندازه خلوص نیت است: یعنی این که اجابت در گرو آمادگی به وسیله خلوص نیت است، پس هرگاه در اجابت تأخیر شد، شاید علت تأخیر، خالص نبودن نیت باشد.

دوم: بسا که تأخیر اجابت دعا به دلیلی است که خدا می‌داند، خود آن تأخیر از جمله اسباب آمادگی بیشتر درخواست کننده و آرزومند است، برای

بخشش آنچه که بالاتر و ارزشمندتر است از آنچه که او درخواست بخشش آن را دارد، پس آن را وقتی می‌دهد که وی آمادگی کامل پیدا کند، زیرا به اندازه ارزش اهل تصمیم و اراده، دعوتنامه‌ها می‌آید، و به مقدار زحمت و رنج، مقامات والا به دست آیند.

سوم: گاهی مورد درخواست مصلحتی برای بنده خدا ندارد، به خاطر این که اگر مثل ثروت، مقام و سایر خواسته‌های دنیوی محض را به او بدهند باعث تباهی دین او خواهد شد، بنابراین خداوند درخواست او را اجابت نمی‌کند، بلکه بهتر از آن را در دنیا و یا در آخرت به وی مرحمت می‌کند و این تغییر به خاطر مصلحت و یا خیر او است. آنگاه - با تعریف موارد درخواست وی آنچه را که شایسته است از خدا بطلبد، یعنی آنچه که نیکی‌اش پایدار و از گرفتاری‌اش در امان است، از قبیل فراهم آمدن وسایل خوشبختی جاودانه و یادگار خوب میان بازماندگان، نه ثروت - مطلب را به پایان می‌رساند.

بخش هشتم

وَأَعْلَمَ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا، وَلِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ، وَلِلْمَوْتِ لَا لِلْحَيَاةِ
وَأَنَّكَ فِي مَنْزِلِ قُلْعَةٍ، وَدَارِ بُلْعَةٍ، وَطَرِيقٍ إِلَى الْآخِرَةِ، وَأَنَّكَ طَرِيدُ الْمَوْتِ الَّذِي لَا يَنْجُوا
مِنْهُ هَارِبُهُ، وَلَا يَمُوتُهُ ظَالِمُهُ، وَلَا بُدَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهُ فُكُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ أَنْ يُدْرِكَكَ وَأَنْتَ عَلَى
حَالٍ سَيِّئَةٍ قَدْ كُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مِنْهَا بِالنَّوْبَةِ فَيَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ، فَإِذَا أَنْتَ
قَدْ أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ.

يَا بَتَّى؛ أَكَيْزٍ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ، وَذِكْرٍ مَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ، وَتُقْضَى بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَأْتِيَكَ وَقَدْ أَخَذَتْ مِنْهُ حِذْرَكَ، وَشَدَدَتْ لَهُ أَرْزَكَ، وَلَا يَأْتِيَكَ بَعَثَةٌ فَيَبْهَرَكَ! وَإِنَّكَ أَنْ تَنْتَرِبَمَا تَرَى مِنْ إِخْلَادِ أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَيْهَا، وَتَكَالِبِهِمْ عَلَيْهَا؛ فَقَدْ نَبَأَ اللَّهُ عَنْهَا، وَنَعَتْ لَكَ نَفْسَهَا؛ وَتَكَشَّفَتْ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهَا؛ فَإِنَّمَا أَهْلُهَا كِلَابٌ غَاوِيَةٌ، وَسِبَاعٌ ضَارِيَةٌ، يَهْرُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَيَأْكُلُ عَزِيزُهَا ذَلِيلُهَا، وَيَقْهَرُ كَبِيرُهَا صَغِيرُهَا، نَعَمْ مَعْمَلَةٌ، وَآخَرَى مُهْمَلَةٌ

قَدْ أَضَلَّتْ عُقُولُهَا، وَرَكِبَتْ مَجْهُولَهَا، سُرُوحٌ غَاهِيَةٌ، يَوَادٌ وَغَيْبٌ! لَيْسَ لَهَا رَاعٌ يُقِيمُهَا، وَلَا مُبِيحٌ يُبَيِّمُهَا! سَلَكَتْ بِهِمُ الدُّنْيَا طَرِيقَ الْقَمَى، وَأَخَذَتْ بِأَبْصَارِهِمْ عَنْ مَتَارِ الْهُدَى، فَتَاهُوا فِي حَيْرَتِهَا، وَغَرُّوا فِي نِعْمَتِهَا، وَاتَّخَذُوا رَبًّا قَلْبَيْتَ بِهِمْ وَلَعِبُوا بِهَا وَنَسُوا مَا وَرَاءَهَا!! رُوَيْدَا يُسْفِرِ الظَّلَامَ كَأَنَّ قَدْ وَرَدَتْ الْأَطْلَعَانُ! يُوشِكُ مَنْ أَسْرَعَ أَنْ يَلْحَقَ.

مساوئ: عیبها	منزل قلعه: جایی که برای ساکن شدن
ضراوة: زیر نظر گرفتن شکار و حمله بر او.	شایستگی ندارد
معقله: در بند	بلغه: مقداری از زندگی که انسان دسترسی ندارد
مجهول و مجهل: کوره راهی که هیچ نشانه‌ای در آن نیست	ازرو-نیرو-توان
وادوعث: شتزار وسیعی که پای انسان و حیوان بر روی آن استوار نماند (بلکه در آن فرو رود)	بیهوش: پیروز گردید و او را رنجاند، اصل به‌ر به معنای سرکشی و فرار نفس از رنج است.
المسیم: شبان	أُخِلِدَ الی کذا: به او مربوط است.
	تکالب: حمله بر یکدیگر.

« و بدان که تو برای آخرت آفریده شده‌ای نه برای دنیا و برای فنا نه برای هستی، برای مردن نه برای زندگی، و تو در جایی هستی که باید کوچ کنی و در سرائی موقت و در راهی به سوی آخرت هستی. و تو راننده مرگی هستی که گریزندۀ اش، از آن رهایی ندارد و جوینده‌اش آن را از دست نمی‌دهد، و بناچار آن را در می‌یابد، پس مبادا مرگ تو را در حال گناهی دریابد که تو با خود می‌گفتی از آن توبه خواهم کرد و مرگ بین تو و آن اندیشه فاصله اندازد، که در آن صورت خود را تباہ کرده‌ای.

پس رُک به یاد مرگ و پی آمده‌های پس از مرگ باش که ناگهان پس از مرگ با آنها درگیر می‌شوی. تا مرگ نزد تو نیامده خود را آماده کن و کمربت را

ببند تا مبدا ناگهان مرگ تو را در یابد و بر تو غلبه کند. بترس از این که با دلبستگی و اعتماد به دنیا و حرص و آز دنیا داران نسبت به آن و دشمنی با هم برسر دنیا فریب بخوری، زیرا که خداوند به تو درباره آن خبر داده است و دنیا خود را برای وصف کرده و بدیهایش را برملا ساخته است. طالبان دنیا همانند سگان پارس کننده و درندگان در جستجوی شکارند، بعضی از آنها بر بعضی دیگر پارس می کنند، و توانا ناتوان را می خورد، و بزرگ بر کوچک بازور صدمه می زند، بعضی همچون چهارپایانی در بند بسته و بعضی دیگر چون چهارپایانی هستند، رها، گم کرده خرد، بی هدف، چهارپایانی یله و بی لجام برای چریدن آفت و زیان در بیابانی سخت و سهمگین! شبانی که نگهداری آنها را عهده دار باشد و یا آنها را بچراند وجود ندارد! دنیا آنان را به راه ناپسنایی می برد، و دیده شان را از دیدن نشان هدایت و رستگاری پوشانده است، آنان در گمراهی سرگردان و در نعمت و خوشی دنیا فرورفته اند و آن را معبود و پروردگار خود دانند، پس دنیا آنان را بازیچه قرار داده و آنان هدف اصلی خود را از یاد برده اند! اندکی مدارا کن و بگذار تا تاریکی برطرف شود، گویی کاروان فرا رسید، نزدیک است هر کس که بشتابد بدانها پیوندد.»

در این بخش از وصیت، امام (ع) به چند امر توجه داده است:

اول: هدف از آفرینش و هستی، آخرت است نه دنیا، مرگ و نیستی است، نه زندگی و بقای در این عالم و این امور عوامل اسباب عرضی هستند نسبت به وجود انسان به خاطر این که آنها لازمه هستی و وجود می باشند و اما نخستین علت واقعی از وجود انسان، همان رسیدن به کمال و پاک و وارسته بودن از وابستگیهای دنیا و نیل به محضر پروردگار متعال است. امام علی (ع) این هدفهای نهایی را که وصول بدانها قطعی است برای او خاطر نشان ساخته است تا به خاطر آنها و برای پس از مرگ کار کند، و کمتر بر دنیا و آبادانی دنیا اعتماد کند، و نباید دل به ماندن در دنیا ببندد، زیرا دنیا عارضی و از بین رفتنی است.

دوم: او را هشدار داده است بر این که دنیا جای ماندن نیست، بلکه جای عبور است و برای وطن گزیدن و زیستن آفریده نشده. دنیا جای تلاش و کوشش است، آفریده شده است تا انسان قوتی از آن برای رسیدن به آخرت گیرد و چون اینجا راهی است برای آخرت، توشه‌ای بگیرد.

سوم: او را متوجه ساخته است که رانده مرگ است، لفظ الطَّريد (رانده شده) را عاریه آورده است از او از نظر شباهت او به شکاری که درنده و غیر درنده او را به گوشه‌ای می‌راند. آنگاه مرگ را معرفی کرده است به این ترتیب که هیچ کس نمی‌تواند با فرار از دست مرگ نجات یابد و ناگزیر مرگ او را درمی‌یابد تا او را هشدار دهد و او را به وسیله اطاعتش آماده مرگ سازد، اطاعتی که باعث مقاومت در برابر ترس و بیمها و سختیهای مرگ شود. از این رو فرموده است: از مرگ بترس ... تا کلمه نفْسك (خودت را) یعنی: بر حال گناه باقی ماندنت در حالی که با خود می‌گفتی از آن توبه می‌کنم ناگهان مرگ تو را دریابد و بین تو و اندیشه‌ات فاصله اندازد.

و کلمه يحول عطف است بر يدركك و اذا حرف مفاجاة است.

چهارم: دستور داده است که مرگ و آنچه از گرفتاریها را که ناگهان او را در میان گیرند، بیشتر یاد کند، زیرا این کار باعث عبرت و نفرت از امور دنیایی شده، عظمت کار را درك کرده، آماده برای مرگ و بعد از مرگ می‌گردد. از این رو فرموده است: تا وقتی که مرگ نزد تو آید تو خود را آماده و کمر بسته کنی، یعنی به وسیله کمالات آماده شوی، مبدا مرگ ناگهانی فرا رسد و تو را دریابد.

عبارت: و لا يأتيك عطف بر جمله حتى يأتيك، است و واو در: وقد واو حال است و همچنین، بغته حال است، و يبهرك منصوب به أن مقدره پس از فای در جواب نفی است.

پنجم: او را از گول خوردن به دلیل دلبستگی اهل دنیا به دنیا و خصومت و ستیز بر سر دنیا، منع کرده است و هشدار داده است او را که سزاوار نیست او چنین گول و فریبی بخورد. این مطالب به صورت قیاسات مضمّر آمده است: عبارت: فَقَدْ نَبَّأَكَ اللَّهُ، تا: عنها، صغرای قیاس اوّل است، مثل قول خدای تعالی: وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ^{۲۵} که در چند مورد از قرآن مجید آمده است و قول خدای متعال: إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ تَرَكْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ^{۲۶}.

و گفته امام علیه السلام «وَنَعَتْ لَكَ نَفْسَهَا» - یعنی: دنیا خود را برای تو معرفی کرده است - صغرای قیاس دوم است، و به صیغه مذکر نَعَتْ نیز نقل کرده اند، به این معنی که خداوند دنیا را برای او معرفی کرده است، و معنای توصیف دنیا خودش را، همان تعریف به زبان حال است، با این بیان که آنجا محلّ غم و اندوهها و گرفتاری و بیماریها و سرای هر مصیبت و منزلگاه هر شرّ و فتنه است.

و گفتار امام (ع): و إِنَّمَا أَهْلُهَا تَأْخِرُ، صغرای قیاس سوم است. کبرای مقدّر در قیاس اوّل چنین است: و هر کس را که خدای متعال از آن این چنین خبر دهد شایسته نیست فریب او را بخورند. تقدیر کبرای قیاس دوم این طور است: و هرکسی که خود را چنین معرفی کند نباید گول او را خورد. و تقدیر کبرا در قیاس سوم این است: و هرکس چنان باشد سزاوار نیست که فریب عمل او را بخورند.

۲۵ - سوره انعام (۶) آیه (۳۲) یعنی: زندگی دنیا جز بازیچه کودکان و هوسرانی بی‌خردان چیزی

نیست.

۲۶ - سوره یونس (۱۰) آیه (۲۴) یعنی: براستی زندگانی دنیا مانند آبی است که از آسمانها فرو

فرستادیم.

بدان که امام (ع) در این دو مثل به تقسیم بندی مردم دنیا اشاره فرموده است که آنها به لحاظ قوای غضب و شهوت و پیروی از آن دو به دو دسته تقسیم می شوند: یعنی بعضی از مردم دنیا از قوه غضب خود پیروی می کنند و به خواست آن جامه عمل می پوشانند، و بعضی دیگر از قوه شهوت خود پیروی می نمایند او را لجام گسیخته به حال خود رها کنند و از هدف خلقت خود غفلت ورزند، و برای دسته اول به سگان پارس کننده و درندگان در پی طعمه، مثل زده است و به مطابقت مثل به مورد تشبیه، وسیله جمله: **یهر فریاد می کند** - تا کلمه: **صغیرها** - کو چکشان - اشاره فرموده است. و صفت فریاد بر آوردن، استعاره است برای درآویختن مردم دنیا با یکدیگر بر سر دنیا، و همچنین لفظ: **اکل** (خوردن) کنایه از غلبه بعضی بر بعضی دیگر است. و برای دسته دوم، به چهارپایان مثل زده است به لحاظ غفلت آنها همچون چهارپایان از هدف اصلی، آنگاه اینان - دسته دوم - را بر دو قسم تقسیم کرده است: بسته و رها و لفظ، **معقله** (بسته) را عاریه آورده است از کسانی که به ظاهر امور شرع و امام عادل تمسک جسته اند، پس وی آنان را پایبند به دیانت فرموده و بدین وسیله از رها گذاشتن در پیروی از خواسته های نفس و فرورفتن در آنها مانع شده است، هر چند خود آنان اسرار شریعت را ندانسته اند، بنابراین، آنان در حقیقت همانند گوسفندانی هستند که چراننده، آنها را بسته است. و به وسیله کلمه: **مهملة** (رها) اشاره کرده است به کسانی که در پیروی از خواسته هایشان، رهایند و از فرمان امام خود بیرون رفته، به او امر او پای بند نشده اند پس آنان همچون چهارپایانی رها و بی لجامند. و به وجه شبه با این عبارت اشاره کرده است: کسانی که خودشان را گم کرده اند ... تا آخر. و احتمال دارد مقصود از عقول، همان **عقل جمع** عقال باشد، پس **ضمه اشباع** شده، قلب به واو شده است به پیروی از کلمه **مجهولها**. و احتمال دارد که مقصود از آن «جمع عقل» به معنی

پناهگاه باشد، یعنی این که خواستهای نفسانی، آن کسانی را که به دنیا پناه ببرند و آن را پیشوای خود قرار دهند، تباه می‌سازد.

وجه تطبیق این مثل آن است که این دسته از مردم در سود نجستن از عقلها و اعتمادشان به خواستهای ناهنجار و سرگرمی آنها به تمایلات دنیوی، درحالی که پی اخلاق ناپسند و آلودگیهای هوی و هوس هستند، پیشوایی ندارند تا آنها را بر طاعت خدا، در راه هدایت به مکارم اخلاق رهنمود باشد، آنان مانند چهارپایان رها شده‌ای هستند که فاقد عقلند و سر به بیابان می‌گذارند درحالی که افسار گسسته و حیران در بیابان وحشتناکی سرگردانند بدون آن که شبانی باشد تا از آنها مراقبت کند و آنها را به چراگاه برود و بعضی گفته‌اند: سروح آفة، صحیح است، یعنی آفتی را چریده است که از امکان بهره‌برداری خارج شده است و این روایت بدرستی و حقیقت نزدیکتر است.

مقصود از راههای نابینایی، راههای نادانی و روشهای باطل است که هیچ کس در آنها راه به جایی نمی‌برد، همان‌طوری که نابینا راه را نمی‌یابد. در سخنان امام سلوک اهل دنیا به دنیا، نسبت داده شده است، از آن جهت که دنیا باعث فریب و غفلت آنان از آینده‌شان می‌گردد.

و همچنین عبارت چشمهایشان را از دیدن نشانه هدایت پوشانده است، یعنی دیدگان عقلشان را از جایگاههای هدایت که همان نشانه‌های خداوند و منزلگاههای حرکت به سوی خداست، پوشانده است. و سرگردان ماندن آنها در دنیا اشاره است به گمراهی ایشان از راههای حق. و کلمه غرق شدن را به اعتبار تسلط نعمتهای دنیا بر عقول مردم و در اختیار گرفتن آنان، استعاره آورده است، همان‌طوری که آب بر شخص غرق شده تسلط می‌یابد. همچنین عبارت: آن را پروردگار خود قرار داده‌اند استعاره است به اعتبار خدمت مردم به دنیا، پس دنیا با آنان بازی می‌کند، چون آنان بندگان او هستند، و آنها با

دنیا بازی می کنند، زیرا بدون این که سودی ببرند سرگرم آن هستند، و آنچه را که شایسته تر به انجام است، ترك کرده اند، و ماورای دنیا (رستاخیز) را که به خاطر آن آفریده شده اند فراموش کرده اند.

بخش نهم

وَأَعْلَمُ يَا بَنِيَّ أَنْ مَنْ كَانَتْ مَطِئَتُهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ فَإِنَّهُ يُسَارِبُهُ وَإِنْ كَانَ وَاقِفًا، وَيَقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا وَإِدْعَا.

وَأَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمَلَكَ، وَلَنْ تَعْدُوَ أَجَلَكَ، وَأَنَّكَ فِي سَبِيلٍ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، فَخَفِضْ فِي الطَّلَبِ، وَأَجْمِلْ فِي الْمُكْتَسَبِ؛ فَإِنَّهُ رَبُّ طَلَبٍ قَدْ جَرَّ إِلَى حَرَبٍ، فَلَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ بِمَرْزُوقٍ، وَلَا كُلُّ مُجْمِلٍ بِمَخْرُومٍ، وَأَكْرِمَ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ ذِينَةٍ وَإِنْ سَاقَتْكَ إِلَى الرِّغَائِبِ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاضَ بِمَا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضًا، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا، وَمَا خَيْرُ خَيْرٍ لَا يُتَالُ إِلَّا بِشَرٍّ، وَيُسْرٍ لَا يُتَالُ إِلَّا بِعُسْرٍ؟!

وَأَيُّكَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطَالِيَا الطَّمَعِ، فَتُورِدَكَ مَتَاهِلُ الْهَلَكَةِ، وَإِنْ اسْتَظَلَّتْ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ دُونِعَمَةٍ فَاقْفَلْ، فَإِنَّكَ مُذْرِكٌ قِسْمَكَ، وَاحِدٌ سَهْمَكَ! وَإِنَّ الْيَسِيرَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَعْظَمُ وَأَكْرَمُ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُ.

وَلَأَقْلَبُكَ مَا قَرِطَ مِنْ صَمِيئِكَ أَيْسَرُ مِنْ إِذْرَاكَ مَا قَاتَ مِنْ مِثْلِكَ، وَحِفْظُ مَا فِي الْوَعَاءِ بِشَدِّ الْوِكَاءِ، وَحِفْظُ مَا فِي يَدَيْكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ طَلَبِ مَا فِي يَدِ غَيْرِكَ. وَمَرَارَةُ الْيَأْسِ خَيْرٌ مِنَ الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ، وَالْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْفِنَى مَعَ الْفُجُورِ، وَالْعَمْرُ أَحْفَظُ لِسَرِّهِ. وَرُبُّ سَاعٍ فِيمَا يَضُرُّهُ! مَنْ أَكْثَرَ أَهْجَرُ، وَمَنْ تَفَكَّرَ أَبْصَرَ قَارِنُ أَهْلِ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ، وَبَايِنُ أَهْلِ الشَّرِّ تَبَيَّنْ عَنْهُمْ! يَسُسَ الطَّعَامُ الْحَرَامَ، وَظَلُمَ الضَّعِيفُ أَفْحَشُ الظُّلْمِ. إِذَا كَانَ الرَّفِيقُ خُرْقًا كَانَ الْخُرْقُ رَفِيقًا. رُبَّمَا كَانَ الدَّوَاءُ دَاءً وَالِدَاءُ دَوَاءً، وَرُبَّمَا نَصَحَ غَيْرُ النَّاصِحِ وَغَشَّرَ الْمُسْتَنْصَحُ. وَأَيُّكَ وَاتَّكَالَكَ عَلَى الْمَتَى فَإِنَّهَا بَصَائِعُ النَّوْكَى، وَالْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ. وَخَيْرُ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَظَكَ! بِادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ عُصَّةً. لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ يُصِيبُ، وَلَا كُلُّ غَائِبٍ يُوْبُّ، وَمِنْ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الزَّادِ، وَمِفْتَاحُ الْمَعَادِ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ، سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قَدَّرَكَ، التَّاجِرُ مُخَاطِرٌ! وَرُبُّ يَسِيرٍ أَنْتَمَى مِنْ كَثِيرٍ، وَلَا خَيْرَ فِي مُعِينٍ

مَهِينٍ، وَلَا فِي صَدِيقٍ ظَنِينٍ، سَاهِلِ الدَّهْرِ مَا ذَلَّ لَكَ قَمُودُهُ، وَلَا تُخَاطِرِ بِشَيْءٍ رَجَاءَ أَكْثَرِ
 مِنْهُ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَجْمَحَ بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجَاجِ! اخْمِلْ نَفْسَكَ مِنْ أَخِيكَ - عِنْدَ صَرْمِهِ - عَلَى
 الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ صُدُودِهِ عَلَى اللُّطْفِ وَالْمُقَارَبَةِ، وَعِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَذْلِ، وَعِنْدَ تَبَاغِيهِ عَلَى
 الدُّنُوِّ، وَعِنْدَ شِدَّتِهِ عَلَى اللَّيْنِ وَعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ؛ حَتَّى كَأَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ، وَكَأَنَّهُ ذُو نِعْمَةٍ
 عَلَيْكَ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَضَعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، أَوْ أَنْ تَفْعَلَهُ بِغَيْرِ أَهْلِهِ؛ لَا تَتَّخِذَنَّ عَدُوَّ
 صَدِيقِكَ صَدِيقًا فَتُعَادِيَ صَدِيقَكَ، وَأَمْحَضْ أَخَاكَ النَّصِيحَةَ حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبِيحَةً،
 وَتَجَرَّعِ الْغَيْظَ فَإِنِّي لَمْ أَرْ جُرْعَةً أَخْلَى مِنْهَا عَاقِبَتَهُ وَلَا أَلَذَّ مَغْبَتَهُ، وَلَنْ لِمَنْ غَالِظَكَ، فَإِنَّهُ
 يُوشِكُ أَنْ يَلِيسَ لَكَ، وَجُدْ عَلَى عَدُوِّكَ بِالْفَضْلِ فَإِنَّهُ أَخْلَى الظُّفَرَيْنِ وَإِنْ أَرَذْتَ قَطِيعَةً
 أَخِيكَ فَاسْتَبْقِ لَهُ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً يَرْجِعَ إِلَيْهَا إِنْ بَدَأَهُ ذَلِكَ يَوْمًا مَا، وَمَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْرًا
 فَصَدَّقَ ظَنَّهُ، وَلَا تُضَيِّعَنَّ حَقَّ أَخِيكَ اتِّكَالًا عَلَى مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَتِهِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنْ
 أَضَعْتَ حَقَّهُ، وَلَا يَكُنْ أَهْلُكَ أَشَقَى الْخَلْقِ بِكَ، وَلَا تَرْغَبَنَّ فِيمَنْ زَهَدَ عَنْكَ، وَلَا يَكُونَنَّ
 أَحْوَجُكَ عَلَى مُقَاطَعَتِكَ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى صَلَاتِهِ، وَلَا يَكُونَنَّ عَلَى الْإِسَاءَةِ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى
 الْإِحْسَانِ، وَلَا يَكْبُرَنَّ عَلَيْكَ ظُلْمٌ مَنْ ظَلَمَكَ؛ فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي مَضَرَّتِهِ وَتَفْعِيلِكَ، وَلَيْسَ جَزَاءُ
 مَنْ سَرَكَ أَنْ تَسُوَّهُ.

تعدوه: از آن حدّ تجاوز کنی	رفق: نرمی و مدارا، ضدّ درشتی.
تخفیفی: بر خویشتن آسان گرفتن	نوکی: جمع انوک = احمق، نادان.
اوجفت: شتافتی	فرصة: وقت ممکن.
حرب: گرفتن ثروت و مال	ظنین: متهم
اجمال فی الطلب: به سهل و ساده گرفتن	صرم: بریدن
درخواست به حدّی که خوب و خوش گردد.	محضه النصيحة: به او نصیحت صمیمانه و
مناهل: جایگاههای رفع تشنگی، آبشخورها.	بی آلیش کن.
حرفة: تنگی روزی و محرومیت و ناامیدی.	مغبة: عاقبت، نتیجه.
اهجر الزجل: هنگامی که سخن ناروا بگوید.	

«و بدان ای پسرک من هر کس که مرکب سواری او شب و روز باشد، به وسیله آن سیر می کند، هرچند در حال توقف باشد و راه می پیماید هرچند ایستاده و در آرامش باشد.

و به یقین بدان که تو هرگز به آرمانت نرسی، و هرگز مرگ از تو دست برنمی دارد، و تو راهی همان راهی هستی که پیشینیان رفتند، پس زیاد در طلب مال دنیا تلاش مکن، و در آنچه کسب می کنی نیکوکار باش، زیرا بسا پی گیری و تلاش که باعث از دست رفتن سرمایه شود، بنابراین هر تلاشگری به روزی نمی رسد، و هر معتدل و خوش رفتاری نا امید نمی گردد. خود را از هر نوع پستی و زبونی بالاتر بدان، هرچند که تو را به نعمتهای زیادی برساند، زیرا هرگز برابر آنچه از جان خود مایه می گذاری دست نخواهی یافت، و بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد قرار داده است. چه حُسنی دارد آن خیری که جز با بدی به دست نیاید، و چه خوبی دارد آن آسایش و رفاهی که جز با دشواری میسر نگردد؟! مبدا مرکبهای سواری طمع، تو را با سرعت به سمت مراکز تباهی ببرند، و اگر توانگری، بین تو و خداوند صاحب نعمت، فاصله نمی افکند در پی مال برو، زیرا تو نصیب خود را می بری و به سهم روزی خود می رسی، و اندکی که از جانب خداوند پاک به تو برسد بزرگتر و ارزشمندتر از بسیاری است که از طرف خلق او برسد، هرچند که همه چیز از آن اوست.

جبران آنچه بر اثر خاموشی و سکوت به تو نرسیده است آسانتر است از دریافتن چیزی که به علت حرف زدن از دست داده ای، و حفظ و نگهداری محتوای ظرف در گرو محکم بودن بند آن است و نگهداشتن آنچه در دست داری نزد من، بهتر است از خواستن آنچه که در دست دیگران است، و تحمل تلخی ناامیدی بهتر است از امید بستن به مردم و تنگدستی همراه با پاکدامنی بهتر است از بی نیازی همراه با آلودگی به گناه، و هر کسی سرّ خود را بهتر نگاه می دارد. بسا کسی که سعی در کاری می کند که به ضرر اوست. پُرگو، پاهو گو باشد، و هر که بیندیشد بینا و هوشیار گردد، همدم نیکوکاران باش تا از ایشان باشی، و از بدان

فاصله بگیر تا از آنها نباشی، بدترین خوراك، لقمه حرام است و زشت‌ترین ستم، بر ناتوان است، آنجا که مدارا کردن، سختگیری به حساب آید، درشتی و سختگیری مدارا محسوب خواهد شد. بسا دارویی که درد، و بسا دردی که دارو باشد، چه بسا کسی پند دهد که شایستگی ندارد و به طالب نصیحت خیانت کند. از امید بستن به آرزوها حذر کن، زیرا تمنیات سرمایه کم خردان و ابلهان است، و عقل همان برخورداری از تجربه‌هاست، بهترین تجربه‌هایت همان است که تو را پند دهد، از فرصت خود استفاده کن، پیش از آن که باعث تأسف و اندوه شود. هر جوینده به مقصود خود نمی‌رسد، و چنین نیست که هر مسافری باز گردد، از جمله تبهکاریها از دست دادن توشه سفر و ضایع کردن آخرت است. هر کاری پایانی دارد، آنچه مقدر باشد به تو خواهد رسید، بازرگان خود را به زحمت و خطر می‌اندازد! بسا اندکی که پربرکت‌تر از بسیار است. یار و یاور فرد فرومایه و دوست شخص متهم، سودی نمی‌برد. تا وقتی که روزگار بر وفق مراد تو است، زمانه را آسان گیر، و خود را به خاطر امید و طمع به بیشتر از آنچه داری به خطر مینداز مبادا مرکب نفست سرکشی کند! و خود را وادار کن تا بابرادرت که از تو جدا شده پیوندد، و همچنین بر دوستی وی به هنگام دوری از او، و بر بخشش به وقت خودداری او، و به نزدیکی هنگام دوری او، و به نرمی در وقت درشتی او، و بر پوزش و عذر پذیری هنگام بدکاری او خود را وادار کن! به طوری که گویا تو برده او هستی و او بر تو حق نعمت دارد، مبادا آنچه را که گفتم در غیر مورد به کار بندی، و یا آن که آنها را درباره کسانی که لایق نیستند انجام دهی. با دشمن دوستت، دوستی ممکن که در حقیقت با دوست خود دشمنی کرده‌ای، برادر دینی‌ات را - چه خوب باشد یا بد - صمیمانه نصیحت کن، خشم را آهسته آهسته فروخور، زیرا من نوشابه‌ای شیرین‌تر و گوارا تر از آن، در نهایت ندیده‌ام، درباره کسی که با تو به خشم و درشتی برخورد کند، نرم باش، زیرا دیری نخواهد گذشت که او نیز با تو نرم خواهد شد، و با دشمنت نیکی کن، که آن شیرین‌ترین نوع از دو پیروزی (انتقام - گذشت) است. و اگر خواستی از برادر دینی‌ات بیری، پس به مقداری راه دوستی را باز

نگهدار که او در صورت تمایل بتواند روزی از آن راه برگردد. و هر که به تو گمان خیر و نیکی داشته باشد، در عمل به گمان او جامه عمل بپوشان، و حق برادرت را مبدا ضایع گردانی، به اعتماد دوستی که بین تو و او وجود دارد، زیرا در حقیقت، آن کسی که حقش را نادیده گرفته‌ای برادر تو به حساب نیامده، و مبدا اعضای خانواده‌ات در اثر رفتار تو بدبخت‌ترین مردم باشند، با کسی که از تو فاصله می‌گیرد، اظهار علاقه مکن، و نباید گسستن برادر دینی از تو بر پیوستن تو با او، و بدی کردنش بر خوشرفتاری تو با او بچرید و قویتر باشد. و نباید ظلمی که ستمگر بر تو روا داشته است، بزرگ جلوه کند، زیرا او در حقیقت به زیان خود و سود تو شتافته، و پاداش کسی که تو را خوشحال کرده آن نیست که تو او را غمگین سازی».

این بخش مشتمل بر سفارش نسبت به لطایفی از حکمت عملی و مکارم اخلاقی است که امور مربوط به معاش و معاد به وسیله آنها سرو سامان می‌یابد، و در صدر همه آنها توجه دادن بر ضرورت مرگ را قرار داده تا بر آن اساس آنچه را که می‌خواهد از موارد نصیحت و حکمت، سفارش و توصیه نماید. و آن هشدار به دو مطلب است. اول آن که انسان در تمام مدت عمرش در حال سفر به جانب آخرت است، و این سفر با مرکبهای سواری محسوس و در راههای محسوس نمی‌باشد، بلکه مرکب این سفر، شب و روز است، و لفظ مطیه (مرکب سواری) را استعاره از شب و روز آورده است از این رو که آن دو اجزای اعتباری زمان هستند، و در پی یکدیگر می‌آیند و با پایان گرفتن این اجزاء، زمان پایان می‌گیرد، و شخص برحسب اجزای زمانی در جایگاههایی قرار می‌گیرد که مدتش برای او تعیین شده است تا این دنیا پایان می‌گیرد و سفر آخرت آغاز می‌شود، همان‌طور که انسان در دنیا منازل را طی می‌کند تا به سر منزل می‌رسد، همچنین در سخن امام (ع)، المسافه، استعاره است از مدت مشخصی که در دنیا زندگی می‌کند، از

این رو که گذشت زمان نسبت به انسان گذشت اعتباری است، هرچند که او به نحو متعارف ایستاده باشد، فاصله اش را تا لحظه اجل سوار بر آن مرکبها - با این که او آرام و برقرار و در حالت آرامش حسی است - طی می کند.

دوم: به وی می فرماید، بیقین بداند که هرگز به آرزویش نمی رسد. توضیح آن که انسان همواره چیزهای دلخواه خود را آرزو می کند هرچه از آنها به دست آید و یا آرزویش نسبت به آن نقش بر آب شود، خواسته دیگری را می طلبد، گرچه خواسته ها متفاوت باشد - پس آرزو همواره متوجه خواسته ای است که در حال حاضر دسترسی به آن ندارد که در این باره باید به وجدان مراجعه کند، بنابراین تمام خواسته ها به دست نمی آیند، و همچنین امکان ندارد که اجل مقدر انسان از حد معین تجاوز کند اگر نه، اجل نخواهد بود. و این دو مطلب در حدّ دو صغرای قیاسهای مضمّر از نوع شکل اول است، و تقدیر کبرای اول این است: و هرکس چنان حرکت کند، بزودی مدّتش به سر می آید و به سرمنزل آخرت می رسد. و تقدیر کبرای دوم چنین است: و هرکس که به آرزویش نرسد و اجلش از مدّت مقرر تجاوز نکند و در راه پیشینیان حرکت کند، بزودی به آنها خواهد پیوست. و چون وی را بر قطعی بودن جدایی از دنیا و پیوستن به آخرت آگاه کرد، به دنبال آن در این وصیت حکمتهای یاد شده را گنجانده و یادآور شده است، از آن جمله:

اول: زیاد در پی دنیا نباشد و برخود سخت نگیرد و حرص به دنیا نورزد، بلکه به مقدار نیاز در پی آن باشد.

دوم: در کسب دنیا عملش را نیکو گرداند، توضیح این که هر چیزی را به جای خود قرار دهد، و از کسب خود به مقدار ضرورت و نیاز نگه دارد و زیاده بر آن را در راههای خیر و مصارفی که باعث قرب الهی است صرف کند، و احتمال دارد که مقصود از مکتسب، اشتغال به کسب باشد، اسم مفعول را به طور مجاز بر

مصدر اطلاق کرده است مانند سخن پیامبر (ص): روح القدس بر دلم انداخت که هرگز کسی نمی‌میرد مگر این که روزی خود را به تمام و کمال دریافت کرده باشد، پس در طلب روزی بخوبی عمل کنید. گفتار امام (ع): زیرا بسی جُستن ... تا کلمه: محروم، هشدار و منع از فرورفتن در طلب دنیا به وسیله سه عامل است:

یکی آن که گاهی طلب دنیا به از دست دادن سرمایه منتهی می‌شود، چنان که در زمان ما دیده شده است بازرگانی که هفده دینار سرمایه داشته، چندین بار با این مبلغ به هندوستان سفر کرده است تا آن مبلغ به هفده هزار دینار رسیده است، آنگاه تصمیم گرفته مسافرت را ترك کند و به آنچه خداوند نصیب او ساخته است اکتفا کند. اما نفس کشنده به سمت بدیها او را فریب داد و به بازگشت دعوت نمود و افزون طلبی را بر او تحمیل کرد، تا آن که دوباره به همان سفر رفت، دزدان در دریا او را گرفتند و تمام موجودی او را ستاندند و او بی مال و سرمایه بازگشت، و این نتیجه آزمندی نکوهش شده است. و آن در حقیقت صغرای قیاس مضممر است، و تقدیر کبرایش چنین است: و هرچه منتهی به سلب مال و از دست رفتن سرمایه شود، سزاوار حرص زدن نیست.

دوم: این گفتار است؛ هر طالب روزی به روزی نمی‌رسد. این سخن به عنوان مثل است که علی بن ابی طالب (ع) در آن جمله به محرومیت بعضی از طالبان مال اشاره فرموده است تا او خود را با آنان مقایسه کند و در طلب مال حرص نرزد.

سوم: عبارت؛ و نه هر خوشرفتاری محروم. توجه دادن بر تمثیل دیگری است که حضرت در این سخن او را آگاه ساخته از این که اعتدال در کسب و کار در بعضی از مردم، علت روزی آنهاست، تا خود را با آنان مقایسه کند و در طلب روزی به نیکی عمل کند.

چهارم: هرچند که رسیدن او به خواستها و آرزوهایش در گرو نوعی پستی باشد، خویشتن را بالاتر از آن بداند که تن به پستی دهد، چنان که مثلاً دروغ بگوید و یا دغل بازی کند تا به پادشاهی و امثال آن برسد. گرمی داشت نفس و بری داشتن آن پستیها، باعث پیدایش فضیلت‌هایی همچون سخاوت، جوانمردی و بلند همتی است. زیرا گرمی داشت نفس از پستیها مانند بخل، ناجوانمردی و دون همتی باعث دستیابی بر فضایل نفسانی می‌شود. همچنین بر حذر داشته است او را از نزدیک شدن به پستی، با این عبارت: فانك (زیراتو) تا كمله عوضا (برابر) یعنی هر فضیلتی را که تو از دست می‌دهی و به جای آن رذیلتی را انتخاب می‌کنی آن فضیلت در پیشگاه خداوند و بندگان نیکوکارش آن قدر ارزش دارد که هیچ چیزی - هرچند مهم - با آن برابری نمی‌کند و نمی‌تواند جای آن را پر کند و عوض آن باشد. این عبارت به منزله صغرای قیاس مضمر است و کبرای مقدّر چنین است: و هرچه که برابر و عوض او میسر نشود، سزاوار نیست که آن را به خاطر نزدیک شدن به پستیها از دست داده باشد.

پنجم: این که برده دیگری نشود: یعنی اجازه ندهد که با درخواست چیزی، دیگران نسبت به او حق احسان پیدا کنند، و بدان وسیله او را برده خود سازند، و او هم بر خود خدمتگاری ایشان را لازم شمرد، به جای شکر خدا به سپاسگزاری آنها سرگرم شود.

این گفتار امام که خداوند او را آزاد قرار داده است، به منزله صغرای قیاس، و کبرای مقدّر چنین است: و هرکسی را که خداوند آزاد قرار داده باشد، زشت است که خود را برده دیگری قرار دهد، و همچنین گفته امام (ع): و ما خیر خیر^{۲۷} تا کلمه الابعسر، استفهام انکاری است، یعنی آن خیری که جز به وسیله

شر، و آسایشی که جز با دشواری به دست نیاید، حُسنی ندارد و خیر به شمار نمی‌آید. و مقصود امام (ع) از آن خیر و آسایش، چیزی است که با تن دادن به پستیها در پی آن است، و انسان بدان وسیله - مثل ثروت و مانند آن - برده دیگری شود. و مقصود از شرّ و دشواری مقرون به شرّ، حالاتی مانند ریختن آبرو، در مقام درخواست از دیگران، و تن به ذلّت دادن و از این قبیل پستیهاست. این عبارت نیز به منزله صغرای قیاس است و کبرای مقدر آن چنین است: و هر چیزی که خیری نداشته باشد، سزاوار نیست که انسان در پی آن رود و به خاطر آن طوق بردگی دیگران را به گردن اندازد.

ششم: او را از حرص و آز برحذر داشته است، و کلمه مطایا (مرکبهای سواری) را استعاره از قوایی آورده است که همچون قوه: وهم، خیال، شهوت و غضب او را به سمت بدی می‌کشند و وجه شبه: چنان که این قوا چون مرکبی سرکش نفس عاقله او را حمل می‌کنند به سمت خواسته‌ها و آنچه را که وی از متاع دنیا دل بدان بسته است، می‌برد. همچنانکه مرکبهای سواری، شخص سوار را به مقصدش می‌رسانند، و همین‌طور، صفت وجیف استعاره است از سرعت گردن نهادن وی به واسطه آن قوا، به امور پست و ناروا.

در جمله فتوردك مناهل الهلكة، کلمه مناهل (آبشخورها) استعاره است از موارد هلاکت در عالم آخرت - مانند منازل و طبقات جهنّم - و وجه شبه بودن آن موارد، اینست که نوشیدنی اهل دوزخ مهلك است چنان که خداوند متعال فرموده است: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ۲۸

فاء، در جواب نهی است که از تحذیر مورد ذکر استفاده می‌شود، و این عبارت به منزله قضیه شرطیه متصله و صغرای قیاس مضمّر است، در حقیقت

۲۸ - سوره واقعه (۵۶) آیات (۵۴ - ۵۵) یعنی: آنگاه همه از آب گرم جهنم می‌آشامند، همان‌طوری

که شراب تشنه آب می‌آشامند شما آن آب را از تشنگی می‌آشامید.

چنین فرموده است: اگر تو را مرکبهای سواری طمع به سرعت ببرند، وارد منزلگاههای هلاکت خواهند کرد، کبرای آن نیز چنین است: و هر مرکب سواری که چنان باشد، سوار شدن بر آن روا نیست.

هفتم: او را منع کرده است از این که - در صورت امکان - بین خود و خدا، در مورد رسیدن نعمت خدا چیزی را واسطه قرار دهد، و آن منع از درخواست از دیگران و اظهار میل به الطاف اوست، بلکه وی بدون درخواست از مالدارانی که نتیجه اش - در صورت بخشش و دادن مال - ریختن آبرو و پذیرش خواری و منت است، و در صورت محروم داشتن، ناامیدی و ذلت، منتظر نصیب خود از روزی باشد که خداوند برای او مقرر داشته است. و امام (ع) او را به وسیله دو عبارت مقدر تشویق به این مطلب فرموده است:

اول در جمله؛ زیرا تو نصیب خود را می‌بری و به سهم خود می‌رسی، یعنی از روزی خدا. و کبرای مقدر چنین است: و هرکس این چنین باشد، سزاوار نیست که بین خود و خدا واسطه‌ای قرار دهد تا از او روزی خود را بطلبد.

دوم: گفته امام (ع): براستی که اندك ... تا كلمه: خلق او، یعنی هر نعمتی که از جانبی برسد که مورد ستایش و پسندیده است، همان جهتی که خداوند متعال طلب روزی را از آن جهت مقرر داشته است، اگر چه اندك باشد، نزد خدا ارزشمندتر و والاتر از نعمت زیادی است که از راه دیگر - نظیر درخواست از غیر خدا و تمایل به او - می‌طلبد. و کبرا در حقیقت چنین است: و هر چه مهمتر باشد، شایسته است که انسان آن را بطلبد.

و گفته امام (ع): هر چند که همه نعمتها از آن اوست، یعنی، اگر روزی از جانب مردم هم باشد، باز از طرف خداست، جز این که شایسته آن است که ابتدا به خدا توجه قلبی پیدا شود نه غیر خدا، زیرا او مبدأ همه چیز و عنایتش به همه یکسان است.

هشتم: عبارت امام(ع): **و تلافیک (جبران کردن تو)**، تا کلمه؛ **منطقک** (حرف زدن تو)، هشداری است بر لزوم برتری دادن و ترجیح خاموشی بر پرگویی. به صورت قیاس مضمیری که این عبارت صغرای قیاس است، توضیح آن که خاموشی بسیار هر چند که مستلزم خطا باشد مانند دم فرو بستن از گفتن آنچه که سزاوار گفتن است چون سخنان حکمت آمیز و یا سخنی که پاره‌ای از مصالح را در پی دارد و لیکن بیشتر اوقات ممکن است آن را با سخن بموقع جبران کرد، اما خطای پرگویی را براستی که نمی‌شود جبران کرد، و اگر امکان داشته باشد، در نهایت دشواری خواهد بود. از این رو، جبران خاموشی مفرط و زیان آن به وسیله گفتار، آسانتر از جبران زیان پرگویی است. به دلیل زیادی خطا در گفتار است که مردم در مذمت پرگویی و ستایش خاموشی سخنان بسیاری گفته‌اند.

کلمه المنطق (سخن گفتن) احتمال دارد، مصدر میمی باشد، در آن صورت، **من** برای بیان جنس خواهد بود. و ممکن است اسم مکان یعنی جای سخن گفتن باشد که در آنجا کلمه **من** برای ابتدای غایت در مکان خواهد بود. و در حقیقت کبرای قیاس چنین است: هر چه که آسانتر است برای تو شایسته‌تر است. و نتیجه قیاس آن است که جبران سکوت برای تو شایسته‌تر است، و این خود مستلزم رجحان و برتری خاموشی است.

نهم: او را متوجه ساخته بر حفظ مالی که در دست دارد، آن نوع حفظ و نگهداری که شایسته است، و آن عبارت از حد وسط بین اسراف و بخل و پستی است. و این عبارت نیز در حقیقت صغرای قیاس مضممر است، و تقدیر کبرا چنین است: و هر چه نزد من محبوبتر است نسبت به درخواست تو از مال دیگران، پس آن برای تو شایسته‌تر است.

دهم: او را بر برتری و فضیلت بریدن طمع و نومیدی از آنچه در دست مردم است، متوجه ساخته است با قیاس مضمیری که صغرای قیاس، عبارت

و مرارة الیأس (تلخی نومیدی)، تا کلمه الناس است و کبرای قیاس چنین است: و هر چه که نیک و خیر باشد، سزاوارتر است که انسان پایبند به آن باشد و خود را بدان آراسته کند. لفظ مرارة (تلخی) را بر ناراحتی و دردی اطلاق کرده است که روح انسانی به سبب نومیدی از خواسته‌ها احساس می‌کند، از باب اطلاق اسم سبب بر مسبب، و همان خود خیر است از آن جهت که لازمه تحمل آن تلخی، کرامت نفس و بری بودن آن از ذلت و خواری درخواست و کرنش است، و به همین مطلب شاعر در این شعر خود اشاره دارد:

وَإِنْ كَانَ طَعْمُ الْيَأْسِ مَرَّاً فَإِنَّهُ
أَلَذُّ وَأَحْلَى مِنْ سُؤَالِ الْأَرَاذِلِ^{۲۹}

یازدهم: او را بر لزوم پایداری در هنگام تنگی رزق و محرومیت در صورتی که همراه با فضیلت پاکی و آبرومندی باشد، توجه داده است و این که پای بند بودن به عفاف، از طلب ثروتی که باعث خلاف و آلودگی شود، بهتر است. به وسیله قیاس مضمیری که صغرایش عبارت مورد ذکر است و کبرای آن نیز چنین است: و هرچه که از ثروت همراه با آلودگی و تبهکاری، بهتر باشد، پایبندی بدان، از رفتن در پی چنان ثروتی بهتر است. و البته از آن جهت چنین است که شغل آبرومندانه [با درآمد کم] موجب فضیلت و چنان ثروتی توأم با رذیلت و پستی است. روشن است که عفاف و پاکدامنی همان حدی می‌باشد که برای نیروی شهوت، فضیلت محسوب می‌شود و آن حدی است بین دو رذیلت یکی خاموشی شهوت که ناشی از تفریط و دیگری فسق و فجور که ناشی از افراط است.

دوازدهم: امام (ع) با تمثیل به خود - به عنوان يك شخص اصلی - مخاطب خود را - فرع، منظور نموده - و حکم بر اینکه او خود، رازدارتر است، از آن رو که

۲۹ - هر چند که طعم ناامیدی تلخ است، اما لذتبخش‌تر و شیرین‌تر از درخواست از افراد پست است.

وی به خود بیش از دیگران عنایت دارد، به فرزندش هشدار داده است. [چنان که شاعری گفته است:]

اگر سینه انسان از نگهداری راز خود به تنگ آمده، پس سینه کسی که رازش را به او می سپارد، تنگتر خواهد بود.

سیزدهم: همچنین او را از راه تمثیل و تشبیه متوجه دوری از شتابزدگی و تأمل در جستن مصالح کرده است با این بیان، که بسا کسی در انجام کاری شتاب می کند که به زیان اوست. پس اصل، شخص شتاب کننده و فرع، همان مخاطب است، و علت ضرر و زیان، همان شتابزدگی بوده، و حکم عبارت از زیان بردن است.

چهاردهم: او را متوجه ترك پرگویی کرده است با تشبیه دیگری که اصل همان شخص پرگو، و فرع آن طرف مخاطب، علت آن پرگویی و حکم آن یاوه گویی است. و هدف آن است که خود را در ارتباط با پرگوها که عمل آنها با یاوه گویی همراه است، مورد توجه قرار دهد، و در نتیجه پرگویی را - به دلیل همراه داشتن بیهوده گویی و به دنبال آن، نکوهش - باید ترك کند.

پانزدهم: او را به ارزش اندیشیدن در کارها متوجه کرده با این عبارت: «هر که بیندیشد بینا و هوشیار گردد»، یعنی با چشم بصیرت خود، حقایق و سرانجام کارها را ببیند.

شانزدهم: به او دستور داده است تا با نیکان همدم شود، به وسیله قیاس مضمری که صغرای آن، عبارت: «تَكُنْ مِنْهُمْ» - تا از آنها باشی - بر می آید، که درحقیقت چنین است: زیرا همدم بودن با ایشان موجب آن است که از آنها گردی. و کبرای مقتدر نیز چنین است: و هرچه را که باعث شود تا از زمره آنها گردی، باید انجام دهی.

هفدهم: و همچنین او را مأمور کرده تا از اهل شر، کناره گیرد و دوری

گزیند، زیرا دوری از آنها باعث می‌شود تا در دنیا و آخرت در شمار آنها نیاید، و روش استدلال مانند عبارت قبلی است.

هیجدهم: او را نسبت به زشتی خوردن مال حرام هشدار داده است، تا نهایت اجتناب و دوری را بنماید. با نگره‌شی که در ضمن قیاس مضمری فرموده است که صغرای آن همان جمله‌ای است که ذکر شده است، علت این که آن زشت‌ترین نوع ستم است، به جهت این که شخص ضعیف در موضع ترحم است بنابراین ستمکاری نسبت به او، جز از دل با قساوت و روحیه‌ای به دور از رقت و رحمت و عدالت، بر نمی‌خیزد، و دیگر این که از طرف شخص ضعیف دفاع و جلوگیری از آن ظلم به عمل نمی‌آید، بنابراین چنین ظالمی بیش از هر کسی به دور از عدالت است. و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر چه که زشت‌ترین نوع ستم باشد، دوری کردن از آن سزاوارتر است.

بیستم: به او هشدار داده است که مدارا کردن در پاره‌ای از موارد، مانند سختگیری و درشتی است از آن‌رو که غالباً به مصلحت زیان می‌رساند و هدف را از بین می‌برد، بنابراین، به کار بستن درشتی در چنین موردی غالباً مثل مدارا کردن در جهت ارتباط با مصلحت و رسیدن به هدف است، پس درشتی در چنان موردی بهتر از مدارا کردن است. کلمه خرق (درشتی) اول، و کلمه رفق (مدارا) در مرتبه دوم استعاره برای مدارای اول و درشتی دوم است، به همان دلیل مشابهت که گفتیم، و به همین معنی ابوالطیب اشاره کرده است:

قرار دادن جود و بخشش به جای شمشیر به همان اندازه، به بزرگی انسان زیانبخش است، که قرار دادن شمشیر در جای لطف و بخشش.

بیست و یکم: توجه داده است که بعضی از چیزهایی که دارای مصلحت ظاهری است، گاهی دارای مفسده نیز می‌باشد، با این بیان: بسا دارویی که خود درد است. بعلاوه، بعضی چیزها که مفسده ظاهری دارد، گاهی همراه با

مصلحت است، با این عبارت: و دردی که خود درمان است. و در هر دو مورد، کلمه دوا استعاره برای مصلحت و کلمه داء (درد) استعاره برای مفسده است و جهت هر دو استعاره آن است که مانند درد و دوا مصلحت باعث سر و سامان یافتن حال انسان و مفسده باعث تباهی اوست. و به همین معنی متنبی اشاره کرده است: چه بسا که بدن‌ها به وسیله بیماری‌ها صحت خود را باز یابند.

بیست و دوم: هشدار داده است که مبادا از مشورت با کسی، به مطلبی که تنها احتمال مصلحت دارد روی گردانند، هرچند که از طرف مشورت انتظار پند و نصیحت و خیرخواهی را ندارد، بلکه نظر و پیشنهاد او را مورد دقت و توجه قرار دهد، چه بسا که خیرخواهانه باشد، و همچنین سزاوار نیست به حرف آن کس که او را خیرخواه می‌داند اعتماد کند، زیرا ممکن است در این مورد او را گول زده باشد.

بیست و سوم: او را از دل‌بستن بر آرزوها منع کرده و برحذر داشته است، با قیاس مضمری که صغرای آن جمله: «زیرا آرمان‌ها سرمایه کم خردان و ابلهان است». [...] مردگان است. نسخه بدل] می‌باشد. کلمه بضائع (سرمایه‌ها) را استعاره از تمنیات آورده است، از آن جهت که شخص ابله، نوعی لذت خیالی از امور مورد آرزو می‌برد که به منزله سود آنهاست چنان که صاحب سرمایه، از سرمایه‌اش سود می‌برد. و آن را به کلمه نوکی^۱ (ابلهان)، اضافه کرده است، از آن رو که در آرزوها فایده‌ای وجود ندارد همان‌طور که ابلهان و کم‌خردان از سرمایه‌ها سودی به دست نمی‌آورند.

بیست و چهارم: عقل را به مثابه گرد آورنده تجربه‌ها ترسیم و به عقل عملی اشاره کرده است، یعنی قوه‌ای که نفس برحسب نیاز به تدبیر بدنی که در اختیار دارد و برای تکمیل آن، از این قوه استفاده می‌کند. و همان قوه است که نظرات دارای مصلحت را از مواردی که باید کاری انجام بگیرد، استنباط می‌کند. زیرا

شروع به انجام کاری از روی اختیار که مخصوص انسان است، تنها به وسیله دریافت این که در هر مورد چه باید کرد، میسر است، و آن دریافت، دریافت نظر کلی و یا جزئی است که از روی مقدماتی به دست می آید که بعضی از آنها جزئی محسوبند و برخی کلیاتی هستند از نوع اولیات، یا تجربیات و یا مشهورات و یا ظنیاتی است که عقل نظری حاکم بر آن است بدون این که اختصاص به مورد خاصی داشته باشد، و عقل عملی نیز در این مورد از عقل نظری کمک می گیرد. آنگاه به مقدمات جزئی می پردازد تا در نتیجه به نظر و رأی جزئی می رسد، و بر طبق آن عمل می کند، بدین وسیله به هدفهای معاش و معاد خود می رسد. و مقصود وی از این عقل بسیار روشن است، زیرا او شناخته شده است و همودریافت کننده فرمان در مورد کسب مکارم اخلاقی یعنی کمال عقل عملی است.

حفظ تجارب (برخورداری از تجربه ها) اشاره دارد به استفاده از این علومی که از روی مشاهدات مکرر ما از موارد جزئی به دست آمده و در اثر تکرار باعث دریافت يك حکم کلی گردیده است مانند حکم کلی: سقمونیا^{۳۰}، باعث اسهال است. عقل را به برخورداری از تجربه ها معرفی فرموده است، از آن رو که از جمله ویژگیها و کمالات عقل استفاده از تجربه ها است.

بیست و پنجم: او را توجّه داده است به این که سزاوار آن است که از بین تجربه ها بر آنهایی بسنده کند که به او پند می آموزند: یعنی در حدی باشد که باعث پند و عبرت است مانند توجّه و نگرش بر حال کسی که بارها ستم می کند و

۳۰- گیاهی است پیچنده مانند لبلاب که در کوهها و زمینهای سنگلاخ می روید و شاخه های درازی دارد که روی زمین می خوابد، بیخ آن درشت مانند زردک اما مجوف و بدبوست، از بیخ آن شیرهای به دست می آید که در پزشکی برای معالجه بعضی امراض معده و دفع کرم روده به کار می رود، آن را محموده هم گفته اند. نقل از فرهنگ عمید ج ۲ ص ۱۴۴۲-۴۰.

در نتیجه بزودی دچار کيفر الهی می شود، و یا زیاد دروغ می گوید، و مورد غضب واقع می شود. این مطالب به صورت قیاس مضمري است که صغرای قیاس همان است که ذکر شد و در حقیقت چنین است: آنچه باعث پند تو باشد، بهترین تجربه است. و کبرای مقدر آن نیز چنین می شود: بهترین تجربه ها برای استفاده تو شایسته ترند. نتیجه می دهد: پس هر تجربه که باعث پند شود شایسته تر است، مثل این سخن افلاطون: هرگاه تجربه ای باعث پند گرفتن تو نشود، تجربه نیست، بلکه تو همچنان که بودی بی تجربه و ساده مانده ای.

بیست و ششم: به او دستور داده است تا در کاری که شایسته انجام است فرصت را غنیمت شمارد و به دلیل پیامد تأسف غم انگیز، از ترك چنان عملی بر حذر داشته است، و نام غصه را از باب نامیدن شیء به اسم نتیجه اش به طور مجاز بر «فرصت» اطلاق کرده است.

بیست و هفتم: به او خاطر نشان کرده که شایسته نیست بر نرسیدن به خواسته ها و هدفهایش تأسف بخورد. با استدلال به قیاس مضمري که صغرای آن قضیه موجبیه ای است در قوه سالبه، و تقدیر آن چنین است: بعضی از جویندگان به مقصود خود نمی رسند، و تقدیر کبرای آن نیز چنین: و هرکسی که به مقصود خود نرسد، شایسته نیست که از بابت نرسیدن به هدف غصه بخورد. امام (ع) به این جهت این سخن را گفته است که شنونده خود را در زمره آنان فرض کند و در نتیجه بر نرسیدن به هدف خود غمگین نشود. و همچنین است سخن دیگر امام (ع): و چنین نیست که هر مسافری بازگردد.

بیست و هشتم: او را به ملازمت تقوی توجه داده است، به وسیله قیاس مضمري که صغرای آن چنین است: از جمله تبهکاریها از دست دادن توشه سفر و ضایع کردن آخرت است. و کبرای آن نیز چنین است: و هر تبهکاری را باید ترك کرد. کلمه الزاد (توشه)، استعاره است برای تقوا همان طور که قبلاً گذشت.

بیست و نهم: او را هشدار داده است که به سرانجام کارها باید توجه داشت، و بهترین آنها را باید برگزید. به وسیله قیاس مضمري که عبارت مورد ذکر در حکم صغراست، که در حقیقت چنین می شود: نتیجه هرکاری یا سودمند است و یا زیانبخش، و کبرای آن نیز چنین است: هرکاری را که چنان پیاوردی داشته باشد لازم است مورد دقت قرار دهد تا آن را انجام دهد و یا از آن دوری گزیند.

سی ام: او را توجه داده است بر ضرورت ترك حرص و طمع، و براین که مبدا خود را در طلب مال و امثال آن به زحمت اندازد، به وسیله قیاس مضمري که صغرایش همان است که بیان داشته است، و کبرای آن نیز چنین می شود: و هرآنچه مقدر باشد، به تو خواهد رسید، بنابراین سزاوار نیست که در طلب آن حریص باشی.

سی و یکم: به او هشدار داده است که در معاملات همچون داد و ستد، باید جانب احتیاط را در پیش بگیرد، به وسیله قیاسی که جمله مذکور صغرای آن است، و دلیل این که بازرگان خود را به زحمت و خطر می اندازد این است که مال دنیا را دوست دارد و علاقه مند به کسب مال است، بنابراین در مخاطره بی عدالتی نسبت به دیگران است با این که وظیفه او رعایت عدالت و پایداری در راه راست است، ممکن است جنس خوب را برای خودش بگیرد و ناقص را به دیگران بدهد، پس ناگزیر در معرض خطر انحراف از راه راست به جانب تفریط و تقصیر است. و کبرای قیاس چنین می شود: شخصی که خود را در مخاطره می بیند باید جانب احتیاط را در کار مخاطره آمیز خود داشته باشد.

سی و دوم: پس از آن که او را به ضرورت احتیاط در تجارت و خودداری از ظلم - ظلم به منظور انباشته کردن ثروت - متوجه ساخته است، در همین عبارت، خاطر نشان کرده که، بسا مال اندکی که پر برکت تر از مال بسیار است، تا او بر

اندك اکتفا کند، و مقصود از اندك، همان مال حلال است، زیرا آن در آخرت برای شخص عاقل از مال فراوان بی نیاز کننده تر است، چه آن باعث اجر و مزد فراوان است. این عبارت در حکم صغرای قیاس مضمیری است که در حقیقت چنین است: مال حلال اندك، بی نیاز کننده تر از مال حرام بسیار است، و کبرای مقدر آن نیز چنین می شود: و هرچه که باعث بی نیازی از مال حرام بسیار شود باید بدان اکتفا کرد.

سی و سوم: او را به وسیله قیاس مضمیری هشدار داده است تا مبادا در گرفتاریها از مردمان پست كمك بطلبد، کبرای قیاس چنین است: و هر کس آن چنان باشد، پس بهتر است از كمك خواستن از او پرهیز شود، و همین که انتظار خیر از او نمی رود باعث نفی كمك خواستن از اوست، بدیهی است که خیری در اطراف او نیست زیرا پستی او مخالف اقدام وی به کارهای مهمّ و والاست، و هم از آن رو که خوار و زیون بودنش انگیزه شکست و ناتوانی او از مقاومت و پایداری است. و نظیر آن است این سخن بزرگان: هرگاه دست نیاز به طرف شخصی بی کفایت دراز کنی خواهی دید که او مشکل گشای تو نیست.

سی و چهارم: او را از دوست مورد تهمت به وسیله قیاس مضمیری، برحذر داشته است، که صغرای آن مانند قیاس قبلی است، و مقصود آن است که چنین کسی برای دوستش سودی ندارد، زیرا در باطن وی احتمال شرّ و زیان رساندن به اوست.

سی و پنجم: به او دستور داده است تا بر آنچه اقتضای روزگار است صبور باشد، هرچند که برخلاف میل او باشد و مبادا ناراحت و خشمگین شود. زیرا آنچه در طبیعت لایق و درخور او بوده است همان است. کلمه «ما» به معنی مدّت و زمان است، لفظ قعود استعاره برای زمانی است که روزی او فراهم و پاره ای از مشکلات او حلّ شده است. وجه شباهت آن است که در آن زمان وی

به برخی از مشکلات و نیازمندیهایش دست یافته است. و رفتن در پی آنچه که در آن مدت امکان ندارد و آرمانهایی را که مقدمات رسیدن به آنها فراهم نیست، بسا که باعث دگرگونی روزگار شده و جلوگیری از انجام کارهای ممکن گردد. چنان که رام بودن [مركب] و بر وفق مراد بودن لازمه اش سواری بر پشت او و تسلیم بودن آن است، درحالی که اگر افزون طلبی کند و بر او سخت بگیرد، امکان آن را دارد که سرکشی و از صاحبش فرار کند.

کلمه الذکة استعاره است برای آرامش و امکان دست یافتن به هدف در آن بخش از زمان، و مقصود از آسان گرفتن روزگار، همگامی با او به مقدار گنجایش روزگار، بدون سختگیری و خشم گرفتن بر اوست، زیرا آن برای انسان رنجی بی فایده است، و به نظیر این مطلب شاعر اشاره دارد: هرگاه روزگار زمام خود را به تو سپرد، آن را به آرامی حرکت ده، و سخت نگیر که سرکش و چموش خواهد شد.

سی و ششم: او را بر حذر می دارد از این که به شوق سود، همه بود و وجود خود را به خطر اندازد، زیرا ممکن است به جایی برود که بر نگردد یعنی سرمایه و جانش را نیز از دست بدهد، این سخن حمل بر آن صورت می شود که انسان - با شك نسبت به در امان ماندن - موجودی خود را به خطر اندازد، اما با ظن و امید به سلامت، خطر محسوب نمی شود. نظیر آن است این سخن بزرگان: هر کس زیاده طلب باشد، اصل سرمایه را از کف بدهد.

سی و هفتم: او را نسبت به لجاجت و پافشاری در پی کاری که وصول به آن دشوار است، هشدار داده، و با استعاره آوردن لفظ مرکب چموش برای آن، وی را بر حذر داشته است، و جهت شباهت همان است که لجاجت انسان را همچون مرکب چموش به سرانجامی ناپسند می کشاند.

سی و هشتم: و به او امر کرده است که خود را ملزم کند تا در مقابل

بدیهای اخلاقی دوست واقعی‌اش مانند قطع رحم و سایر چیزهایی که نام برده است، با فضایل اخلاقی مانند صله رحم، مقابله کند و پاداش دهد تا در نتیجه خوشنودی و رضایت قبلی بازگردد و دوستی پایدار بماند، و او را برحذر داشته است که مبادا این دستور را در غیر مورد و یا در مورد نااهل - از مردمان فرومایه - به کار بندد، زیرا آن نهادن چیزی در غیر مورد است و این کاری است بیرون از فرمان خرد، و روشن شد که امور نامبرده از لوازم دوستی حقیقی است و به نظیر این مطلب سراینده اشعار زیر اشاره دارد:

وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ بْنِ أَبِي وَ بَيْنَ أُمِّي لَمُخْتَلَفٌ جُـ
فَإِنْ أَكَلُوا لَحْمِي وَ فَرَّتْ لِحُومِهِمْ وَإِنْ هَدَمُوا مَجْدِي بَنِيْتُ لَهُمْ مَجْدًا
وَإِنْ زَجَرُوا طَيْرًا بَنَحْسَ ثَمَرُوبِي زَجَرْتُ لَهُمْ طَيْرًا يَمُرُّ بِهِمْ سَعْدًا
وَلَا أَحْمِلُ الْحَقْدَ الْقَدِيمَ عَلَيْهِمْ وَ لَيْسَ رَئِيسُ الْقَوْمِ مَنْ يَحْمِلُ الْحَقْدَ ۳۱

سی و نهم: او را از این که دشمن دوستش را به دوستی بگیرد، برحذر داشته است، و زشتی این عمل را به وسیله قیاس مضمحل استثنایی به او نمایانده است که در حقیقت چنین فرموده است: زیرا تو اگر چنین عملی را مرتکب شوی گویا با دوست دشمنی کرده‌ای، و در این گفتار از زشت بودن لازم بر زشتی ملزوم استدلال کرده است: یعنی دشمنی با دوست، چون زشت و نهی شده است، پس دشمن او را به دوستی گرفتن نیز ناپسند و زشت است، و دلیل بر ملازمت آن دو، این است که دوستی با دشمن دوست باعث بیزاری و انزجار دوست از آن کسی می‌شود که با دشمن او دوست شده است، چون او از دشمن

۳۱- براسی که بین من و فرزندان پدرم و من و پسران مادرم اختلاف جدی وجود دارد اگر آنان گوشت مرا بخورند بر گوشت آنها می‌افزایم و اگر بنیان عظمت مرا ویران سازند معمار عظمت آنان خواهم شد و اگر پرنده‌ای را برای نحوست وادارند تا بر من بگنجد من پرنده خوشبختی را برای آنان به پرواز درآورم. و با کینه دیرین با آنها رفتار نخواهم کرد زیرا بزرگ قوم آن کسی نیست که با کینه‌توزی رفتار کند

خود بیزار است و تصوّر می‌کند که دوستش با وی شریک و در همه حالات از جمله در عداوت با او، موافق است، و این تصوّر انگیزه تمایل او بر دشمنی این دوست می‌شود و در نتیجه باعث نفرت و بیزاری از او می‌گردد، و شاعر نیز در شعر زیر به همین مطلب اشاره دارد:

بعد از آنکه دشمن مرا دوست می‌داری گمان می‌بری که من دوست توأم
براستی که عقل از سرت پریده است

چهلّم: نصیحت خود را نسبت به برادر دینی در هر شرایطی که او باشد، خالص گردان، چه نصیحت تو در نظر او خوب باشد یا بد، یعنی نصیحت تو در نظر کسی که نصیحت می‌کنی - به دلیل خجالت کشیدن و شرم‌منده شدن او از روبرو شدن با نصیحت - ناپسند جلوه کند و در این دنیا او زیان‌بخش باشد. نظیر آن است آیه مبارکه زیر:

وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ ۳۲

که خداوند متعال نسبت به خود آن اشخاص سیئه (بدی) نامیده است.
چهل و یکم: او را مأمور به داشتن صفت پسندیده کظم غیظ (فرو خوردن خشم) فرموده و آن را چنین معرفی کرده است: خودداری از اقدام برآنچه خواست قوه غضب است درباره کسی که مرتکب جنایتی شده و زیانش به او رسیده است.

واژه‌های: حلم، بزرگواری، گذشت، بردباری، چشمپوشی، گذشت و شکیبایی مرادف با کظم غیظ است و بسا که بعضی میان این واژه‌ها تفاوتی قائل شده‌اند.

صفت تجرّع (جرعه جرعه نوشیدن) را استعاره آورده است برای دشواری

تحمّل دردی که وجود دارد، به لحاظ داروی تلخی که می نوشد. آنگاه بر ارزش این عمل به وسیله قیاس مضمیری او را توجه داده است که صغرای آن عبارت: زیرا من نوشابه ای گوارتر از آن در نهایت ندیده ام می باشد.

کلمه حلاوة شیرینی را برای آنچه از نتیجه خوب در پی دارد، استعاره آورده است، و جهت شباهت آن است که هر دو باعث لذتند.

و ضمیر منها در سخن امام (ع) به مدلول کلمه تجرّع که همان مصدر یعنی جرعه باشد، برمی گردد. کبرای قیاس در حقیقت چنین است: و هر نوشیدنی گوارتر و شیرینتر از آن نباشد، سزاوار نوشیدن است. از وصیتهای زین العابدین (ع) به فرزندش باقر العلوم (ع) است: ای پسرک من، خشم را نسبت به اشخاص آهسته آهسته فروخور، زیرا پدر تو را هیچ یک از نعمتهای رنگارنگ به قدر بهره ای که از فروخوردن خشم داشته، خوشحال و مسرور نکرده است.

چهل و دوم: به او امر کرده است تا نسبت به کسی که به خشم و درشتی با او رفتار کرده است، نرم باشد و با قیاس مضمیری بر خوبی این عمل او را توجه داده است که صغرای قیاس این عبارت است: زیرا دیری نخواهد پایید که او نیز با تو به نرمی رفتار کند، یعنی به سبب نرمش تو نسبت به او، به هنگام درشتی او، چنین خواهد شد. و کبرای قیاس در حقیقت این طور است: و هرکس به علت نرمش تو نسبت به او، نرم شود پس سزاوار آن است که تو نسبت به او به نرمی رفتار کنی. از آن قبیل است این سخن بزرگان: هرگاه برادر دینی نسبت به تو سرسنگین شد پس چه کسی باید با وی ارتباط برقرار کند. هم چنین است آیه مبارکه: اِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِنَّ الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۳۳

۳۳- سورة فصلت (۴۱) قسمتی از آیه (۳۴) یعنی: همیشه بدی دیگران را به بهترین عمل پاداش ده تا

همان کسی که با تو دشمنی دارد دوستی صمیمی گردد.

چهل و سوم: او را سفارش کرده است تا نسبت به دشمنش به طریقی که مقرون به فضیلت است، برخورد کند و او را به بهترین طریقی که لازمه یکی از دو پیروزی [انتقام - گذشت] می باشد توجه داده است، زیرا پیروزی دو راه و دو وسیله دارد: یکی ترساندن و به زانو درآوردن دشمن از راه زور و چیرگی که بسیار روشن است. و راه دوم: اظهار علاقه و لطف بر اوست به طوری که او را رام سازد و بدان وسیله به موافقت خود درآورد.

عبارت: زیرا آن شیرین ترین نوع از دو پیروزی [انتقام - گذشت] است، صغرای قیاس مضممر است، و کبرای مقدر نیز چنین است: و هر چه که یکی از دو پیروزی بر آن صدق کند، سزاوار انجام دادن است.

چهل و چهارم: به فرزندش دستور داده است که اگر خواست از برادر دینی اش ببرد، به مقداری راه دوستی را باز نگه دارد، و به طور کلی از او نبرد. او را به وسیله قیاس مضممری بر این مطلب آگاه ساخته است که به صغرای آن با این عبارت اشاره فرموده است: بتواند روزی از آن راه برگردد، یعنی اگر تمایل به بازگشت پیدا کرد بتواند برگردد. و در حقیقت کبرای آن نیز چنین است: پس لازم است از هر راهی که باید از آن برگردد مقداری برای خود باز نگه دارد. این سخن نیز نظیر آن است: دوست خود را به اندازه ای دوست بدار که زیاده روی در آن نباشد، شاید روزی از روزها با تو دشمن گردد، و دشمنت را در آن حد دشمن بدار که شاید روزی دوست تو گردد^{۳۴}. و این سخن دیگر نیز بدان مضمون است: هرگاه به دوستی کسی میل کردی زیاده روی مکن و اگر ترك دوستی گفتی باز در دشمنی تندرو مباش!

چهل و پنجم: گمان کسی را که به او گمان خیر و نیکی داشته باشد،

۳۴- این سخن از جمله سخنان امام علی (ع) و حکمت ۲۶۰ از حکم آن بزرگوار در نهج البلاغه آمده

محقق گردانند، به این ترتیب که گمان خیر او را درباره خود، با عمل به مرحله باور و تصدیق درآورد، مثل این که اگر کسی درباره او گمان بخشنده‌گی داشت، به وی بذل و بخشش کند.

چهل و ششم: او را از بد کردن نسبت به اعضای خانواده اش منع کرده است.^{۳۵} و به وسیله قیاس مضمري او را از این کار برکنار داشته است که در حقیقت صغرای آن چنین است: زیرا در این صورت اعضای خانواده تو از دیگران - به دلیل پیوستگی و نزدیکی تو با ایشان - چشم نیاز بیشتری به تو دارند. و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر کس که چنین باشد، پس او نکوهیده است.

چهل و هفتم: مبدا حق برادر دینی اش را - به اعتمادی که بین آن دو وجود دارد - ضایع گردانند، و این مطلب را به وسیله قیاس مضمري به اطلاع او رسانده است که صغرای قیاس، این جمله امام (ع) است: فانه... حقّه، مقصود این است: حق هر کس را که تو ضایع کنی ناگزیر به خاطر تضييع حقش باید از تو جدا شود و در نتیجه برادر تو نخواهد بود. و کبرای مقدر نیز چنین است: و هر برادری که به خاطر تضييع حقش از تو دوری گزیند، سزاوار نیست که تو حق او را ضایع گردانی تا دوستی و برادری او نسبت به تو در امان بماند، نظیر این مطلب است، جمله زیر: تضييع حقوق دیگران باعث اختلاف و جدایی است.

چهل و هشتم: او را از ابراز علاقه نسبت به کسی که از وی فاصله گرفته است منع کرده است، و مقصود از کسی که فاصله گرفته است آن شخصی است که جایی برای سازش نگذاشته و شایستگی برای دوستی ندارد، بدیهی است که او دوست دیرین نبوده است، اگر نه مطالب قبل و بعد در سخنان امام (ع) - که

۳۵ - با این که مطلب شماره بعدی (۴۷) در متن وصیت امام (ع) مقدم بر این مطلب بود، لفّ نشر

مشوش آورده است - م.

دستور به پیوستن با کسی را می‌دهد که از او بریده، و نزدیک شدن نسبت به کسی که دوری گزیده و نیکی کردن نسبت به کسی که به او بدی کرده‌اند — با یکدیگر تناقض می‌داشت.

چهل و نهم: نباید گسستن برادر دینی‌ات از تو بر پیوستن تو با او بچربد و قویتر باشد، تا عبارت: الاحسان نیکی کردن، و به وسیله برحذر داشتن از نقیض آن به ضرورت این کار در ضمن قیاس مضموری اشاره فرموده است که صغرای آن يك قضیة شرطیة متّصله و درحقیقت چنین است: زیرا تو اگر آن کار را نکنی بد کردن برادرت از نیکی کردن تو قویتر خواهد بود، و توضیح رابطه و پیوستگی این دو عمل آن است که برای بدی و شرارت موانع زیادی هست که باعث پیشگیری از آنست و برای نیکی و انجام کار خیر نیز انگیزه‌های زیادی است که محرّک آن است. حال اگر تو با همه انگیزه‌ها نیکی نکنی و با همه موانع بدی، برادرت به تو بدی کند پس او در بد کردنش از نیکی کردن تو قویتر است. کبرای مقدر نیز چنین می‌شود: هرکس این طور باشد پس ناتوان و نکوهیده است.

پنجاهم: او را از بزرگ جلوه دادن ستمی که ستمگران در حق او رواداشته و او را خوار شمرده‌اند، منع کرده است. به وسیله قیاس مضموری که صغرایش این جمله است: زیرا او در حقیقت به زیان خود و سود تو شتافته است یعنی شتاب در ظلم به تو موجب زیان او در آخرت است به دلیل وعده کیفری که خداوند به ستمگران داده است، و باعث سود تو در عالم آخرت است به دلیل وعده پاداش در مقابل گرفتاری که به صابران مرحمت کرده است. و کبرای مقدر نیز چنین می‌شود: و سزاوار نیست هر که در مورد زیان خود و سود تو بکوشد، تو عمل او را درباره خود بزرگ و سنگین جلوه دهی.

پنجاه و یکم: او را بر ضرورت مقابله نیکی به نیکی و نه کفران و بدی، با این عبارت آگاه ساخته است: پاداش کسی که تو را خوشحال کرده آن نیست که

تو او را غمگین سازی، و آن جمله به منزله صغرای قیاس مضموم و درحقیقت چنین است: هرکس تو را خوشحال کند پاداشش آن نیست که تو او را غمگین سازی. و کبرای مقدر چنین می شود: و هر کس که پاداشش چنان نباشد پس شایسته غمگین کردن نیست. بعضی گفته اند؛ این جمله پایان بخش جمله قبلی است، و در حقیقت چنین است: نباید ستم کسی را که بر تو ستم رواداشته بزرگ بنمایی و در نتیجه مقابله به مثل کنی، زیرا او به زیان خود و به سود تو شتافته است و هرکس که چنین باشد، پاداشش آن نیست که تو در مقابل عمل او به وی بدی کنی.

بخش دهم

وَأَعْلَمُ، يَا بُنَيَّ، أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ، وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ، فَإِنَّ أَنتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ . مَا أَفْبَحَ الْخُضُوعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْجَفَاءُ عِنْدَ الْغِنَى . إِنَّ لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَا أَضْلَخْتَ بِهِ مَثَوَاكَ ؛ وَإِنْ جَزَعْتَ عَلَى مَا تَفَلَّتَ مِنْ يَدَيْكَ ، فَاجْزَعْ عَلَى كُلِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ . اسْتَدِلَّ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ فَإِنَّ الْأُمُورَ أَشْبَاهُ، وَلَا تَكُونَنَّ مِمَّنْ لَا تَنْفَعُهُ الْعِظَةُ إِلَّا إِذَا بَالَغَتْ فِي إِيْلَامِيهِ؛ فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَعَطَّى بِالْأَدَابِ، وَالْبَهَائِمُ لَا تَتَعَطَّى إِلَّا بِالضَّرْبِ . إِطْرَحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ الْهُمُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبْرِ وَحُسْنِ الْيَقِينِ؛ مَنْ تَرَكَ الْقَضَاءَ جَارَ؛ وَالصَّاحِبُ مُنَاسِبَ، وَالصَّدِيقُ مَنْ صَدَقَ غَيْبُهُ، وَالْهَوَى شَرِيكَ الْعَنَاءِ، رَبُّ قَرِيبٍ أَبْعَدُ مِنْ بَعِيدٍ، وَرَبُّ بَعِيدٍ أَقْرَبُ مِنْ قَرِيبٍ؛ وَالْقَرِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ . مَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ صَاقَ مَذْهَبِهِ، وَمَنْ أَقْتَصَرَ عَلَى قَدَرِهِ كَانَ أَبْقَى لَهُ . وَأَوْثَقُ سَبَبٍ أَحْدَثَ بِهِ سَبَبٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَمَنْ لَمْ يُبَالِكْ فَهُوَ عَدُوُّكَ ، قَدْ يَكُونُ الْيَأْسُ إِذَا رَأَى إِذَا كَانَ الظَّمْعُ هَلَاكًا . لَيْسَ كُلُّ عَوْرَةٍ تَظْهَرُ، وَلَا كُلُّ فُرْصَةٍ تُصَابُ، وَرُبَّمَا أَخْطَأَ الْبَصِيرُ قَصْدَهُ، وَأَصَابَ الْأَعْمَى رُشْدَهُ . أَخَّرَ الشَّرُّ فَإِنَّكَ إِذَا شِئْتَ تَعَجَّلْتَهُ، وَقَطِيعَةُ الْجَاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِلِ . مَنْ أَمِنَ الزَّمَانَ خَانَهُ، وَمَنْ أَغْطَمَهُ أَهَانَهُ ! لَيْسَ كُلُّ مَنْ رَمَى أَصَابَ، إِذَا تَغَيَّرَ السُّلْطَانُ تَغَيَّرَ الزَّمَانُ، سَلَّ عَنِ الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ، وَعَنِ الْجَارِ قَبْلَ الدَّارِ . إِيَّاكَ أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْكَلَامِ مَا كَانَ مُضْحِكًا، وَإِنْ حَكِيَتْ

ذَلِكَ عَنْ غَيْرِكَ، وَإِيَّاكَ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى أَفْنٍ وَعَظْمُهُنَّ إِلَى وَهْنٍ، وَكَفُفٌ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَّاهُنَّ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ، وَلَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لَا يُوثِقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ اسْتَظَلَّتْ أَنْ لَا يَعْرِفَنَّ غَيْرَكَ فَأَفْعَلْ، وَلَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رِيحَانَةٌ وَلَيْسَتْ بِقَهْرْمَانَةٍ، وَلَا تَعُدُّ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا، وَلَا تُظْمِئُهَا فِي أَنْ تَشْفَعَ لغيرِهَا، وَإِيَّاكَ وَالتَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ غَيْرَةٍ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ إِلَى السَّقَمِ، وَالتَّبَرُّيَّةَ إِلَى الرَّيْبِ، وَآجَعَلْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ خَدَمِكَ عَمَلًا تَأْخُذُهُ بِهِ، فَإِنَّهُ آخَرَى أَنْ لَا يَتَوَكَّلُوا فِي خَدَمَتِكَ، وَأَكْرِمْ عَشِيرَتَكَ فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ، وَأَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ، وَيَذُكُ الَّتِي بِهَا تَصُولُ.

اَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ، وَأَسْأَلُهُ خَيْرَ الْقَضَاءِ لَكَ فِي الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ، وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

گرفت. و از «اعور الفارس اذا بدأ منه»

موضع خلل الضرب» جای نیزه زدن برای اسب سوار آشکار شد.

افن: سستی، ناتوانی

قهرمانه: اصل واژه، فارسی است به شکل عربی درآمده است، یعنی پهلوان.

مثوی: جایگاه

تفلت: خلاصی یابد، از دست بدهد.

عزائم الصبر: صبری که مصمم بوده و پایبند آن باشی.

عورة: (در اینجا) اسم است از

«اعور الصیدا اذا امکنک من نفسه» شکار

خود را برملا کرد و در دسترس تو قرار

«بدان ای پسرک من، روزی دو قسم است: روزی که تو آن را می جویی و

روزی که آن تو را می جوید، که اگر تو به طرف آن نرفته باشی، او خود، به تو

خواهد رسید، چه زشت است کرنش هنگام نیازمندی و سختگیری به هنگام

بی نیازی. بهره تو از دنیایت آن است که آرامگاه ابدیت را بدان وسیله اصلاح کنی،

و اگر بی تابی می کنی به خاطر آنچه از دست داده ای، پس برای تمام آنچه به دست

نیاورده‌ای نیز بی‌تابی کن^{۳۶}. آن را که نبوده است دلیل برای آنچه بوده است، شمار؛ زیرا امور همتانند، باید از کسانی نباشی که پند و اندرز به آنان سود نبخشد، مگر وقتی که در آزار و رنج آنها بکوشی، زیرا خردمند به ادب و موعظه پند گیرد و چهارپایانند که جز به کتک زدن رام نگردند. غمهایی را که بر تو وارد می‌شوند با سَپَر صبر و باورهای نیکو از خود دور کن، هر کس از راه مقصد عدول کند از حق دور شده و ستمکار است، دوست به منزله خویشاوند است، دوست آن کسی است که در غیاب دوست هم‌راست باشد و هوای نفس شریک کوری و نایبایی است، بسا دور که نزدیکتر از نزدیک و بسا نزدیک که دورتر از دور است، بیگانه و ناآشنا کسی است که دوست نداشته باشد، کسی که از حق تجاوز کند رهگذرش تنگ است، و هر که در حدّ و مقام خود قانع باشد مقام او پایدار می‌ماند، محکمترین وسیله‌ای که می‌توانی به آن چنگ زنی وسیله مابین تو و خداست. هر که درباره تو بی‌پروا باشد، دشمن تو است. گاهی ناامیدی نوعی دریافتن است، آن وقت که طمع باعث هلاکت شود. هر زشتی را نباید فاش کرد، و هر فرصتی به دست نیاید. بسا بینا که راه راستش را گم کند و بسا نابینا که راه رستگاری را بیابد. بدی را تأخیر انداز زیرا هر وقت بخواهی می‌توانی بشتابی، بردن از نادان برابر است با پیوندن با خردمند. هر کس زمانه را امین گیرد، زمانه به او خیانت کند، و هر کس آن را بزرگ و مهم پندارد، زمانه او را خوار گرداند. تیر هر تیراندازی به هدف نمی‌رسد. با تغییر حاکم و سلطان روزگار تغییر می‌کند. قبل از راه از همراه و بیش از خانه از همسایه جویا باش.

از گفتن سخن مضحک پرهیز هر چند که از دیگران نقل کنی، از مشورت با زن‌ها خودداری کن، زیرا اندیشه ایشان ناتوان و اراده‌شان سُست و ضعیف است، و به وسیله حجاب و پوشش از دیدار نامحرم‌ان چشم آنها را بازدار، زیرا سختگیری

۳۶- یعنی در هر دو مورد غم خوردن بیهوده است، به قول رودکی شاعر:

ای آن که غمگینی و سزاواری اندر نهان سرشک همی باری ...
شو تا قیامت آید زاری کنی کی رفته را به زاری باز آری - م.

حجاب برای ایشان نتیجه پایداری دارد، و بیرون رفتن ایشان از خانه کم زیانتر نیست از وارد کردن کسی که در مورد ایشان اطمینانی به او نیست، اگر می‌توانی کاری کن که زنان مردان دیگر را نشناسند، و زن را بر آنچه به او مربوط نیست مسلط مگردان، زیرا زن همچون گیاهی است خوشبو نه انسانی قهرمان، و در بزرگداشت او از آنچه در حد اوست تجاوز مکن، او را به طمع مینداز که واسطه دیگران شود، و از اظهار غیرت و بدگمانی در آن جایی که نباید چنین باشی، بپرهیز زیرا این کار، زن خوب را به نادرستی و زن درستکار و پاک را به بداندیشی وای می‌دارد. برای هر يك از زیردستان کاری را تعیین کن که او را نسبت به همان کار مؤاخذه کنی، زیرا این روش بهتر است تا این که کسی از آنها وظیفه خود را به دیگری وانگذارد. و خویشاوندانت را گرمی بدار، زیرا آنان به منزله بال و پر تو هستند که بدان وسیله پرواز می‌کنی و اصل نسب تو هستند که به آنها باز می‌گردد و دست قدرت تو هستند که به وسیله ایشان به دشمن حمله می‌بری.

دین و دنیایت را به امانت نزد خدا می‌سپارم، و بهترین مقدرات را هم در این دنیا و هم در عالم آخرت برای تو از خداوند درخواست می‌کنم. اگر خواست او بر اینها تعلق بگیرد.»

در این بخش توجه دادن به چند لطیفه از لطایف حکمت و اخلاق

پسندیده است:

اول: امام (ع)، مطلق روزی را به دو قسم؛ جسته و جوینده تقسیم فرموده و مقصود از روزی جسته آن است که در قضای الهی نرفته است که روزی اوست، و هدف از روزی جوینده آن است که خداوند می‌داند که آن روزی متعلق به این شخص است و ناگزیر باید به او برسد. و احکام این دو قسم روزی را به خاطر رعایت اختصار چون واضح بوده است بیان نکرده است. و در حقیقت فرموده است: اما روزی که تو آن را می‌جویی و به او نمی‌رسی، چون در قضای الهی

نرفته است، و هر چیزی را که تو به آن نمی‌رسی سزاوار نیست که حریص بر آن باشی، و اما روزی که آن تو را می‌جوید، ناگزیر به تو می‌رسد هرچند که تو در پی آن نرفته باشی، و این خود صغرای قیاس مضممر است که کبرای مقدر آن چنین می‌شود: و هر چیزی که ناچار به تو می‌رسد، سزاوار آن است که تو در رسیدن به آن آزمند نباشی.

دوم: او را بر ارزش عزت نفس به هنگام نیازمندی و احتیاج؛ و همچنین بر پیوند با برادران دینی به هنگام بی‌نیازی — با اظهار شگفتی از زشتی ضد آنها — توجه داده است، ضد آنها عبارت است از فروتنی در وقت حاجت و ستمکاری هنگام بی‌نیازی، به جهت نفرت از آنها، چون این هر دو فرومایگی و پستی هستند. این قسمت به منزله قیاس مضممری است که در حقیقت چنین است: فرومایگی به هنگام حاجت و ستم بر دوستان در وقت بی‌نیازی برآستی که زشت است^{۳۷}، و کبرای مقدر نیز چنین می‌شود: و هر چیزی که این طور باشد باید از آن دوری کرد.

سوم: او را متوجه بر صرف مال در راههای خیر و تقرب به خدا به منظور اصلاح آخرت خود ساخته است با این عبارت: إِنَّمَا لَكَ (همانا برای تو است)، تا کلمه مَثْوَاك (خانه ابدی ات را).

و مقصود امام (ع): از دارایی دنیا، چیزی است که سود آن را همیشه مالک است و به همین دلیل با حرف حصر اِنَّمَا محصور کرده است، زیرا آن مقداری که برآستی سود می‌برد، و نتیجه‌اش می‌ماند، همان است و پس چون خرج و صرف آن باعث کسب خصلت‌های نیکی است که موجب اجر دائمی و نعمتهای جاودانه اخروی است. عبارت بالا صغرای قیاس مضممری است که در حقیقت

چنین است: آنچه از مال دنیا باعث اصلاح آرامگاه ابدی ات گردد، همان است که برای تو می ماند، و کبرای مقدر نیز چنین است: و هر مقداری که از دنیا برای تو می ماند شایسته است که توجه به بهره برداری از آن داشته باشی، و احتمال می رود که این جمله تذکری باشد در مورد مطلب قبلی یعنی دخالت ثروت در اصلاح خانه آخرت، به وسیله همان مالی که در این جا مورد نظر است.

چهارم: او را متوجه تأسف نخوردن و بی تابی نکردن به خاطر مالی که از دست داده، به وسیله يك قیاس استثنایی فرموده است با این عبارت: فَاِنَّ جِزْعَتَ (اگر بی تابی کنی)، تا کلمه اليك و توضیح ملازمه و شرطی بودن آن است که هرچه از دستش رفته است مانند آنچه که به دست نیاورده، روزی او نبوده و قضای الهی بر این که مال او شود تعلق نگرفته است.

پنجم: او را مأمور کرده است تا با مقایسه کردن آنچه از امور و احوال و دگرگونیهای دنیا که اتفاق نیفتاده است با آنچه پیش آمده و اتفاق افتاده است استدلال کند، توضیح این که خویشتن و آنچه را که از متاع دنیا علاقه دارد با گذشتگان و متاع دنیایی مورد علاقه شان مقایسه کند، خود را مثل آنها خواهد دید آنگاه به همسانی خود با آنها یعنی دگرگونی و ناپایداری حکم خواهد کرد، و این عبرت، خود باعث بی میلی نسبت به دنیا و متاع دنیایی خواهد شد. و او را به امکان چنین مقایسه ای به وسیله قیاس مضمری توجه داده است که صغرای آن عبارت: زیرا امور همسانند و کبرای آن نیز چنین است: و هر چه که همسان باشد، مقایسه قسمتی با قسمت دیگر امکان پذیر است، گویی چنین گفته اند: هرگاه مایلی که دنیای پس از خود را مشاهده کنی به دنیای پس از دیگران نگاه کن.

ششم: او را برحذر داشته است از این که مبدا از جمله کسانی باشد که چون پندشان دهند، بهره نگیرند، مگر نصیحت و سرزنش با آزار و اذیت همراه

باشد. این عبارت به صورت مخاطب با لغت نیز نقل شده است: یعنی به وسیله گفتار و غیر گفتار باعث آزار او شوی. خردمند را در پندگیری به وسیله ادب و بیداری با نصیحت، مثال برای او آورده است تا خود را با او مقایسه کند و به ادب پند و اندرز گیرد، و چهارپایان را نیز که جز با کتک زدن پند نگیرند، و با نصیحت رام نگردند، مثال زده، تا با مقایسه خویش با آنها عبرت گیرد، درحالی که خداوند وی را وسیله عقل از چهارپایان برتری داده است بنابراین باید خود را از لازمه حیوانیت منزّه بدارد و نیازی به آزار و اذیت قوی و عملی نداشته باشد. مثل این که بگویند: فرومایه همچون برده است و برده چون چهارپایی است که سرزنش و ملامت آن به صورت کتک زدن است.

هفتم: غم و اندوه و مصیبت‌های دنیایی را که بر او وارد می‌شوند با بردباری استوار، برخاسته از نیک باوری به خدا و اسرار حکمت و قضا و قدر او، از خود دور کند، توضیح آن که باور کند هرکاری از جانب خدا صادر شود از قبیل تنگی و یا گشایش در روزی و هر کار خوف‌انگیز یا دلپسند که بندگان خدا گرفتار آن شوند، در اصل ذات بر طبق حکمت و مصلحت بوده است، و آنچه به صورت شرّ و خلاف مصلحت در می‌آید امری است عرضی که بهره‌برداری خیر از آن میسر نیست، زیرا انسان هرگاه یقین و باور داشته باشد، به دلیل علم و آگاهی که دارد، خویشتن را برای صبر و شکیبایی و دوری از غم و زاری و امثال آن آماده می‌سازد.

مقصود امام (ع) از این عبارت، دستور به شکیبایی و بردباری است و همین جمله در حکم صغرای قیاس مضموری است که در حقیقت چنین است: برآستی اندیشه صبر و نیک باوری به خدا باعث رفع غمها و برطرف ساختن آنها از خویشتن است، و کبرای مقدر نیز چنین است: و هر چه باعث رفع اندوه شود سزاوار است که بدان مجهّز شوی و خویشتن را به وسیله آن کامل سازی.

هشتم: او را بر ضرورت میانه‌روی و اعتدال در رفتار و گفتارش، به وسیله قیاس مضمیری توجه داده است که صغرای آن همان است که بیان داشته و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر کس راه اعتدال را گذاشت، از حق دور شده و ستمکار است.

نهم: او را بر نگهداری و مراقبت دوست واقعی، به وسیله قیاس مضمیری، هشدار داده است که صغرایش را بیان داشته است و کلمه نسبت و خویشاوندی را به اعتبار دوستی زیاد و حسن یاوری وی همانند یک خویشاوند استعاره آورده است. و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و خویشاوند سزاوار حمایت و اعتماد است. دهم: دوست واقعی را با نشانی، معرفی کرده است تا بدان وسیله وی را بشناسد و با او دوستی کند، و مقصود از صداقت در غیاب همان دوستی قلبی و راستی در نهان است.

یازدهم: او را به وسیله قیاس مضمیری بر اجتناب از هوای نفس و خواسته‌های طبیعی، توجه داده است، که صغرای آن عبارت: هوای نفس شریک کوری و نابینایی است، و وجه اشتراکش با کوری، همان باعث شدن به گمراهی و ترك اعتدال بمانند کوری است، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر چه با کوری جهت مشترك داشته باشد، شایسته اجتناب است. همانند این گفته است که: دلبستگی تو به هر چیز، کور و کرت می‌کند.

دوازدهم: بر این مطلب توجه داده است که در میان بیگانگان کسانی هستند که نزدیکتر و سودمندتر از خویشاوند و در میان خویشان کسانی هستند که دورتر از دورند، و این سخن مشهوری است: و به معنای جمله دوم، قرآن کریم در این آیه اشاره دارد: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ** ۳۸

۳۸ — سورة تغابن (۶۴)، قسمتی از آیه (۱۴) یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید برخی از زنان و

فرزندان شما دشمنان شمایند، از آنان حذر کنید.

سیزدهم: توجّه داده است که کسی سزاوار نام بیگانه و غریب است که دوستی برای خود ندارد، گوینده شعر زیر نیز به همین مطلب اشاره دارد:

فامیل شخص، پدر و مادر اوست که در زیر سایه آنها زندگی خوشایند است.

اگر روزی پدر و مادر از انسان روی گردانند در آن صورت او بیگانه و غریب و تنهاست. توضیح آن که این مطلب به لحاظ محبت پدر و مادر به اوست.

چهاردهم: او را متوجّه بر ملازمت و طرفداری از حق نموده است، از آن رو که نقیض آن، یعنی تعدی و تجاوز از حقّ به باطل، رهگذری تنگ و گذرگاهی باریک دارد. توضیح آن که راه حق آشکارا و انسان مأمور به پیروی از آن است، و نشانه‌های هدایت روی آن نصب شده است، اما راه باطل، برای رهگذر، راهی تنگ و باریک است، از جهت سرگردانی و گمراهی و راه نیافتن به مصلحت و منفعت، با وجود جلوگیری که وسیله پاسداران راه حقّ از کسانی که مقصدشان باطل است به عمل آمده، راه را بر او می‌گیرند و گذرگاه را بر او تنگ می‌کنند تا به راه حق برگردد. این بخش از سخن امام (ع) صغرای قیاس مضمّر است، کبرای آن نیز همانند این عبارت است: هر کس راه اعتدال را گذاشت از حق دور شده و ستمکار است.

پانزدهم: او را متوجّه بر ضرورت قناعت بر حدّ خود یعنی مقدار و جایگاهش در میان مردم، ساخته است. و اکتفا و قناعت بر آن نیز بستگی به شناخت آن دارد، یعنی فطرتی را که آدمی، از قبیل ناتوانی، ستمکاری و کاستی، بر آن فطرت آفریده شده است بشناسد، آنگاه خواهد دانست که او خود نیز چنین است و در آن حال خود را از برتری جویی نسبت به هم‌نوعان و زورگویی بر کسی - به دلیل داشتن زور بیشتر، و یا خودبینی به خاطر نیروی جسمی، یا روحی - باز خواهد داشت و به رفتاری جز آن یعنی فروتنی و خوشرفتاری و اقرار بر ناتوانی

و کاستی که در سرشت اوست، اکتفا خواهد کرد. این بخش از بیان امام (ع) به منزله صغرای قیاس مضمری است که در حقیقت چنین است: هر که بر حدّ و اندازه خود اکتفا کند، این قدر و اندازه برای او پایدار ماند. توضیح آن که، متجاوز به ارزش دیگران و آن که از گلیم خود پا بیرون نهد در معرض نابودی است زیرا مردم او را به دیده بدی و زشتی بنگرند. گویند: هر که قدر و منزلت خود را نشناسد، خویشتن را هلاک ساخته است. و برحدّ و اندازه خود اکتفا کردن باعث آن است که این ناگواریها پیش نیاید و در نتیجه صاحب آن منزلت، پایدار و سالمتر می ماند. کبرای مقدّر چنین است: و هر که بر حدّ و مقدار خود بسنده کند پایدار ماند پس اکتفا کردن بر حدّ و مقدار ضروری و لازم است.

شانزدهم: او را بر ضرورت داشتن وسیله ای بین خود و خدای متعال آگاه ساخته است، یعنی هرچه از دانش، گفتار و رفتاری که باعث نزدیکی به درگاه الهی شود. کلمه «سبب» را از آن رو برای آنها استعاره آورده که همچون ریسمانی که بدان خود را به مقصود رسانند، او را به سوی خدا و نزدیکی به وی می رساند، بدیهی است که آن استوارترین وسیله است، زیرا ثابت و پایدار است و هر که بدان چنگ زند در دنیا و آخرت نجات بخشد. همین عبارت صغرای قیاس مضمری است که در حقیقت چنین است: وسیله ای که بین تو و خداست مطمئن ترین وسیله ای است که در دست داری. و کبرای مقدّر نیز چنین است: و هر چه که دارای این ویژگی باشد شایسته چنگ زدن است. چنان که در آیه مبارکه آمده است:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۚ ۳۹

هفدهم: او را از دوستی با کسی که نسبت به او بی پرواست بر حذر داشته است و این مطلب را به وسیله قیاس مضمری بیان داشته که صغرای آن در

۳۹- سورة بقره (۲) بخشی از آیه (۲۵۶) یعنی هر که از اطاعت طاغوت برگردد و به خدا گراید، به رشته محکم و استواری چنگ زده است که هرگز گسستی نیست.

حقیقت چنین است: هر که به هنگام نیازمندی تو و توانایی او، بر سودرسانی به تو بی پروا باشد، او دشمن تو است، کلمه دشمن را - از آن رو که بی پروایی از لوازم دشمنی است - از چنان کسی استعاره آورده است، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: هر دشمنی سزاوار اجتناب و دوری است.

هیجدهم: او را متوجه ساخته است که ناامیدی از بعضی خواسته‌های دنیایی، گاهی وسیله‌ای است برای ایمنی از نابودی و نجات از هلاکت، آنجا که طمع در چنان خواسته‌ای - مانند طمع رسیدن به سلطنت و نظایر آن - باعث هلاکت می‌گردد.

نوزدهم: با عبارت: لیس کل عورة (هر زشتی نباید) تا کلمه رشده، او را بر این مطلب توجه داده است که پاره‌ای از امور ممکن و فرصتها باعث غفلت جوینده بینا از حرکت به جانب هدف خود و مانع راه بردن به سوی آن و رسیدن به آن می‌شوند، در صورتی که يك فرد نابینا به هدف می‌رسد. کلمه «بصیر = بینا» را برای خردمند زیرك، و نابینا را برای نادان ابله استعاره آورده است هدف از این گفتار، منع از افسوس خوردن و بی‌تابی کردن نسبت به خواسته‌هایی است که وصول به آنها ممکن بوده اما از دست رفته‌اند.

بیستم: او را سفارش کرده است تا کار بد را تأخیر اندازد و در آن شتاب نکند، و بر این مطلب به وسیله قیاس مضمري توجه داده و صغرای آن را چنین ذکر فرموده است: زیرا تو هر وقت بخواهی می‌توانی برانجام آن شتاب ورزی، و کبرای آن نیز در حقیقت چنین است: و هر چیزی که چنان باشد شایسته شتاب نیست، چون از بین رفتنی نیست، و نظیر آن است از سخنان حکمت‌آمیز عبارت زیر: «پیش از کار بد به کار نیک اقدام کن، زیرا تو همیشه بر کار نیک قادر نیستی در صورتی که به کار بد هرگاه بخواهی توانایی».

بیست و یکم: او را بر ضرورت بریدن از نادان به وسیله قیاس مضمري

توجه داده است که صغرای آن را ذکر کرده و کبرای مقدّر آن نیز چنین است: و هر چه معادل پیوند با خردمند باشد سزاوار است به آن تمایل پیدا کنی و آن را انجام دهی، و بریدن ازنادان به لحاظ منفعتی که دارد معادل پیوند با خردمند است، و سودمندی بریدن از نادان همسنگ با زیانی است که در رفاقت با او وجود دارد.

بیست و دوم: او را توجه داده است که باید از روزگار بر حذر باشد و دگرگونیهای آن را همواره مد نظر گیرد و پیش از رویدادها با اعمال شایسته خود، آماده باشد. لفظ خیانت را به لحاظ دگرگونی آن، آن هم به هنگام غفلت و ایمنی و اعتماد بدان، استعاره آورده است، زیرا دنیا در چنین شرایطی همچون دوست خیانتکار است. این جمله صغرای قیاس مضموری است که کبرای مقدّر آن چنین می شود: و هر که روزگار به وی خیانت کند، سزاوار است که از آن بر حذر باشد. و در سخنان حکمت آمیز آمده است: هر کس روزگار را ایمن پندارد، مرز خطرناکی را نادیده گرفته است.

بیست و سوم: با این بیان خود: «هر که روزگار را بزرگ و مهمّ پندارد، روزگار او را خوار گرداند». او را توجه داده است که نباید زمانه را مهمّ شمرد، مقصود آن بزرگوار روزگار تنها نیست، بلکه از آن رو که روزگار شامل خوبیها و لذّتهای دنیایی است و به وسیله تندرستی و جوانی و امنیت و نظایر اینها انسان را آماده برای خوشگذرانی می سازد، در نتیجه انسان آن را بزرگ و مهمّ می شمارد، در چنین شرایطی عرفاً می گویند روزگار خوش و زمان مهمّی بود. اما لازمه چنین تصوّری، خوار شمردن صاحب چنان پنداری است، از آن روست که بزرگ شمردن روزگار باعث دل بستن بدان و سرگرم شدن به لذّتهای دنیوی می شود و در نتیجه به خاطر دلبستگی بدان از آمادگی برای آخرت غافل می گردد. آنگاه روزگار به اقتضای طبیعتش او را فریب می دهد و بین او با آنچه از ثروت و مقام و افرادی که

مورد علاقه او بوده‌اند جدایی می‌اندازد، در نتیجه او که مهم و بزرگ صاحب مال و منال بوده است، ناچیز و کوچک و خوار می‌گردد. این جمله به منزله صغرای قیاس مضمیری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر کس را روزگار خوار سازد، شایسته است که او نیز روزگار را خوار شمارد و بزرگ و مهم نپندارد.

بیست و چهارم: این جمله تیر هر تیراندازی به هدف نمی‌رسد، نظیر عبارت دیگری است که گذشت: چنین نیست که هر خواستاری به خواسته خود برسد. مقصود امام (ع) توجه دادن برین است که سزاوار است افسوس نخوردن برخواسته‌هایی که از دست می‌رود و نیندیشیدن نسبت به آنچه در طلب آن راه خطا پیموده و یا دیگران او را سرزنش می‌کنند که او شایسته چنین خواسته‌ای نیست بلکه دیگران لایق آنند. ابوالطیب [از شعرای عرب] به همین مطلب اشاره دارد:

نه هر که در پی هدفهای والاست به هدفهایش می‌رسد و نه همه افراد مردان مردند.

بیست و پنجم: این نکته را یادآور است که تغییر راه و روش و اندیشه و رفتار پادشاه درباره رعیت و عدول از داد به بیدادگری باعث دگرگونی روزگار مردم است. زیرا زمینه عدالت به زمینه جور و ستم دگرگون می‌شود. نقل کرده‌اند؛ کسری انوشیروان کارگران شهر را جمع کرد درحالی که خود درّی شاهوار را در دست می‌گرداند. پس رو به مردم کرد و گفت چه چیز برای پیشبرد کارها زیانبخش‌تر است و بیشتر آن را به نابودی می‌کشاند؟ هر که پاسخ مورد نظر مرا بدهد، این درّ را در دهان او قرار می‌دهم. هر کدام از آنها سخنی، از قبیل نیامدن باران و آمدن ملخ و نامساعد شدن هوا، گفتند. آنگاه رو به وزیرش^{۴۰} گفت: تو

۴۰- بوذرجمهر (بزرگمهر) وزیر کسری انوشیروان، مشهور به هوش و کیاست است مورخین از

ذکاوت او داستانها نوشته و او را به نبوغ و زیرکی فوق‌العاده ستوده‌اند - م.

بگو! من گمان کنم که عقل تو برابر عقل همه رعیت بلکه هنوز بیشتر است او در جواب گفت: چیزی که در پیشرفت کارها اثر زیانبخشی دارد، برگشتن راه و روش پادشاه نسبت به ملت، و روا داشتن ظلم و جور بر آنهاست انوشیروان گفت: رحمت خدا بر پدرت با این عقل، تو پادشاهان را شایسته آن دیدی که آنها تو را بدان شایسته دیدند، و آن در را به وی داد و او گرفت در دهان خود نهاد.

بیست و ششم: او را توصیه کرده است که اگر قصد رفتن به راهی را دارد، از احوال رفیقی که در آن راه است جویا شود به این منظور که اگر او شخص بدی است از او دوری کند، و اگر فرد خوبی است با او همراه شود. زیرا همراه یا صمیمی و خالص است و یا چون آتشی سوزان است، و همچنین، موقعی که قصد سکونت در منزلی را دارد، به خاطر همان منظور، از همسایه جویا شود. این مطلب را به صورت روایت مرفوعه^{۴۱} نقل کرده‌اند.

بیست و هفتم: او را از گفتن سخن مضحک، از خود یا از قول دیگران، برحذر داشته است از آن رو که این کار باعث خواری و کاستی هیبت و شکوه انسان در برابر دیگران است.

بیست و هشتم: او را در مورد زنان به چند چیز سفارش کرده است: اول: زنهار از مشورت با آنها، و بر ضرورت این زنهار به وسیله قیاس مضمری توجه داده است که صغرای آن عبارت: زیرا اندیشه آنان ... سُست است می‌باشد. از آن رو که در خردهایشان کاستی است، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر که چنین باشد شایسته است از مشورت با او پرهیز شود، زیرا سستی اراده باعث اشتباهکاری و نرسیدن به جهت مصلحت در مورد مشورت است. دوم: چشمهای آنان را به وسیله حجاب و پوشش از دیدار نامحرمان

۴۱- روایت مرفوعه روایتی است که اسامی راویان آن در سلسله سند ذکر نشده و نام برده نشده‌اند - م.

بازدارد، و این سخن از فصیحترین کنایه‌ها در مورد پوشش است. «مِنْ» زاید و شاید برای تبعیض باشد. و بر ضرورت پوشش آنها به وسیله قیاس مضمري توجه داده است که صغرای آن جمله: زیرا سختگیری حجاب برای ایشان نتیجه پایدار دارد، یعنی برای پوشش و پاکدامنی پایدارتر است تا بیرون رفتن از خانه و آرایش کردن و برای حفظ آنها استوارتر می‌باشد، و کبرای مقدر آن چنین است: و هر چه این‌طور باشد باید انجام داد.

سوم: او را هشدار داده است تا مبدا در وارد کردن کسی که در مورد ایشان [زنان] به او اطمینان ندارد، سهل‌انگاری کند، و در این مورد تفاوتی میان مرد و زن نیست، این جمله به منزله صغرای قیاس مضمري است که از آن جلوگیری و ممانعت مستفاد می‌شود، و در حقیقت چنین است: اجازه ورود دادن به کسانی که اطمینان به آنها نیست، برابر گرایش دادن زنان به فساد یا بدتر از آن است، و کبرای مقدر نیز چنین می‌شود: و هرگاه این‌طور باشد، اجازه ورود نباید داد. علت اینکه در بعضی از موارد ورود افراد نامطمئن بیشتر موجب فساد می‌شود، آن است که در این صورت، مجال بیشتری می‌یابند تا با زنان خلوت کنند و درباره خواسته فاسد خود هم‌صحبت شوند.

چهارم: او را امر کرده است تا وسایل آشنایی میان زن و دیگران را نابود سازد، زیرا آشنایی آنها با دیگران زمینه‌ساز فساد است. البته به قرینه حالیه درمی‌یابیم که کسانی مانند پدر و ... محرم و از شمول سخن امام خارجند. و این که این دستور را مشروط بر توانایی کرده، از آن روست که گاهی به هیچ نوع امکان ندارد، جلو آشنایی آنها را با دیگران گرفت.

پنجم: او را از سپردن اختیار امور زن در مورد خوردنی، پوشیدنی و نظایر آن، بیش از اندازه به دست خود، و بالاتر از اینها مانند واسطه‌شدن و شفاعت برای دیگران، نهی کرده است. و برای صلاحیت نداشتن زن نسبت به چنین کاری

به وسیله قیاس مضمري هشدار داده است که صغرای آن عبارت است: زیرا زن گیاه خوشبویی است نه انسانی نیرومند. کلمه «ریحانه = گیاه خوشبو» را استعاره برای زن آورده است از آن رو که او مورد کامیابی و بهره‌برداری است، و شاید انتخاب کلمه ریحانه به جای زن، از آن رو باشد که زنان عرب بوی خوش، فراوان به کار می‌برند. غیر قهرمان، کنایه از آن است که زن برای حکمرانی و تسلط آفریده نشده است بلکه شأن زن فرمانبری است. و کبرای مقدر چنین است: و هر کس این طور باشد سزاوار نیست کار او را به خود واگذارند، و دست او در کار دیگران باز باشد.

ششم: و همچنین او را از احترام بیش از حدّ مانع شده است. یعنی نباید تا آنجا زن را گرامی بداری که به مصلحت خود پشت پا بزند، و این عبارت مانند جمله قبلی است.

هفتم: و همچنین او را از این که کاری کند تا زن به طمع در شفاعت دیگران بیفتد، منع کرده است زیرا این خود نوعی پا از گلیم خود بیرون نهادن است، و مطلب را به این ترتیب بیان کرده است که او به دلیل نقصان غریزی و کاستی فکری، شایستگی آن را ندارد.

هشتم: او را از اظهار غیرت و بدگمانی در جایی که نباید چنان باشد، منع کرده و بر نتیجه بدی که بر آن مترتب است به وسیله قیاس مضمري توجه داده است که صغرای آن عبارت: زیرا آن ... نادرستی، است، کلمه الصّحیحّه کنایه از آلوده نبودن به خیانت و فساد، و السّقم کنایه از آلودگی بدانهاست. براستی چنین است، زیرا زن موقعی که دور از فساد است، آن را بد می‌داند و از روبرو شدن با فساد بیزار است، و بیم رسوایی و کیفر را احساس می‌کند، ولی در صورتی که او پاک است، اگر به او نسبت نادرستی بدهند، در آغاز کار بر او گران آید، و اگر این نسبت تکرار شود، سخن مرد در مقابل او بی‌ارزش می‌شود و

سرزنش کردن او به منزله وادار ساختن به فساد می گردد. این مطلب روشنی است که در طبیعت حیوانی نسبت به کاری که ممنوع است، يك نوع آزمندی وجود دارد. بنابراین غیرت در چنین موردی بی جاست و سرزنش به دلیل خیالی پوچ و به خاطر کاری که انجام نشده است خود، نوعی انگیزه است. و کبرای مقدر نیز چنین است و هر کاری که آن طور باشد، انجام آن روا نیست.

بیست و نهم: او را مأمور ساخته است تا برای هر کدام از خدمتگزاران خود کاری را تعیین کند و او را نسبت به همان کار مؤاخذه کند و نسبت به کار دیگر مؤاخذه نکند، و این از جمله امور مربوط به تدبیر منزل است. و بر راز این سخن به وسیله قیاس مضمری توجّه داده است که صغرای آن جمله: زیرا او سزاوارتر است ... به خدمتگزاری تو. توضیح آن که هرگاه آنها مشترکاً بر انجام کاری مکلف باشند تا هر کدام از آنها به انجام آن کار اقدام کند، بیشتر وقتها هر يك کار خود را به دیگری وامی گذارد و این خود باعث انجام نگرفتن کار می شود. کسری انوشروان به فرزندش شیرویه گوید: در میان کاتبان خود، دقت کن هر کدام صاحب باغ و ملکند و آنها را خوب آباد کرده اند، او را متولّی مالیات کن، و هر که بردگان زیادی دارد او را سرپرست سپاه کن و هر کدام از آنها عائله مندتر است و آنها را خوب اداره می کند، مخارج و وظیفه درآمد و هزینه را به او بسپار و همچنین نسبت به تمام خدمتگزاران سرایت همین رفتار را بکن و کاری را بی حساب میان خدمتگزاران مگذار که نظام حکومت از هم خواهد پاشید.

سی ام: او را سفارش به گرمی داشت خویشاوندان کرده و بر این مطلب به وسیله قیاس مضمری هشدار داده است که صغرای آن عبارت: زیرا آنان ... حمله می بری، است. کلمه الجناح (بال) را استعاره از خویشاوندان آورده است، از آن رو که آنها چون پر و بالی مبدأ حرکت و توانایی او بر پرواز به سمت هدفها

هستند، و به خاطر آماده سازی بیشتر، اصطلاح پرواز را به کار برده است و همچنین کلمه ید (دست) را از آن رو که آنها وسیله حمله بردن وی بر دشمن می باشند. اما کبرای مقدر چنین است: و هر کس این چنین باشد، گرامی داشت او لازم است.

آنگاه وصیت را با خداحافظی و به امانت سپردن دین و دنیای او نزد خدا و تقاضای بهترین سرنوشت برای او در دنیا و آخرت بر طبق اراده و خواست خدا، پایان برده است.

کلمه: استیداع (به امانت گذاردن)، چون او را نزد خدا به امانت می گذارد، به طور مجاز در مورد درخواست نگهداری او از خدا به کار رفته است. توفیق و بری بودن از گناه در دست خداست.

۳۲- از نامه‌های امام (ع) به معاویه

وَأَرَدَيْتُ جَيْلًا مِنَ النَّاسِ كَثِيرًا: خَدَعْتَهُمْ بِعَيْتِكَ، وَالْقَيْتَهُمْ فِي مَوْجِ بَحْرِكَ، تَغْشَاهُمْ
الظُّلُمَاتُ، وَتَشَلَّطَ بِهِمُ الشُّبُهَاتُ، فَبَارَوْا عَنْ وَجْهِهِمْ، وَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ، وَتَوَلَّوْا
عَلَى أَدْبَارِهِمْ، وَعَوَّلُوا عَلَى أَحْسَابِهِمْ، إِلَّا مَنْ قَاءَ مِنْ أَهْلِ الْبَصَايِرِ؛ فَإِنَّهُمْ قَارَفُواكَ بَعْدَ
مَعْرِفَتِكَ، وَهَرَبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ مُوَارَئِكَ؛ إِذْ حَمَلْتَهُمْ عَلَى الصَّعْبِ، وَعَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَصْدِ،
فَاتَّقِ اللَّهَ يَا مُعَاوِيَةُ فِي نَفْسِكَ، وَجَادِبِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ؛ فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ عَنْكَ،
وَالْآخِرَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ، وَالسَّلَامُ.

سهیل: چیزی که آماده از هم پاشیدن و گستن است، از آن قبیل است، ریگ شناور یعنی
توده شنی که هجوم می آورد و سیل آسا حرکت می کند.

ازدیت: نابود ساختی * نکوص: بازگشت

جیل: گروه و دسته، بعضی جبل یعنی غول علی گذا: بر او تکیه کرد

مردم نقل کرده اند فاء: برگشت

جازوا: عدول کردند، منحرف شدند موازره: همیاری و کمک به یکدیگر

وجهه: هدف

«... و گروه زیادی از مردم را به پستی کشاندی، و با گمراهی خود آنها را

فرب دادی، و آنان را در موج دریای خود که پوشیده از تاریکیها و دستخوش امواج گمراهیهاست درافکندی، تا این که از راه راست دور افتادند و به راه و روش جاهلیت خود بازگشتند، و به حق پشت کردند و به افتخارات و تعصب خانوادگی خود، تکیه کردند، جز آنهایی که اهل بینش بودند که پس از شناخت چهره باطل تو برگشتند و از کمک تو رو بر تافته و به خدا رو آوردند، چه آنها را تو بازور به سمت باطل کشاندی و از راه راست دور ساختی.

پس ای معاویه درباره خود از خدا بترس و زمام اختیارات را از دست شیطان بگیر، زیرا دنیا از دست تو بیرون خواهد شد و آخرت نزدیک به تو است. والسلام»

می گویم^۱: این نامه چنین آغاز می گردد: «از طرف بنده خدا امیر مؤمنان به معاویه پسر ابوسفیان. اما بعد، براستی دنیا جای تجارت و سود آن همان آخرت است. بنابراین خوشبخت کسی که سرمایه اش در دنیا اعمال شایسته است و حقیقت دنیا را می شناسد و ارزش آن را چنان که هست می داند، [معاویه!] من تو را با شناختی که از قبل دارم، نصیحت می کنم با اینکه آنچه درباره تو می دانم بیقین محقق می شود! اما چه کنم که خدای متعال از عالمان پیمان گرفته است که امانت را به جای آورند و گمراه و هدایت یافته هر دو را نصیحت کنند. پس تو ای معاویه از خدا بترس و از آن کسانی مباش که برای خدا هیچ عظمتی قائل نیستند و عذاب خدا برای آنها مسلّم و حتمی شده است، زیرا پروردگار در کمین ستمکاران است، براستی دنیا بزودی از تو بر می گردد و آه و افسوس به تو روآور می شود، بنابراین در این وقت پیری و سپری شدن عمر از خواب گمراهی و ضلالت بیدار شو، زیرا تو امروز مانند آن جامه کهنه ای هستی

۱ - گوینده ابن میثم بحرانی شارح نهج البلاغه عقیده دارد که در آغاز نامه حدود هشت سطر که در

اینجا آورده وجود داشته است، اما مرجعی برای این عبارات نقل نکرده است - م.

که اگر يك طرف آن را درست کنی، طرف دیگر خراب می‌شود.» پس از این مقدمه دنباله نامه می‌آید: وَ قَدْ أَرَدَيْتَ ... تا آخر در این نامه چند هدف مورد نظر است:

اول: نصیحت و حالت دنیا را به او خاطرنشان کردن است و این که دنیا جای تجارت است و نتیجه آن یا سود آخرت است اگر سرمایه خوب باشد که همان اعمال شایسته است و یا از دست دادن آخرت است، اگر سرمایه اعمال نادرست باشد.

دوم: هشدار به او که دنیا را چنان که هست بنگرد، یعنی حقیقت دنیا را بشناسد، یا به دنیا با چشم معرفت یعنی دیده بصیرت نگاه کند، و از دگرگونیها و ناپایداری آن آگاه شود، و بداند که دنیا برای مقصدی دیگر آفریده شده است تا مقدار و ارزش واقعی آن را بشناسد و آن را در نظر خود مقدمه برای آخرت جلوه دهد.

سوم: یادآور شده است که خداوند متعال دارای علمی است که به طور حتم درباره او تحقق می‌یابد زیرا اگر علم خدا برانجام کاری تعلق بگیرد، ناگزیر از انجام است، البته او را از باب اطاعت امر خدا و وفای به عهدی که خداوند از عالمان گرفته است تا ادای امانت کنند و احکام الهی را به مردم برسانند و گمراهان و هدایت یافتگان را نصیحت کنند، موعظه و نصیحت می‌کند.

چهارم: او را به ترس از خدا امر می‌کند و از این که از جمله کسانی باشد که برای خدا عظمتی قائل نیستند تا او را بندگی و اطاعت کنند، نهی می‌کند.

کلمه و قار اسم مصدر توقیر به معنی تعظیم و بزرگداشت است. بعضی گفته‌اند: کلمه رجاء در اینجا به معنی ترس و بیم است، بنابراین از باب مجاز، استعمال شیئی به نام ضدّ شده است. و همچنین مبادا از کسانی باشد که عذاب خدا برای او حتمی و قطعی شده است.

عبارت: «فان الله بالمرصاد» همانا خدا در کمین است - هشدار برای اوست که خدا بر او و اعمال او آگاه است، تا او را از نافرمانی خدا باز دارد.

پنجم: امام (ع) او را به پشت کردن دنیا و بازگشت آن در روز قیامت به صورت افسوس و حسرت به دلیل از دست دادن دنیا با عشق و دلباختگی که به آن داشته است و نیز دست نیازیدن او در روز قیامت به وسایل نجات و نابود شدن توشه او برای آخرت، هشدار داده است.

ششم: به او دستور بیداری از خواب غفلت و گمراهی درحال پیری و پایان عمرش را داده است زیرا آن حالت مناسبترین حالات برای بیداری از خواب غفلت است. و در ضمن به او یادآور شده است که وی در آن سن، پس از استحکام پایه‌های جهل و پابرجا شدن هوای نفس در ارکان بدن و فرسودگی آن، اصلاح پذیر نیست، زیرا همچون لباس کهنه‌ای است که با دوختن اصلاح نمی‌شود، بلکه اگر از يك طرف او را بدوزند از سوی دیگر پاره شود.

هفتم: معاویه را بابت آنچه نسبت به مردم شام مرتکب شده، یعنی آنان را فریب داده و در امواج دریایی از گمراهیهای خود افکنده است، مورد سرزنش قرار داده است. و چون گمراهی وی از دین خدا و نادانی‌اش نسبت به آنچه که باید آگاه می‌بود، باعث فریب دادن مردم شده است، از آن‌رو فریبکاری را به خود او نسبت داده و کلمه بحر (دریا) را برای حالات و اندیشه‌های او در جستجوی به‌دست آوردن دنیا و انحراف از راه حق به سبب زیادی این حالات و دوری انتهای آنها، و کلمه موج را برای شبهه‌ای که در دل آنها ایجاد کرده و در هدفهای باطل خود آنان را غرق کرده استعاره آورده است، و شباهت این هدفها با موج در بازی با ذهن و اندیشه آنها و در نتیجه پریشان حالی آنان، روشن است و نیاز به توضیح ندارد. همچنین کلمه ظلمات (تاریکیها) را برای آن شبهه‌هایی که چشم بصیرت آنها را از درك حقیقت کور کرده و لفظ: «غشیان = پوشش» را

برای ورود شبهه‌ها بر قلب و پوشاندن صفحه دل، استعاره آورده است.

جمله: تغشاهم جمله حالیه و محلاً منصوب است.

همچنین کلمه: التلاطم (امواج) را استعاره برای بازی کردن این شبهه‌ها با عقل ایشان، آورده است عبارت آن بزرگوار: فجازُوا، عطف بر: أَلْقَيْتَهُمْ، است، مقصود این است که آنان [مردم شام] به سبب شبهه‌هایی که بر آنها القا کردی از حق عدول کردند و در مبارزاتشان به سبب تعصب جاهلیت و جانبداری از ریشه‌های قومی و مفاخرشان، بدون ملاحظه و دفاع از دین به جاه و مقام خود، متکی شدند به جز آن افراد عاقلی که به سمت حق باز گشتند، زیرا آنان تو را و موضع گمراهی تو را شناختند و از تو بریدند و از یاری تو در هدف شومت که ویرانگری بنای دین بود آنگاه که آنان را بر کارهای دشوار و ویران کننده دین واداشته و آنان را از راه حق دور کرده بودی، به خدا پناه بردند.

براستی او مردم عرب را با شبهه قتل عثمان و خونخواهی او به گمراهی کشید. همینکه خردمندان عرب و طرفداران دین آگاه شدند که این عمل فریبکارانه به خاطر ریاست و سلطنت است از معاویه دوری کردند و از او بریدند.

عبارت: علی أعقابهم و علی ادبارهم، استعاره ترشیحی الفاظ: اعقاب و «ادبار» از اشیاء محسوس به معقول است. استثناء [الأمّن فاء] از گروهی است که معاویه آنان را فریب داده است. کلمه الصّعّب (دشوار) عاریه آورده شده است برای کارهایی که از نظر دین انجام آنها دشوار بوده است و معاویه مردم را به آن کارها واداشته است، از آنرو که ارتکاب چنین اعمالی باعث انحراف آنان از راه حق و گرفتاریشان در گردابهای هلاکت می‌شد، همان‌طوری که سوار شدن بر شتر ناهموار چموش باعث به بیراهه بردن شترسوار، و انداختن وی در گرداب مهالك است، و همچنین کلمه: القصد یعنی طریق محسوس،

استعاره آورده شده است از طریق معقول، یعنی راه حق. آنگاه دوباره او را به تقوای الهی امر می‌کند و این که مبادا شیطان زمام اختیار او را بریاید. کلمه مجاذبه را استعاره آورده است برای خودداری عقلانی و همچنین لفظ القیاد (مهار) را برای عقاید نادرست و آرمانهای دروغین که شیطان به وسیله آنها معاویه را رهبری می‌کند، و جلوگیری شیطان از زمامداری از طریق دست ردّ زدن بر نفس اماره که او را به وسیله آن آرمانها وسوسه می‌کند.

عبارت: فانّ الدنيا ... هشداري است بر این که چون دنیا ناپایدار است پس آرزوهای دنیوی نیز پایدار نیست، و این عبارت به منزله صغرای دو قیاس مضمری است که کبرای قیاس اول درحقیقت چنین است: و هر چه ناپایدار و فانی باشد، پس به خاطر ناپایداری آن و جذب شیطان [انسان را] بدان وسیله به سمت خود، باید از آن ناامید شد. و کبرای قیاس دوم نیز چنین می‌شود. و هرچه که نزدیک باشد، شایسته است که با کار و کوشش جهت رسیدن به آن آماده شد. فراهم آوردن وسیله به دست خداست.

۳۳- از نامه‌های امام علیه‌السلام به قثم^۱ بن عباس که
از طرف آن بزرگوار فرماندار مکه بود.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ عَيْنِي بِالْمَغْرِبِ، كَتَبَ إِلَيَّ يُعَلِّمُنِي أَنَّهُ وَجَّهَ إِلَى الْمَوْسِمِ أَنْاسَ مِنْ أَهْلِ
الشَّامِ، الْعُنْيِ الْقُلُوبِ، الصَّمِّ الْأَسْمَاعِ، الْكُفْمِ الْأَبْصَارِ، الَّذِينَ يَلْتَمِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ،
وَيُطِيعُونَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، وَيَخْتَلِبُونَ الدُّنْيَا دَرَّهَا بِالْدِّينِ، وَيَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا
بِأَجْلِ الْأَبْرَارِ الْمُتَّقِينَ، وَلَنْ يَفُوزَ بِالْخَيْرِ إِلَّا عَامِلُهُ، وَلَا يُجْزَى جَزَاءَ الشَّرِّ إِلَّا فَاعِلُهُ، فَأَقِمْ
عَلَى مَا فِي يَدَيْكَ قِيَامَ الْحَازِمِ الصَّلِيبِ، وَالتَّاصِغِ اللَّيْبِ، التَّابِعِ لِسُلْطَانِهِ الْمُطِيعِ لِأَمَامِهِ،
وَأَيَّامِكَ وَمَا يُعْتَدُّ مِنْهُ، وَلَا تَكُنْ عِنْدَ الثُّغَمَاءِ بَطْرًا، وَلَا عِنْدَ الْبَأْسَاءِ قِشْلًا

عین: جاسوس	بأساء: سختی و مشقت، بر وزن فعلاء ساخته
موسم: زمان اجتماع حاجیان	شده است در صورتی که وزن افعل (برای
آگه: کور مادرزاد.	مذکر) ندارد، زیرا اسم است نه صفت.
بطر: شادی و خوشحالی زیاد	قشل: ترس و ناتوانی

«اما بعد، خبرگزار من در مغرب^۲ نامه نوشته و مرا آگاه ساخته است،
مردمانی کوردل از اهل شام به مکه آمده‌اند، از آن کسانی که حق را به باطل
درآمیخته‌اند - به خیال خود، می‌خواهند حق و باطل را بازشناسند - در حالی که به

۱- به ضم قاف و فتح ثاد مثله - م.

۲- ظاهراً منظور شام است که در غرب عربستان قرار گرفته است - م.

اطاعت از مخلوق معصیت خالق می‌کنند و به نام دین از پستان دنیا شیر می‌نوشند و دنیای حاضر را عوض آخرت نیکان پرهیزگار می‌طلبند، در صورتی که هرگز - جز نیکوکار - به خیر و نیکی نمی‌رسد و هرگز - جز تبه‌کار - به کیفر بدی نمی‌رسد، بنابراین نسبت به وظیفه خدمتی که داری پایدار و نستوه باش! همچون شخص دوراندیش، کوشا و پند دهنده عاقلی که مطیع و فرمانبر امام و پیشوای خود است، عمل کن و مبادا کاری کنی که سرانجام پوزش بخوای، به وقت فراوانی نعمت، زیاد شادمان و در وقت سختیهای زیاد، شست و هراسان مباش، والسلام.»

شارح (ابن میثم) می‌گوید: این شخص که امام بر او نامه نوشته است، قثم بن عباس بن عبدالمطلب است، که همواره - تا وقتی که علی (ع) به شهادت رسید - از طرف آن بزرگوار فرماندار مکه بود، و در زمان معاویه در سمرقند به شهادت رسید.

علّت این که امام (ع) این نامه را نوشت آن بود که معاویه در موسم حجّ و هنگام اجتماع مردم برای اعمال، گروهی را فرستاد تا مردم را به اطاعت از او دعوت کنند، و مردم عرب را از یاری علی (ع) متفرق کنند، و به ذهن مردم القا کنند که علی (ع) یا خود، قاتل عثمان است و یا زمینه قتل او را فراهم آورده است، در هر دو صورت شایسته امامت نیست، و از طرفی به زعم خود، فضایل و اخلاق و روش او را در بذل و بخشش در بین مردم شایع کنند، این بود که امام (ع) این نامه را به فرماندارش در مکه نوشت و او را از این مطلب آگاه ساخت تا بر این اساس، به آنچه سیاست ایجاب می‌کند، اقدام کند. بعضی گفته‌اند: کسانی را که معاویه فرستاده بود، گروهی از مأموران مخفی او بودند که فرستاده بود تا اوضاع را بر فرمانداران علی (ع) آشفته سازند.

خلاصه نامه: نخست، امام (ع) به فرماندارش، مطالبی را اعلام می‌دارد که جاسوس آن بزرگوار در مغرب (غرب حجاز) نوشته است، و مقصود امام از

«مغرب» همان شام است، زیرا شام از شهرهای غربی حجاز است. امام (ع) جاسوسهایی در شهرها داشته است که از رویدادهای جدید در قلمرو معاویه خبر می‌دادند، و معاویه نیز - همان‌طور که عادت سلاطین است - در قلمرو امام جاسوسهایی داشته است. آنگاه امام (ع) مردم شام را با ویژگیهایی معرفی کرده است که باعث دوری از خدا می‌گردند، تا فرماندارش را از آنها بیزار کند و برحذر دارد:

۱ - از جمله ویژگیهای اهل شام فرورفتن در غفلت و بی‌توجهی از هر جهت است، نسبت به آنچه که به خاطر آن آفریده شده‌اند. کلمه «العمی» [نابینایی] را به اعتبار این که آنها حق و نیز راه آخرت را که شایسته درک است درک نمی‌کنند، استعاره برای دل‌های آنها آورده است، همان‌طور که شخص نابینا هدف خود را درک نمی‌کند. و همچنین کلمه الصم (کری)، را برای گوش‌ها و الکمه (کوری) مادرزاد را برای چشم‌هایشان، به اعتبار استفاده نکردن آنها - در جهت شنیدن - از موعظه‌ها و یادآوری‌ها، و - در جهت دیدن - عبرت گرفتن از آثار قدرت خداوند بزرگ، استعاره آورده است یعنی همان‌طور که فاقد این دو عضو بهره نمی‌گیرد، آنان نیز از این دو عضو استفاده نمی‌کنند.

۲ - آنان حق را با باطل اشتباه می‌کنند: یعنی حق را مخلوط به باطل می‌سازند و در باطل حق را می‌جویند، مقصود آن است که آنها می‌دانند که علی (ع) بر حق و معاویه بر باطل است، لکن آن را پنهان می‌دارند و با شبهه قتل عثمان و خونخواهی او، و دیگر دلایل بیهوده، مخفی می‌کنند. و بعضی [به جای یلبسون... یَلْتَمِسُونَ^۳ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ نقل کرده‌اند، از آن‌رو که آنان با حرکات بیهوده خود (به زعم خود) حق را می‌جستند.

۳ - چون در متن موجود: «يَلْتَمِسُونَ...» مطابق این روایت ضبط شده بود، در ترجمه فارسی نیز از متن

۳- آنان از مخلوق یعنی معاویه در جهت نافرمانی آفریدگارشان اطاعت می کنند.

۴- آنان به بهانه دین، شیر دنیا را می دوشند. لفظ: الدّر (شیر) را برای دنیا و خوشیهای آن، استعاره آورده است، همچنین کلمه: احتلاب (دوشیدن)، استعاره است برای به دست آوردن متاع دنیا از هر راهی که امکان دارد، از آن جهت که دنیا همانند شتر است. درها به عنوان بدل از دنیا، منصوب است. البته این هدف را به وسیله دین پی می گرفتند، از آن رو که اظهار شعار دینی و دست آویختن به ظاهر دستورهای دینی برای تحصیل دنیا بود و به چنگ آوردن مال و منال دنیایی که استحقاق نداشتند، زیرا نبرد ایشان با امام (ع) - آن طوری که آنها تصور می کردند - تنها به خاطر گرفتن خون خلیفه عثمان و اثبات عمل زشت قاتلان و خوار کنندگان عثمان بود، و بدین وسیله بود که توانستند دل مردم عرب و بسیاری از مسلمانان نادان را نسبت به نبرد با آن حضرت و گرفتن شهرها به دست آورند.

پنجم: خریدن آنان دنیای حاضر را عوض آخرت نیکان، یعنی اجر و مزد اخروی، کلمه شراء = خریدن استعاره برای به عوض گرفتن آنان دنیا را به جای آخرت است، و چون در شعار اسلامی این کار، زیانی جبران ناپذیر است، امام (ع) در موضع نکوهش آنها بیان کرده است، آنگاه در مقام وعد و وعید به آنها یادآور شده است که رسیدن به نیکی منحصر به نیکوکاران است تا آنها تشویق به نیکوکاری شوند، و کيفر به بدی منحصر به بدکاران است تا آنان از بدی دوری کنند. و سپس نامه خود را با يك امر و يك نهی پایان داده است: اما فرمان آن است که نسبت به کار و وظیفه ای که به عهده دارد، خود را جای کسی که شایسته آن است قرار دهد یعنی دوراندیش و استوار در عقیده و کوشای در اطاعت خدا، خیرخواه عاقل، برای خود و دوستان خود، فرمانبر امام و رهبر باشد، و اما هشدار

به او این است که مبادا از جمله کسانی باشد که از کاری که کرده‌اند معذرت خواهی می‌کنند. یعنی کارهایی که در شرع، معصیت و کوتاهی از انجام وظیفه به حساب می‌آید، مرتکب نشود. بعضی این کلمات را مرفوع خوانده‌اند. سپس از شادی زیاد در وقت رسیدن به ناز و نعمت و ترس و ضعف به هنگام سختی و شدت برحذر داشته است، زیرا این صفات باعث زوال نعمت و نزول بلا و گرفتاری می‌شود. شادی بیش از اندازه خوی ناپسندی است که مستلزم صفات ناپسند خودخواهی و خودبینی و نقطه مقابل صفت پسندیده فروتنی است. و ترس و ناتوانی، صفت پست نسبت به خوی پسندیده شجاعت است. توفیق از جانب خداست.

۳۴- از نامه‌های امام (ع) به محمد بن ابی ابکر، موقعی که از دلگیری وی نسبت به برکناری از حکومت مصر و نصب مالک اشتر به جای او، اطلاع یافت. و بعد مالک اشتر، پیش از رسیدن به مصر در بین راه بدرود حیات گفت.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ بَلَغَنِي مَوْجِدَتُكَ مِنْ تَسْرِيجِ الْأَشْتَرِ إِلَى عَمَلِكَ، وَإِنِّي لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ اسْتِظْأَةً لَكَ فِي الْجُهْدِ، وَلَا ازْدِيَادًا لَكَ فِي الْجِدِّ، وَلَوْ تَرَعْتُ مَا تَحْتَ يَدِكَ مِنْ سُلْطَانِكَ لَوَلِّيتُكَ مَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مَوُونَةً، وَأَعْجَبُ إِلَيْكَ وَلَايَةً. إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي كُنْتُ وَلِيَّتُهُ أَمَرَ مِضَرَ كَانَ رَجُلًا لَنَا نَاصِحًا وَعَلَى عَدُوِّنَا شَدِيدًا نَاقِمًا فَرَحِمَهُ اللَّهُ فَلَقَدْ اسْتَكْمَلَ أَيَّامَهُ، وَلَا قَى حِمَامَهُ، وَتَحَنَّنَ عَنْهُ رَاضُونَ، أَوْلَاهُ اللَّهُ رِضْوَانَهُ، وَضَاعَفَتِ الشَّوَابُ لَهُ، فَأَصْجِرُ لِعَدُوِّكَ، وَأَفْضَى عَلَى بَصِيرَتِكَ، وَشَمَّرَ لِحَرْبٍ مَن حَارَبَكَ، وَأَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ، وَأَكْثَرُ الْأُسْتِغَاةَ بِاللَّهِ يَكْفِيكَ مَا أَهَمَّكَ، وَيُعِيْكَ عَلَى مَا نَزَلَ بِكَ، وَالسَّلَامُ.

موجده: خشم و ناراحتی که به انسان دست می‌دهد اضجر له: به خاطر او از شهر بیرون شو
تسریج: فرستادن بصیره: (در اینجا) برهان و راهنمایی دینی.

«اما بعد، خبر دلگیر شدن از فرستادن مالک اشتر به جای تو به من رسید، این عمل من نه به آن خاطر بود که تو کوشا نبودی و تلاش زیاد نداشتی، اگر من حکومت مصر را از تو می‌گیرم تو را به کاری می‌گمارم که زحمت و رنجش کمتر و فرمانروایی آن برای تو گوارتر باشد.»

کسی را که فرماندار مصر ساختم برای ما خیرخواه و بر دشمن ما غالب و توانا بود، پس خدا پیامرزدش که روزگارش را به پایان رساند و با مرگ روبرو، ما از او خوشنودیم، خداوند او را غریق دریای رحمت خود گرداند، و بر او پاداشی دوچندان دهد، حال به جانب دشمن حرکت کن و با بصیرت و بینش روانه شو، و برای نبرد با دشمن دامن همت بر کمر زن، و به راه پروردگارت دعوت کن، و از خداوند، زیاد کمک بخواه تا او تو را از آنچه باعث اندوهت شده باز دارد و نسبت به آنچه بر تو وارد شده است یاری نماید، اگر خدا بخواهد.»

می گویم (ابن میثم): علت (تغییر) آن بود که محمد بن ابی بکر در روبرو شدن با دشمن از خود ضعف نشان می داد، و در میان یاران علی (ع) برای نبرد با دشمن کسی پرجرات تر و نیرومندتر از مالک اشتر - خدایش پیامرزد - وجود نداشت، و معاویه پس از ماجرای صفین برای یورش به اطراف شهرهای اسلامی آماده می شد، از طرفی، مصر مورد توجه عمرو بن عاص بوده است و امام (ع) می دانست که آن جا جز به وسیله مالک اشتر نمی تواند حفظ شود، این بود که عهد و فرمانی به او نوشت، که در آینده آن را نقل خواهیم کرد، و او را به جانب مصر فرستاد، از طرفی اطلاع یافت که محمد به خاطر این عمل افسرده شده است. پس از آن که مالک اشتر، پیش از رسیدن به مصر، بدرود زندگی گفت، این نامه را امام (ع) به محمد نوشت، و در نامه کاری را که انجام داده است به اطلاع او می رساند و رضایت او را جلب می کند و دلیل گماردن مالک اشتر را به جای او بازگو می نماید، که نه از باب رنجش از وی و نه دلیل کوتاهی از جانب او بوده است.

خلاصه و نتیجه این بخش از نامه های امام (ع) چند چیز است:

اول: سخن امام: فقد بلغنی ... عملك همچون اعتراف به چیزی شبیه رفتار بدی درباره اوست که چیزی همانند عذرخواهی را در پی دارد.

دوم: عبارت لم افعل ذلك ... ناقماً، چیزی شبیه به عذرخواهی از محمد بن ابی بکر است، کوتاهی و سهل انگاری در تلاش و کوشش و نظایر آن را که شاید محمد بن ابی بکر تصوّر می کرد باعث عزل او شده است، از او نفی کرده، و پس از آن به وی وعده داده است، بر فرض پایان یافتن موضوع عزل وی، او را به کاری برگمارد که زحمت و رنجش کمتر و فرمانروایی آن گواراتر از حکومت مصر باشد. تا از طریق تشویق او را به کاری بهتر از حکومت مصر وادارد و آرامش قلبی به او دهد. آنگاه به انگیزه خود در فرستادن اشتر، اشاره فرموده است، که او به دلیل داشتن صفات پسندیده مذکور، درخور ستایش امام (ع) بوده است، و آن صفات عبارت از خیرخواهی وی برای امام، و سختگیری و پرخاشگری و حمله ور بودن نسبت به دشمن است، در صورتی که محمد هر چند در مورد اوّل درخور بوده است، اما در مورد دوم، ضعیف بود.

سوم: عبارت: فرحمه الله ... الثواب له، اطلاع از مرگ مالک اشتر و خورسندی امام (ع) از اوست، از آن رو که مبدا ابراز سرزنشی نسبت به او نماید.

چهارم: جمله: فاصحر از شهر بیرون شو تا آخر نامه، فرمان آمادگی برای مقابله با دشمن و دستور بیرون شدن او از شهر است، تا او احساس توانمندی کند، نه مخفی شدن در میان شهر که باعث احساس ناتوانی است، دیگر این که در نبرد خود با دشمن از روی برهان و بینش در تشخیص حق باشد، و صفت دامن به کمر زدن را کنایه از آمادگی برای نبرد آورده است، و دیگر آن که با سخن دلاویز و پند و اندرز نیکو و به نیکوترین روش مجادله، دیگران را به راه پروردگارش بخواند، و زیاد از خداوند کمک بخواهد، زیرا روی دل به جانب اوست، و کمک طلبیدن از او برای یاری رساندن به او و دفع کردن مهمترین عمل دشمن از او و کمک به او در برابر سختیهایی که مبتلا می شود، باعث آمادگی و زمینه ساز است. توفیق و نگهداری از لغزش از جانب خداست.

۳۵- از نامه‌های امام (ع) به عبدالله بن عباس پس از کشته شدن محمد بن ابی بکر.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ مِصْرَ قَدْ أَفْتِيَحَتْ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ اسْتُشْهِدَ، فَعِنْدَ اللَّهِ نَحْسَبُهُ وَلَدًا نَاصِحًا، وَغَايِلًا كَادِحًا، وَسَيْفًا قَاطِعًا، وَرُكْنًا دَافِعًا؛ وَقَدْ كُنْتُ حَثْتُ النَّاسَ عَلَى إِحَاقِهِ، وَأَمَرْتُهُمْ بِبَيْتَائِهِ قَبْلَ الْوُقْعَةِ؛ وَدَعَوْتُهُمْ سِرًّا وَجَهْرًا، وَعَوْدًا وَبَدَأًا: فَمِنْهُمْ الْآتِي كَارِهًا، وَمِنْهُمْ الْمُعْتَلُّ كَاذِبًا، وَمِنْهُمْ الْقَاعِدُ خَاذِلًا. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ قَرَجًا عَاجِلًا، فَوَاللَّهِ لَوْ لَا ظَمَعِي عِنْدَ لِقَائِي غَدُوِي فِي الشَّهَادَةِ، وَتَوَطُّبِي نَفْسِي عَلَى الْمَنِيَّةِ؛ لَأَخْبَبْتُ أَنْ لَا أَبْقَى مَعَ هَؤُلَاءِ يَوْمًا وَاحِدًا، وَلَا أَلْتَقِيَ بِهِمْ أَبَدًا.

«اما بعد، مصر را لشکریان معاویه گرفتند و محمد بن ابی بکر - خدایش بیامرزد - به شهادت رسید، از خداوند اجر و پاداش برای او خواستارم که برایم فرزندی خیراندیش و کارگزاری رنجکش و شمشیری بران و رکنی مدافع بود. من مردم را برای رفتن به جانب او وادار و پیش از کشته شدنش به یاری او امر می‌کردم و از مردم نه يك بار، بارها، پنهان و آشکار دعوت کردم، پس بعضی از مردم با بی میلی به یاری او می‌رفتند، گروهی به دروغ بهانه‌جویی می‌کردند و گروهی نیز سرافکنده می‌ماندند. از خداوند خواهانم که مرا از این مردم هرچه زودتر نجات بخشد، که به خدا سوگند اگر آرزویم به شهادت در هنگام رودرروی با دشمن، و آمادگی ام برای مرگ نبود، دوست داشتم حتی يك روز با اینها نباشم، و با کسی از ایشان روبه‌رو نشوم.»

می گویم (این میثم): اِحْتَسَبْتُ كَذَا عِنْدَ اللَّهِ، یعنی از او درخواست اجر و مزد می کنم الحِیْبَة، به کسر حاء یعنی اجر و مزد.

الشَّهَادَة: کشته شدن در راه خدا. استشهد: گویا او نزد خدا حضور یافته است. محور و هدف این نامه چند مطلب است:

اول: اطلاع دادن به ابن عباس، از تصرف مصر به وسیله سپاه معاویه.

دوم: خبر دادن به ابن عباس از کشته شدن محمد بن ابی بکر، تا او نیز در اندوه این سوگ با امام شریک باشد، و ابراز ستایش در ضمن اظهار غم و اندوه نسبت به او. واژه های ولدأ، عاملاً، سیفاً و رکنأ همگی نقش حال را دارند، و نامیدن او [محمد] به عنوان فرزند به اعتبار تربیت وی در دامن خود - همچون فرزند خود - از باب مجاز است، توضیح آن که وی ربیب امام (پسر همسرش) بود، مادرش اسماء دختر عمیس خثعمی بود، که قبلاً همسر جعفر بن ابی طالب بود، و با او به حبشه مهاجرت کرد، و در حبشه، محمد، عون و عبدالله از او به دنیا آمدند، و پس از این که جعفر به شهادت رسید، ابوبکر با وی ازدواج کرد، و این محمد از او به دنیا آمد. هنگامی که همسرش ابوبکر از دنیا رفت، علی (ع) او را به همسری گرفت و از او یحیی بن علی به دنیا آمد. کلمه: سیف (شمشیر) را به اعتبار نابود ساختن و حمله کردن او بر دشمن استعاره از وی آورده است. و با استعمال لفظ قاطع (برآن)، و همچنین کلمه: رکن (ستون)، صنعت ترشیح به کار برده است، از آن رو که در پیشامدها به او مراجعه می کرد و بدان وسیله گرفتاری را برطرف می ساخت. و کلمه: دافعاً (برطرف کننده)، نیز از باب ترشیح است.

سوم: اطلاع دادن به ابن عباس از وضع خود با مردم به عنوان شکوه و گله از ایشان، زیرا آن بزرگوار، آنان را به پیوستن بر محمد بن ابی بکر و یاری او ترغیب کرد ولی آنها گوش ندادند، و نیز به دلیل و سبب کوتاهی کردن هر کدام از آنها

اشاره فرموده است.

براستی، وضع امام (ع) با مردم همانند پیامبر خدا (ص) با قوم خود بود، که بعضی با بی میلی [به یاری پیامبر] می آمدند به طوری که گویی به چشم خود می بینند که به طرف مرگ برده می شوند^۱ و بعضی بهانه های دروغین می آوردند همچون کسانی که می گفتند: اگر قدرت بر کارزار داشتیم به همراه شما بیرون می آمدیم، آنان خود را به هلاکت می اندازند، در صورتی که خداوند آگاه است که آنها دروغ می گویند^۲. هر کس حالات و تاریخ زندگانی این دو بزرگوار را تا وقتی که از دنیا رفتند مورد بررسی قرار دهد، جهت همگونی بین آن دو تن در بیشتر حالات برایش ثابت می گردد، این بخش از سخن امام (ع) مطابق دریافت وی از آن مردم مربوط به آنهاست.

چهارم: درخواست نجات هر چه زودتر از دست آنها از پیشگاه خداوند متعال، در این جانیز، این درخواست به عنوان گله و شکوه است، و همچنین امام به انگیزه توقف خود با این حالت در بین آن مردم اشاره دارد، یعنی آرزوی شهادت و آماده بودن برای مرگ به هنگام روبه رو شدن با دشمن، که اگر چنین نبود از ایشان فاصله می گرفت. توفیق از جانب خداست.

۱ - اشاره به آیه مبارکه (۶) از سوره انفال (۸) است.

۲ - اشاره به آیه مبارکه (۴۲) از سوره توبه (۹) دارد.

۳۶- از نامه‌های امام (ع) به عقیل بن ابی طالب درباره لشکری که به سوی گروهی از دشمنان فرستاده بود و این نامه در پاسخ نامه عقیل به امام (ع) است.

فَسَرَّخْتُ إِلَيْهِ جَيْشًا كَثِيفًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ شَمَّرَ هَارِبًا، وَنَكَصَ نَادِمًا، فَلَحِقُوهُ بِبَغِضِ الطَّرِيقِ، وَقَدْ طَفَلَتِ الشَّمْسُ لِلْإِيَابِ؛ فَاقْتَتَلُوا شَيْئًا كَلًّا وَلَا؛ فَمَا كَانَ إِلَّا كَمَوْقِفٍ سَاعَةٍ حَتَّى نَجَا جَرِيضًا بَعْدَ مَا اخْتَدَ مِنْهُ بِالْمُحَنِّقِ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ غَيْرُ الرَّمَقِ، فَلَا يَأْتِي بِلَايٍ مَا نَجَا. قَدْ دَعُ غَنَّا قُرَيْشًا وَتَرَكَاضَهُمْ فِي الضَّلَالِ وَتَجَوَّاهُ فِي الشَّقَاقِ، وَجَمَّاحَهُمْ فِي الثَّيِّهِ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِي كَاجْمَاعِهِمْ عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَبْلِي؛ فَجَزَتْ قُرَيْشًا عَنِّي الْجَوَازِي؛ فَقَدْ قَطَعُوا رَحِمِي، وَسَلَبُونِي سُلْطَانَ ابْنِ أُمِّي. وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ رَأْيِي فِي الْقِتَالِ، فَإِنَّ رَأْيِي قِتَالُ الْمُجَلِسِينَ حَتَّى أَلْقَى اللَّهُ، لَا يَزِيدُنِي كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلِي عِزًّا، وَلَا تَفَرُّهُمْ عَنِّي وَخَشَةً، وَلَا تَحْسَبُنِ ابْنَ أَبِيكَ. وَلَوْ أَسْلَمَهُ النَّاسُ. مُتَضَرِّعًا مُتَخَشِّعًا، وَلَا مُقِرًّا لِلضُّمِّ وَاهِنًا، وَلَا سَلِيسَ الزَّمَامِ لِلْقَائِدِ، وَلَا وَطِيءَ الظُّهْرِ لِلرَّائِبِ الْمُتَقَعِّدِ، وَلَكِنَّهُ كَمَا قَالَ أَخُو بَنِي سُلَيْمٍ:-

فَإِنْ تَسْأَلِينِي: كَيْفَ أَنْتَ؟ فَأَنْتَنِي صَبُورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ صَلِيبُ
يَعِزُّ عَلَيَّ أَنْ تُرَى بِي كَابَةٌ فَيَشْمَتَ عَادِ أَوْ يُسَاءَ حَبِيبُ

طَفَلَتِ الشَّمْسُ: هنگامی که خورشید به لالی: دشراری و سختی

سَمَتٌ غُرُوبٌ مَائِلٌ شُود. اجماع: تصمیم قاطع

آبَت: لغتی است به معنی غابت (پنهان شد) جَوَازِي: جمع جازیه: یعنی کسانی که

جریض: اندوهگینی که آب دهانش را از روی غم و اندوه به زحمت از گلو فرومی برد، به حدی که نزدیک است از غصه بمیرد.
مُخْنَق: قسمتی از گردن، موضع خنق، گلوگاه، رمق: باقیمانده جان، نیمه جان.
اشخاص را به علت کار بد، کیفر می کنند.
محلّین: بیعت شکنان، به کسی که عهد و بیعت خود را بشکند، مُحلّ می گویند و در مقابل آن به کسی که حفظ عهد و پیمان کند مُحرّم می گویند.
مُتَقَعِد: سواره، به خاطر نشستن بر پشت شتر.

«پس، سپاهی متراکم از مسلمانان به جانب او فرستادم، و هنگامی که این خبر به او رسید، با عجله گریخت و پشیمان بازگشت، و آن سپاه در بین راه، نزدیک غروب آفتاب با او رویه رو شد، اندکی با هم به نبرد پرداختند چنانکه گویی جنگی درکار نبود. و ساعتی بیش به درازا نکشید که از تنگنایی که در آن گرفتار آمده بود، غمگین و غصه دار رها شد، درحالی که جز نیم جانی از او باقی نمانده بود، پس با دشواری و مشقت زیاد نجات یافت.

بنابراین قریش و تاخت و تازشان را در گمراهی و میداننداری و جولان نشان را در دشمنی و ستیز، و جنب و جوششان را در سرگردانی، به حال خود رها کن، چه آنها در جنگ با من آن چنان متحد شده اند که پیش از من در جنگ با رسول خدا (ص)، عقوبتگران به جای من قریش را به کیفر رسانند، زیرا آنان رشته خویشاوندی مرا (با پیامبر ص) بریدند و مقام خلافت پسر مادرم را از من ربودند. و اما آنچه درباره جنگ از نظر من جويا شدی، نظر من آن است که جنگ با کسانی که جنگ را روا داشتند تا پای مرگ و دیدار پروردگار سزاوار است، نه انبوه مردم در اطراف من بر عزّتم می افزاید، و نه پراکندگی مردم از من خوف و ترسم را افزون می کند. و گمان مبر که فرزند پدر تو، هر چند مردم او را تنها بگذارند، به خواری و ذلت تن دهد، و یا از روی ضعف و ناتوانی زیربار زور برود، برای زمامدار، رها کردن زمام، و برای سواری که بر مرکب نشسته، فرود آمدن از پشت

مرکب امکان ندارد، اما داستان من داستان برادر بنی سلیم است که گفته:
 اگر از من پیرسی که چگونه‌ای؟ براستی من بر سختی روزگار بسیار شکیب
 و استوارم.
 گران است بر من که از خود غم و اندوهی نشان دهم، تا در نتیجه دشمن
 شاد و دوست غمگین شود.»

منظور و هدف این فصل چند مطلب است:

اول: عبارت: فسرحت ... مانجا شرح حال دشمن است، که بر یکی از
 کارگزارانش هجوم کرده بود و امام (ع) سپاهی از مسلمانان را به جانب او
 گسیل داشت، دشمن پس از اطلاع از رو آوردن سپاه به طرف او فرار کرد، اما
 پس از این که سپاه امام (ع) رسید، اندکی به نبرد پرداختند، آنگاه با دشواری و
 مشقت زیادی توانستند نجات پیدا کنند و دور شوند. الفاظ این عبارت
 فصیح‌ترین عبارتهای این نامه است. کلمات: هارباً، نادماً، حریضاً، حال می‌باشند.
 عبارت: کلا ولا، تشبیهی است به شیء اندک ناپایدار، توضیح آن که:
 لا ولا دو کلمه کوتاهی هستند که زود قطع می‌شوند و کمتر در گفتگوی بین دو
 نفر شنیده می‌شوند: بنابراین نبرد دشمن را با سپاهی که امام (ع) فرستاده بود، به
 آن دو کلمه تشبیه کرده است، مانند شعر ابن هانی مغربی که می‌گوید: او در
 چشم از يك لحظه هم زودتر و درگوش از: لا ولا، کوتاه‌تر است.
 موقوف، مصدر میمی است، یعنی آن نبرد، نبرد يك ساعته‌ای بیش نبود.
 بعضی عبارت را: لا و ذا نقل کرده‌اند.
 لایاً: مصدر (مفعول مطلق) و عامل آن محذوف، و ماء مصدری در محل
 فاعل است تقدیر جمله چنین است: فلائی 'لایاً نجاوه، یعنی دشوار و کند بود.
 عبارت: بلائی: دشواری مقرون به دشواری.

دوم: عبارت: **دع عنك ... ابن امی** به منزله پاسخ به جمله‌ای است که در آن از قریش و کسانی که از آن مردم به معاویه پیوستند یاد کرده است، پس به عقیل از باب خشم بر آنها امر می‌کند که از آنها نام نبرد. و او در عبارت: **و ترکاضهم**، ممکن است به معنی **مَعَ** باشد، و احتمال دارد حرف عطف بوده باشد. کلمه: **الترکاض**، را برای آنها [قریش] استعاره آورده است، از آن رو که اذهان ایشان در گمراهی از راه خدا و فرورفتن ایشان در باطل، بدون توقف می‌شتابد. و همچنین کلمات: **النحوال**، و **اجماح**، استعاره است به اعتبار مخالفت زیاد آنان با حق و **جُنب** و **جوش** در سرگردانی، و بیرون رفتن از راه عدالت که مانند اسبی در حال تاخت و تاز بودند.

عبارت: **فانهم ... رسول الله: زیرا آنان ... پیامبر خدا(ص)**، به منزله صغرای قیاس مضموری است که بدان وسیله به عقیل توجه داده است که خیری در قریش نیست و باید از آنها دوری کرد، و کبرای مقدر نیز چنین است: و هر که این طور باشد، و گذاشتن او و دوری از او واجب و لازم است، زیرا امید خیری در او نیست. اما معنی حقیقی صغری روشن است، زیرا قریش از زمانی که مردم به آن حضرت بیعت کردند تصمیم قطعی - به دلیل کینه، حسد و بغضی که نسبت به امام داشتند - بر نبرد با آن بزرگوار گرفته و بر ستیز با وی متحد شده بودند، همان طور در آغاز اسلام با پیامبر خدا(ص) چنین حالتی را داشتند، و این دو حالت در هیچ جهتی با هم فرق و تفاوتی ندارند.

عبارت: **فجزت قریشاً علی الجوازی: (عقوبتگران به جای من، قریش را به کیفر رسانند؟)** نفربینی است بر آنها که به مانند کاری که خود آنها کرده‌اند، از قبیل قطع رحم، و نفی امام از زمامداری اسلام و خلافتی که او شایسته‌تر بود، کیفر داده شوند، این عبارت به منزله ضرب المثلی درآمده است.

عبارت: **فقد قطعوا رحمی (آنان رابطه خویشاوندی مرا (با پیامبر(ص))**

نادیده گرفته و قطع کردند)، همچون علت برای درستی نفرین بر قریش است، و همین جمله به منزله صغرای قیاس مضمّر نیز هست، و کبرای مقدر چنین است: و هر کس مرتکب چنین اعمالی شود، او شایسته نفرین است.

مقصود امام (ع) از پسر مادرش، پیامبر خدا (ص) است، زیرا هر دو، پسران فاطمه، دختر عمرو بن عمران بن عائذ بن مخزوم، مادر عبدالله و ابوطالبند. ولی امام (ع) فرمود: پسر پدرم، زیرا غیر از ابوطالب، عموهای دیگرش در نسبت به عبدالمطلب شرکت داشتند.

بعضی گفته‌اند: چون مادر امام (ع)، فاطمه بنت اسد، در زمان کودکی پیامبر (ص) موقعی که آن حضرت یتیم و در کفالت ابوطالب بود، از او پرستاری می‌کرد، پس در حقیقت به منزله مادر او بوده، از این رو به مجاز پیامبر (ص) به عنوان پسر به او نسبت داده شده است.^۱

سوم: عبارت: «و اما ما سئلت عنه...» (و اما آنچه را که در مورد آن از من سؤال کردی، تا آخر) تقریر پرسش و پاسخ است و در این بخش از نامه به چند مورد از فضایل خود، توجه داده است:

۱ - به نیروی دینی خود نسبت به کسانی که پیمان الهی راوقعی ننهاده و پیمان شکنی کرده‌اند.

۲ - شجاعت خود را، که نه انبوه مردم پیرامونش با وجود آن شجاعت، باعث زیادی عزّت، و نه پراکنده شدن آنها موجب ترس و وحشت او خواهد شد، و با وجود چنان شجاعتی، جایی برای ترس، ناتوانی و تسلیم به دشمن نمی‌ماند، ولی با این همه، آن بزرگوار همچون گوینده آن شعر است. شعر به عباس بن

۱ - نقل کرده‌اند، که چون فاطمه همچون مادر مهربانی از پیامبر (ص) پرستاری می‌کرد، از آن رو، پیامبر

(ص) درباره او فرموده است: «فاطمه اُمّی بعد اُمّی» فاطمه: بنت اسد، بعد از مادرم (آمه)، مادر من است - م.

مرداس سلمی نسبت داده شده است، و به منزله تمثيل و تشبيه است، اصل (مشته به) گوینده شعر و فرع (مشته) امام (ع) است و انگیزه مقایسه ویژگیهای نامبرده است، و حکم (وجه شبه) شجاعت و دلیری امام است که از صولت او باید برحذر بود. توفیق از جانب خداست.

۳۷- از نامه‌های امام (ع) به معاویه

فَسُبْحَانَ اللَّهِ!! مَا أَشَدَّ لُزُومَكَ لِلْأَهْوَاءِ الْمُتَبَدِّعَةِ، وَالْحَيْرَةِ الْمُتَّبَعَةِ، مَعَ تَضْيِيعِ الْحَقَائِقِ، وَأَطْرَاجِ الْوَثَائِقِ، الَّتِي هِيَ لِلَّهِ طَلِبَةٌ، وَعَلَى عِبَادِهِ حُجَّةٌ فَأَمَّا إِكْثَارُكَ الْحِجَاجِ فِي عُثْمَانَ وَقَتْلَتِهِ فَإِنَّكَ إِنَّمَا نَصَرْتَ عُثْمَانَ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَكَ، وَخَذَلْتَهُ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَهُ.

«اما بعد خدا را از هر عیب و نقصی منزّه می‌دانم، چه قدر تو پیرو خواهشهای نفسانی تازه و گرفتار هوا و هوسهای پیاپی هستی با تباه سازی حقیقتها و پشت پا زدن به پیمانهایی که خواست خدا و راهگشای بندگان خداست. اما جaro جنگال فراوان تو در مورد عثمان و قاتلانش، تو موقعی عثمان را یاری کردی که به نفع خودت بود ولی هنگامی که برای او سودی داشت، او را خوار و تنها گذاشتی و یاری نکردی.»

می‌گویم (ابن میثم): آغاز این نامه چنین بوده است:
براستی دنیا، موجودی شیرین، سرسبز، آراسته و خرم است، کسی به دنیا نرسیده مگر این که او را از هرچه برای او سودمندتر بوده بازداشته است، در صورتی که ما را به آخرت فرمان داده و واداشته‌اند.

ای معاویه! آنچه را که ناپایدار است ترك كن و برای جاودانگی کارکن، از مرگی که سرانجام با او روبه‌رو می‌شوی، و حسابی که پایان کارت با آن است،

برحذر باش، و بدان که خداوند هرگاه خیر بنده‌ای را بخواهد، ناپسندی را از او دور و توفیق اطاعت خود را برایش فراهم می‌آورد، هرگاه برای بنده‌ای خواستار شر گردد، او را فریفته دنیا می‌کند و آخرت را از یاد او می‌برد و میدان آرزوهای او را گسترش می‌دهد و از آنچه به صلاح اوست باز می‌دارد.

نامه تو، به من رسید، تو را چنان یافتم که مقصود خود را به صراحت بازگو نمی‌کنی و چیزی را غیر از گم شده‌ات می‌جویی، و در اشتباهی کورکورانه و سرگردانی گمراهی به سر می‌بری و به چیزی غیر از برهان و دلیل دست می‌یازی و به ضعیف‌ترین شبهات پناه می‌بری.

اما درخواست شرکت تو در امور و واگذاری سرزمین شام به تو، اگر من امروز این کار را می‌کردم دیروز (تا به حال) این کار را کرده بودم. اما این که گفتی: عمر، تو را والی شام کرده است، کسانی را که همتایش (ابوبکر) ولایت داده بود، عمر عزل کرد، و همچنین کسانی را که عمر به فرمانداری تعیین کرده بود، عثمان برکنار ساخت، هیچ رهبری برای مردم تعیین نشده است، مگر آنکه صلاح امت را در نظر بگیرد، چه برای رهبران قبل از او آن مصلحت روشن بوده و یا از نظر آنها مخفی مانده باشد، و هرکاری، کار دیگری را در پی دارد، و هر زمامداری نظر و اندیشه خاصی دارد. آنگاه می‌رسد به عبارت سبحان... تا آخر نامه.

این بخش از نامه دو مطلب را شامل است:

اول: تعجب از زیادی دلبستگی معاویه به خواسته‌هایی که خود به وجود آورنده آنهاست و انحراف او از رفتن به جانب حق، به دلیل پیروی از هوا و هوس. توضیح آن که در هر زمانی، معاویه شبهه‌ای ایجاد و نظر تازه‌ای القا می‌کرد، تا بدان وسیله یارانش را گمراه سازد و در ذهن آنها بیندازد که علی (ع) برای رهبری شایستگی ندارد، يك بار می‌گفت: او قاتل عثمان است، و يك مرتبه وانمود

می کرد که او را یاری نکرده و خوار و تنها گذاشته، و یک بار می پنداشت که او قاتل صحابه پیامبر (ص) است و وحدت کلمه جامعه را به هم زده است، یک بار با دادن پول و صرف مال مسلمانان برخلاف دستور شرع، دیگران را از او برمی گرداند، و گاهی قبول می کرد که او شایسته رهبری امت است، و از او درخواست تأیید حکومت خود بر سرزمین شام را داشت، و افکار پوچی نظایر اینها را، خود می ساخت، و در پی این اندیشه های باطل، سرگردان و حیرت زده می ماند، با تضييع حقایق که باید پایبند آنها می بود، از قبیل اعتقاد بر این که علی (ع) شایسته ترین فرد به امر خلافت است، و نسبت به عهد و پیمانهای مطلوب و مورد رضای پروردگار آگاهتر است، آن نوع پیمان و عهدی که روز قیامت حجت خدا بر بندگان است، همان طور که خدای متعال می فرماید: **وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ...**^۱

دوم: پاسخ امام (ع) به سخن وی درباره عثمان و افتخار به یاری و کمک او، و پرخاش وی در مورد این که، امام (ع) عثمان را خوار گذارده است. عبارت: **فَأَنْتَ ...** به منزله صغرای قیاس مضممر است. توضیح قیاس به این ترتیب است، موقعی که عثمان از معاویه کمک و یاری خواست، معاویه، امروز و فردا می کرد، و وعده کمک می داد تا این که سخت در محاصره قرار گرفت آنگاه یزید بن اسد قسر بی را به جانب مدینه فرستاد، و به او گفت: هنگامی که به محلّ ذی خشب رسیدی، همانجا توقف کن و مگو: (شخص حاضر در صحنه چیزی را می بیند که غایب نمی بیند، زیرا من حاضرم و تو غایب). یزید، می گوید: من در ذی خشب، توقف کردم تا وقتی که عثمان به قتل رسید. آنگاه معاویه به وی دستور بازگشت داد، و او با سپاهی که همراه داشت، به شام

۱ - سورة اعراف (۷) آیه (۱۷۱) یعنی: هنگامی که پروردگارت از فرزندان آدم پیمان گرفت.

برگشت پس درحقیقت یاری معاویه برای خودش بود در صورتی که برای یاری عثمان — تنها به خاطر این که راه بهانه و عذری برایش باشد — سپاه خود را فرستاده بود، و این خودداری برای آن بود که عثمان کشته شود، و مردم را به پشتیبانی خود دعوت کند، پس درحقیقت این کمکی بود به خود معاویه. زیرا که این عمل او خود، باعث قتل عثمان شده و بهره‌برداری معاویه از این رویداد به نفع خواسته خود بوده است، و خوار و تنها گذاشتن عثمان موقعی بود که او نیازمند به کمک بود.

کبرای قیاس نیز در حقیقت چنین است: و هر کس چنان باشد، پس نباید افتخار به یاری عثمان کند و به دیگری نسبت خوار ساختن عثمان را بدهد. توفیق از جانب خداست.

۳۸- از نامه‌های امام (ع) به مردم مصر هنگامی که مالک اشتر (خدایش پیامزد) را به فرمانروایی آنها تعیین کرد.

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَيَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ غَضِبُوا اللَّهَ حِينَ عُصِيَ فِي أَرْضِهِ، وَذُهِبَ بِحَقِّهِ، فَضُرِبَ الْجَوْزُ سَرَادِقُهُ عَلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، وَالْمُقِيمِ وَالظَّالِمِ، فَلَا مَعْرُوفٌ يُسْتَرَاخُ إِلَيْهِ، وَلَا مُنْكَرٌ يُتَنَاهَى عَنْهُ.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا يَتَنَامُ أَيَّامَ الْخَوْفِ، وَلَا يَنْكُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْعِ، أَشَدَّ عَلَى الْفُجَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ، وَهُوَ مَالِكُ بَنِي الْحَارِثِ أَخُو مَذْحِجٍ، فَاسْمَعُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَقُّ؛ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ لَا كَلِيلُ الطَّبَةِ، وَلَا نَابِي الضَّرْبَةِ، فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا، وَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَقِيمُوا فَاقِيمُوا، فَإِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ وَلَا يُخَجِّمُ، وَلَا يُؤَخِّرُ وَلَا يُقَدِّمُ، إِلَّا عَنْ أَمْرِي. وَقَدْ أَتَرَكْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي لِتُصِيحَتِهِ لَكُمْ وَشِدَّةِ شَكِيمَتِهِ عَلَى عَدُوِّكُمْ.

سرادق: خانه پنهانی، خیمه، چادر.	احجام: عقب نشینی، واپس ایستادن.
نکول: بازگشت.	فلان شدید الشکیمه: موقعی که
ظَبَه: تیزی شمشیر.	خوشتن دار و دارای قوت نفس باشد،
نبا السیف: وقتی که شمشیر مضروب	اصل الشکیمه آهنی است که در دهان
خود را نبرد.	اسب قرار داده می شود، (دهانه اسب).

«این نامه از بنده خدا، علی امیرالمؤمنین، به گروهی که به خاطر خدا خشمگین شدند، آنگاه که روی زمین معصیت و نافرمانی خدا به عمل آمد، و حق او نادیده گرفته شد، در نتیجه، ظلم و ستم بر سر نیکوکار و بدکار، و حاضر و مسافر خیمه زد، تا آنجا که نه کار نیکی بود که رو آوردن بدان باعث دلخوشی شود و نه کار زشتی بود که از آن منع کنند.

اما بعد، یکی از بندگان خدا را نزد شما فرستادم، که در اوقات ترسناک خوابش نریاید، و به هنگام بیم از دشمن، هراسی به دل راه ندهد، نسبت به تبهکاران از آتش سوزانتر است، او مالک پسر حارث برادر مدحیح، است. پس به سخن او گوش فرادهید، و فرمان او را تا آنجا که مطابق حق است اطاعت کنید، زیرا او شمشیری از شمشیرهای خداست که هرگز کند نگردد، و ضربتش بی اثر نماند، بنابراین اگر به شما فرمان حرکت داد، حرکت کنید، و اگر فرمان ایست داد بایستید، چه او، اقدام نمی کند و بر نمی گردد، تأخیر نمی اندازد، و پیشروی نمی کند، مگر با فرمان من.

شما را به داشتنی چون او، بر خود مقدم داشتیم، از آن رو که او خیرخواه شما و در کوبیدن بر دهان دشمنان پایدار می باشد.»

در این نامه چند مطلب است:

اول - عبارت امام (ع): من عبدالله ... یتناهی عنه تصویری است از نامه و توصیف از اهل مصر که به خاطر خدا مطابق فطرتشان خشمگین شده اند، و اشاره به مخالفت آنان با بدعتهایی است که به عثمان نسبت داده شده و بدان جهت آنها خشمگین به مدینه آمدند که مبادا حدود الهی تعطیل شود. اگر کسی بگوید که بنابراین امام (ع) راضی به قتل عثمان بوده است، زیرا او قاتلان عثمان را برای آمدن به مدینه به منظور قتل عثمان، ستایش کرده است.

پاسخ این است که چنین اشکالی وارد نیست، زیرا ممکن است آمدن آنها

به مدینه تنها برای اعتراض به عثمان بوده باشد، نه برای کشتن او، بنابراین ستایش امام (ع) از ایشان به خاطر اعتراض که آن اعتراضی بجای و قابل ستایش بوده است، اما قاتلان عثمان و کسانی که او را در خانه محاصره کردند، - که گروه کوچکی بودند - شاید در آن میان از مردم مصر جز اندکی نبودند، و در سخن امام (ع) چیزی که مُشعر بر مدح قاتلان عثمان باشد وجود ندارد.

کلمه «سراشق» را برای ظلمی که فراگیر نیک و بد و حاضر و مسافر می‌باشد، استعاره آورده است، همچون چادری که دربرگیرنده اهل چادر است، امام در سخنان خود معروف و منکر را در مقابل هم آورده، و مقصود نفی منکر نبوده است، بلکه مقصود امام (ع) نفی خودداری از منکر می‌باشد.

دوم: عبارت: اما بعد ... برادر مذحج سرآغاز نامه است: در این عبارت مردم را به طور اجمال از فرستادن اشتر مطلع ساخته و او را به اوصافی معرفی کرده که باعث میل و رغبت ایشان بدو گردد، و از همت والا و دل‌بستگی او به تدبیر جنگی و آمادگی‌اش در برخورد با دشمن، به طور اشاره و کنایه با این عبارت بیان داشته است که او را به هنگام ترس خواب نمی‌رباید، و در وقت بیم و هراس از دشمنان به دلیل شجاعت و بی‌باکی، هراسی به دل راه نمی‌دهد، و مطلب را با این تعریف مورد تأکید قرار داده و فرموده است که او بر تبهکاران از آتش سوزنده‌تر است. و این توصیف با همه مبالغه‌ای که دارد وصف درستی است. زیرا برخورد او با تبهکاران باعث ظن آنان به نابدی و سالم نجستن از دست او می‌شد در صورتی که وجود آتش سوزان چنین نیست چون امید به فرار از آتش و خاموش کردن آن وجود دارد آنگاه پس از شمردن اوصاف برجسته مالک، نام او را ذکر کرده است که این روش رساتر می‌باشد چون مهمترین هدف تعریف مالک بوده است، نه تنها نام بردنش.

مذحج، به فتح میم: مانند مسجد: پدر قبیله‌ای از یمن، مذحج بن جابر بن

مالك بن نهلان بن سباست. نخع: بخشی از همین قبیله است، و اشتر از قبیله نخعی است.

سوم: مردم را مأمور به هدف یعنی گوش فرادادن به مالك و اطاعت از امر او کرده است، نه بدون قید و شرط، بلکه تا آنجا که اوامر او مطابق و موافق حق باشد. و به حسن امثال امر وی به وسیله قیاس مضمیری اشاره فرموده که صغرای قیاس این گفتار امام (ع) است: «فانه سيف الضریه...» ضربتش، لفظ شمشیر را به اعتبار این که مالك، بر دشمن حمله می برد و همچون شمشیر نابودشان می کرد، استعاره آورده و با ذکر واژه «الظبه» استعاره ترشیحی به کار برده است. و این تعبیر که «او شمشیری است که کند نمی شود و ضربتش سخت موثر است» کنایه از آن است که مالك با موفقیت حوادث را پشت سر می گذارد بدون اینکه در آنها توقف و یا عقبگرد کند. اضافه «نابی» به کلمه «الضریه» اضافه اسم فاعل به اسم مفعول است، یعنی: آن شمشیر بی اثر نسبت به محل ورود و مضروب خود نیست. و کبرای قیاس در حقیقت چنین است: و هر کسی که چنان باشد لازم است مقدم داشته شود و اگر در مورد جنگ و امثال آن فرمانی دهد، باید فرمانش را اجرا کرد.

چهارم: امام (ع) به ایشان دستور داده است تا حرکتشان به سمت جبهه نبرد و باز ایستادن ایشان از جنگ، برطبق امر مالك باشد، و براین مطلب وسیله قیاس مضمیری توجه داده است که صغرای آن عبارت است از گفته امام (ع): «فانه امری زیرا آن فرمان من است. و به کنایه این مطلب را بیان داشته است که مالك، در جنگ و امثال آن دستوری نمی دهد، مگر این که بجا و بموقع باشد، زیرا اوامر امام (ع) این چنین بوده است، بنابراین هر کسی که موافق آن دستورها حرکت کند پس دستورهای امام (ع) نیز چنین است، و مقصود امام (ع) این نیست که تمام اوامر مالك از کلی و جزئی به طور معین و به تفصیل مطابق اوامر اوست، بلکه

مقصود امام (ع) این است که به مالک قوانین کلی سیاست و تدبیر مُدُن و فنون جنگ را آموخته و او را به حدّی آماده کرده است که می‌تواند اجتهاد کند و جزئیات امور را از روی آموخته‌ها استخراج نماید.

پنجم: به مردم مصر اطلاع داده است که ایشان را، با همهٔ نیازی که خود آن حضرت در مشورت و تدبیر امور به مالک داشته است، بر خویش مقدّم داشته است، و این مطلب را از باب متّی بر آنها بیان داشته تا از وی قدردانی و سپاسگزاری کنند، و به دلیل ایثار خود نسبت به آنها در فرستادن مالک نزد آنها به این بیان اشاره فرموده است که او خیرخواه ایشان، دارای قوّت قلب و در مقابل دشمنان پایدار و نستوه است، و در عبارت در کوبیدن دشمن استوار است، به همین مطلب اشاره فرموده است اما مصلحت امام (ع) در این ایثار، همان پایداری و بقای حکومت به مصلحت مردم بوده است، توفیق از جانب خداست.

۳۹- از نامه‌های امام (ع) به عمرو بن عاص

فَإِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ دِينَكَ تَبَعًا لِدُنْيَا أَمْرِي ظَاهِرٌ غَيْبُهُ، مَهْنُوكٌ سِرُّهُ. يَشِينُ الْكَرِيمَ بِمَجْلِسِهِ، وَيُسْفَهُ الْحَلِيمَ بِخُلَاطِيَّتِهِ، فَاتَّبَعْتَ أَثَرَهُ وَطَلَبْتَ فَضْلَهُ اتِّبَاعُ الْكَلْبِ لِلضَّرْعَامِ: يَلُودُ إِلَى مَخَالِبِهِ، وَيَنْتَظِرُ مَا يُلْقَى إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِ فَرِيْسَتِهِ، فَأَذْهَبْتَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ! وَلَوْ بِالْحَقِّ أَخَذْتَ أَدْرَكَتْ مَا طَلَبْتَ، فَإِنْ يُمَكِّنِي اللَّهُ مِثْلَكَ وَمِنْ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَجْزِكُمَا بَعَا قَدَّمْتُمَا، وَإِنْ تُعْجِزَانِي وَتَبْقَانِي فَمَا أَقَامَكُمَا شَرًّا لَكُمَا، وَالسَّلَامُ.

«پس تو ای عمرو، دین خود را پیرو دنیای کسی قرار دادی که گمراهی او آشکار و پرده‌ حیاپیش دریده است، او در محفل خود به افراد بزرگوار بدگویی می‌کند و در اثر معاشرت خود، دانا را به نادانی می‌کشد، تو از پی چنین کسی رفتی و به بخشش او چشم طمع دوختی، مانند دنباله‌روی سگ از شیر، که به چنگالهای او چشم دارد و منتظر است تا از پس مانده طعمه‌اش چیزی به سوی او بیندازد، پس دنیا و آخرت خود را به باد دادی! در صورتی که اگر به حق چنگ زده بودی، به آنچه می‌خواستی می‌رسیدی، حال اگر خداوند مرا بر تو و بر پسر ابوسفیان پیروز گرداند، شما را به کیفر اعمالتان می‌رسانم، و اگر شما مرا ناتوان ساختید و به جا ماندید، پس آنچه پیش روی شماست [عذاب اخروی] برای شما بدتر است. و درود بر شایستگان.»

می گویم (ابن میثم): بنا به روایتی، این نامه بیش از این آمده است، و آغاز آن چنین است: «از بنده خدا علی، امیر مؤمنان، به ناخلف فرزند ناخلف، عمرو بن عاص، دشنام گوی حضرت محمد و خاندان او، هم در زمان جاهلیت و هم در اسلام، درود بر پیروان هدایت، اما بعد، تو مردانگی خود را به خاطر مردی تبه‌کار پرده دریده از دست دادی، مردی که در محفلش به شخص بزرگوار توهین می‌کند و در اثر معاشرتش، شخص بردبار را به نادانی می‌کشد، پس قلب تو پیرو قلب او گشته است چنان که باطن و سرشت تو هم سرشت اوست. در نتیجه دینداری، امانتداری، دنیا و آخرت را به باد داد و خداوند از باطن تو آگاه است. پس تو هم چون گرگی که به دنبال شیر حرکت می‌کند، به هنگام تاریکی شب از او می‌خواهد پایمالش نکند. تو چگونه از دست مقدرات خلاص می‌شوی، در صورتی که اگر در پی حق بودی، به آنچه آرزو داشتی می‌رسیدی، و حق، خود، راهنمای کسی است که به آن پایبند باشد. و اگر خداوند مرا بر تو و پسر [هند] جگرخوار پیروز گرداند، شما را به کسانی ملحق سازم که خداوند آنها را در حال جهل و گمراهی قریش در زمان پیامبر خدا (ص) هلاک کرد، و اگر شما مرا مغلوب ساختید و یا پس از من ماندید، خداوند شما را کفایت کند، و انتقام و کیفر خاص او شما را بس است.»

نامه بر محور سرزنش عمرو، به سبب پیروی او از معاویه در راه باطل و متنفّر ساختن او از آن حالتی که دارد و مورد تهدید قرار دادن آنان به خاطر این کار است. معنای قرارداد دادن عمرو، دین خود را تابع دنیای معاویه آن است که وی دین خود را در راه رضای معاویه هرطور که او در راه رسیدن به دنیایش بخواهد، صرف می‌کند، چنان که قبلاً؛ به فروختن او دین خود را به طمع ریاست مصر، در مصاف با علی (ع) اشاره کردیم. آنگاه امام (ع)، معاویه را به داشتن چهار صفت و با اظهار نهایت بیزاری از او، نکوهش کرده است: یکی آن که: گمراهی آشکار

و انحراف معاویه از راه خدا واضحتر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد.

دوم: پرده دریده بودن معاویه، این مطلب مشهور است که معاویه خود پرده دین خدا را دریده و نسبت به دین خدا بی اعتنا و بی بند و بار بود، شب نشینی و همنشینانی در بیهودگی و هرزه گری و باده گساری و آوازه خوانی داشت، البته در زمان عمر، از ترس او، این کارها را پنهان می داشت، تنها جامه ابریشمی و حریر می پوشید و از ظروف طلا و نقره استفاده می کرد، اما در زمان عثمان، بی شرمی را به نهایت رساند، موقعی که در برابر حضرت علی (ع) قیام کرد به خاطر احتیاج به گمراه سازی و فریب مردم به وسیله تظاهر به دینداری، ابهت و وقاری تصنعاً به خود گرفت.

سوم: در مجلس خود شخص بزرگوار را به زشتی و پستی می کشاند؛ توضیح این که، کریم کسی است که خویشندار باشد و خود را از پستیهای که باعث بی آبرویی است برکنار دارد، در صورتی که مجلس معاویه پر از افراد بنی امیه و آکنده از زشتیهای آنها بود، و همنشینی هر شخص بزرگوار با آنها باعث ارتباط آن نیکنام با آنها و اختلاطش بدانها بود، و این خود سبب پستی و بدنامی او می شد.

چهارم: معاویه در مصاحبتها، هر شخص بردبار را به گمراهی می کشاند، توضیح آن که رسم او و همه بنی امیه ناسزاگویی به بنی هاشم و تهمت زدن بدانها و نام بردن از اسلام، و نیش زدن به آن بود، هرچند که در ظاهر خودشان را وابسته به اسلام می دانستند، اما این خود از جمله چیزهایی بود که انسان بردبار را ناراحت می کرد و اندیشه او را به هنگام آمیزش با آنان و شنیدن سخنان آنها، متزلزل می گرداند و به تیرگی و بی خردی می کشاند.

این سخن امام، که عمرو عاص از روش معاویه پیروی می کند، کنایه از،

متابعت او از کارهای معاویّه است. و عبارت: «و طلبت فضله»: (در پی بخشش او بودی)، اشاره دارد به هدف عمرو عاص از پیروی معاویّه، امام (ع) پیروی او از معاویّه را تشبیه به پیروی سگ از شیر کرده است تا او را تحقیر کند و از عملش متنفر سازد و به وجه شبه در عبارت: «یلوذ... فریسته» چشم طمع دارد... طعمه اش» اشاره کرده و منظورش این است که پیروی عمرو عاص از معاویّه از روی پستی و بی ارزشی و دون همتی و به خاطر آنست که طمع دارد معاویّه از پسمانده مالش چیزی به او ببخشد. و این چشمداشت از وی مثل پیروی سگ از شیر است، و این تشبیه نهایت نفرت و زشتی کار را به عمرو - اگر او شخصیتی داشت! - می‌رساند. آنگاه عمرو را از پیامدهای این پیروی آگاه ساخته با این عبارت: دنیا و آخرت را به باد دادی، مقصود امام (ع) از دنیای عمرو، آن چیزهاییست که به وسیله آنها می‌توانست به زندگی خود ادامه دهد از قبیل روزی و بخشش حلال به نحوی که با آرامش خاطر، به دور از جنگهایی که در صفین با آنها مواجه شد و بدون ترس و بیمهایی که در نتیجه همراهی با معاویّه دچار آنها شد، از آنها بهره‌مند شود، و همینها حقیقت دنیایی اند، زیرا هدف از دنیا کامیابی و بهره‌برداری است و عمرو به هیچ کدام از اینها دست نیافت، و اما به باد رفتن آخرتش که روشن و آشکار است. مقصود از این سخن امام (ع): «ولو بالحقّ اخذت... طلبت» اگر به حق چنگ می‌زدی... می‌خواستی جذب عمرو عاص به جانب حق و تشویق اوست در یادآوری آنچه لازمه حق است و دست یافتن وی به خواسته‌های خود از دنیا و آخرت بدیهی است که اگر عمرو عاص همراه حق بود به دنیای خود به طور کامل و به درجات عالی آخرت می‌رسید.

گفته امام: فإن یمکنّی الله ... (اگر خداوند مرا پیروز گرداند تا آخر) تهدید به عذاب آخرت است که هر کدام از دو نقیض [چه امام پیروز شود و یا نشود] آن عذاب حتمی است، و این عذاب یا به وسیله امام (ع) - به فرض پیروزی امام بر

آنان - به صورت کیفر عملی است که آنها قبلاً معصیت خدا را کرده‌اند، و یا از جانب خدا در آخرت است - به فرض این که آنها امام (ع) را ناتوان سازند و خود پس از آن حضرت باقی بمانند - که همان عذاب آتش دوزخ خواهد بود. و امام (ع) بدین مطلب در این گفتار اشاره کرده است: پس آنچه در پیش روی شماست، برای شما بدتر است، به دلیل قول خدای تعالی: **وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى**^۱. کلمه امام (پیش‌رو) را استعاره برای آخرت آورده است، به لحاظ پیشواز مردم از آخرت و توجه آنها به آخرت، توفیق از جانب خداست.

۱ - سوره طه (۲۰) قسمتی از آیه (۱۲۷) یعنی: البته که عذاب آخرت سخت‌تر و بادوام است.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي كُنْتُ أَشْرَكَكَ فِي أَمَانَتِي، وَجَعَلْتُكَ شِعَارِي وَبَطَانَتِي؛ وَلَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِي رَجُلٌ أَوْثَقَ مِنْكَ فِي نَفْسِي لِمَوَاسَاتِي وَمَوَازَرَتِي، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَيَّ؛ فَلَمَّا رَأَيْتَ الزَّمَانَ عَلَى ابْنِ عَمِّكَ قَدْ كَلِبَ؛ وَالْعَدُوَّ قَدْ حَرِبَ؛ وَأَمَانَةَ النَّاسِ قَدْ خَزِيَتْ، وَهَذِهِ الْأُمَّةُ قَدْ فَتَكَتْ وَشَعَرَتْ؛ قَلْبْتُ لِابْنِ عَمِّكَ ظَهَرَ الْمَجْرُ، فَقَارَفْتُهُ مَعَ الْمُفَارِقِينَ، وَخَذَلْتُهُ مَعَ الْخَاذِلِينَ، وَخُنْتُهُ مَعَ الْخَائِنِينَ فَلَا ابْنَ عَمِّكَ آسَيْتَ، وَلَا الْأَمَانَةَ أَدَيْتَ، وَكَأَنَّكَ لَمْ تَكُنْ اللَّهُ تُرِيدُ بِجِهَادِكَ وَكَأَنَّكَ لَمْ تَكُنْ عَلَى بَيْتِهِ مِنْ رَبِّكَ؛ وَكَأَنَّكَ إِنَّمَا كُنْتَ تَكِيدُ لَهُذِهِ الْأُمَّةَ عَنْ دُنْيَاهُمْ، وَتَنْبُو غَيْرَهُمْ عَنْ قِيَّتِهِمْ، فَلَمَّا أَمَكْتُكَ الشَّدَّةُ فِي خِيَانَةِ الْأُمَّةِ أَشْرَعْتَ الْكُرَّةَ، وَعَاجَلْتَ الْوُثْبَةَ، وَأَخْتَطَفْتَ مَا قَدَّرْتَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمِ الْمَصُونَةِ لِأَزَامِيلِهِمْ وَأَيْتَامِهِمْ أَخِيطَافَ الدُّبِّ الْأَزَلِّ دَامِيَةِ الْيَمْغَرَى الْكَسِيرَةِ؛ فَحَمَلْتُهُ إِلَى الْحِجَازِ رَجِيبَ الصَّدْرِ بِحَمْلِهِ غَيْرَ مُتَأَنٍّ مِنْ أَخْذِهِ كَأَنَّكَ - لَا أَبَا يَغْيَرِكَ - حَدَرْتَ إِلَى أَهْلِكَ تُرَائِكَ مِنْ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ! أَمَّا تُؤْمِنُ بِالْمَعَادِ؟ أَوْ مَا تَخَافُ مِنْ نِقَاشِ الْحِسَابِ؟ أَيُّهَا الْمَعْدُودُ - كَانَ - عِنْدَنَا مِنْ دَوَى الْأَلْبَابِ كَيْفَ تُسَيِّغُ شَرَابًا وَطَعَامًا وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تَأْكُلُ حَرَامًا وَتَشْرَبُ حَرَامًا؟ وَتَبْتَاعُ الْإِمَاءَ وَتَشْكِيحُ النِّسَاءَ مِنْ مَالِ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ الَّذِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْأَمْوَالَ وَأَخْرَزِيَهُمْ هَذِهِ الْبِلَادَ!! فَاتَّقِ اللَّهَ وَارْذُ إِلَى هَوْلَاءِ الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمَكْتُنِي اللَّهُ مِنْكَ لَأُعْذِرَنَّ إِلَى اللَّهِ فِيكَ، وَلَا أَضْرِبُكَ بِسَيْفِي الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَدًا إِلَّا دَخَلَ النَّارَ! وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهُمَا عِيْدِي هَوَادَّةً، وَلَا ظَفِيرَا مِئِي بِإِرَادَةٍ، حَتَّى أَخْذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا، وَأَزِيحَ الْبَاطِلَ عَنْ

مَظْلَمَتَيْهِمَا؛ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: مَا يَسْرُنِي أَنَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَلَالٌ لِي أَنْزِلُهُ
مِيرَاثًا لِمَنْ بَعْدِي، فَضَحَّ رُوَيْدًا فَكَأَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الْمَدَى، وَذُقْتَ تَحْتَ الثَّرَى، وَغَرَضْتُ
عَلَيْكَ أَعْمَالَكَ بِالْمَحَلِّ الَّذِي يُتَادَى الظَّالِمُ فِيهِ بِالْحَسْرَةِ، وَيَتَمَتَّى الْمُضِيعُ الرَّجْعَةَ، وَلَا ت
جِبْنَ مَنَاصٍ.

شعار: قسمتی از لباس است که به بدن	هواده: سازش
مرتبط است (آستر لباس - زیرپوش)	ضَحَّ زُوَيْدًا: کلمه‌ای است که به کسی
بطانة الرجل: نزدیکان و خواص مرد.	گفته می‌شود که مأمور به ایجاد آرامش
كَلْبُ الزَّمَانِ: سختی روزگار	است، اصل این کلمه درباره مردی بوده
حَرْبُ الْعَدُوِّ: دشمن سخت به خشم آمد	است که شترش را به هنگام ظهر علف
فتک: قتل فریبکارانه و ناگهانی	می‌دهد و او را سیر نکرده تند می‌راند،
شغرت: پراکنده شد	می‌گویند ضَحَّ رُوَيْدًا
مَجْنٍ: سپر	مناص: فرارگاه، جای رهایی، رها شدن.
ازل: سبک، چابک	نصوص: فرار کردن، رها شدن

«اما بعد، من تو را در امانت خود شريك ساختم و همچون جامهٔ زیرین و آستر لباسم محرم رازم قراردادم، و هیچ‌کس از خویشاوندانم برای یاری و مشورت با من و رساندن امانت از تو مورد اطمینان‌تر نبود، پس چون دیدی که روزگار به پسر عمویت سخت گرفته است و دشمن با او در نبرد است، و امانت مردم [حکومت] در معرض خطر تباهی است، و این اَمَت سرگشته و پراکنده شده‌اند، تو هم به پسر عمویت پشت کردی و سپر را وارونه گرفتی، و با کسانی که از او جدا شده‌اند، جدا شدی و با بداندیشان همراهی کردی، و با خیانتکاران تو هم به او خیانت کردی، بنابراین نه به پسر عمویت یاری و همراهی کردی و نه حق امانتداری به جا آوردی، و گویا در جهاد خود خدا را در نظر نداشتی، و گویا دلیل روشن از سوی پروردگارت نداشتی و گویا تو با دنیای این مردم با مکر و فریب

عمل می‌کردی، و می‌خواستی از راه فریب اموالشان را به غارت ببری، و چون زیادی خیانت به اُمت، تو را قادر ساخت، تو هم زود حمله‌ور شدی، و هر چه را توانستی از اندوخته‌های اُمت و از آن بیوه‌زنان و یتیمان، همچون گرگ چابک، را بپز از کار افتاده را ربودی، و آنها را با سینه فراخ به حجاز حمل کردی بدون احساس گناهکاری، افت بر تو! گویا تو ارث پدر و مادرت را برای کسانت فرستاده‌ای، سبحان الله! آیا تو به رستاخیز ایمان نداری؟ و یا از حساب دقیق روز قیامت نمی‌ترسی؟ ای کسی که نزد ما از خردمندان محسوب می‌شدی، چگونه آشامیدن و خوردن را گوارا می‌شماری در صورتی که می‌دانی از حرام می‌خوری و از حرام می‌آشامی؟ کنیزان را می‌خری و با زنان ازدواج می‌کنی از مال یتیمان و بیچارگان و مؤمنان و مجاهدانی که خداوند این اموال را برای آنها قرار داده و به وسیله آنان این کشور را حفظ کرده است!!

از خدا بترس و اموال اینان را به خودشان برگردان، که اگر این کار را نکردی و خدا مرا بر تو مسلط کرد، البته نزد خدا عذرم پذیرفته است، تو را با شمشیرم، آن شمشیری که کسی را با آن زده‌ام مگر این که داخل آتش جهنم شده است، از پا درآورم. و به خدا سوگند اگر چنان کاری را حسن و حسین (ع) کرده بودند با ایشان در صلح نمی‌شدم، و هیچ خواسته آنان از من برآورده نمی‌شد، مگر این که حق را از ایشان باز پس می‌گرفتم، و باطلی را که از ظلم آنها پیدا شده برکنار می‌کردم.

به خداوند پروردگار جهان سوگند؛ اگر آنچه را که از مال مردم برده‌ای، به حلال از آن من باشد باعث خوشحالی من نمی‌شود که برای کسان بعد از خود به ارث واگذارم.

پس آهسته بران و چنین تصوّر کن که گویی به پایان کار رسیده‌ای و زیر خاک دفن شده‌ای و اعمالی را به تو عرضه کرده‌اند، آنجا که ستمکار از روی تأثر و حسرت و اندوه فریاد می‌زند، و تبهکار آرزوی برگشتن به دنیا را می‌کشد، در صورتی که هنگام، هنگام فرار نیست!.

می گویم (ابن میثم): مشهور این است که این نامه، خطاب به ابن عباس است، موقعی که والی بصره بود. عبارات نامه خود، مُشعر بر این مطلب است، مثل عبارت: تو هم نسبت به پسر عمویت سپر را وارونه گرفتی، ومانند جمله: پس پسر عمویت را یاری و همراهی نکردی، و همچنین مطلبی که نقل کرده اند، ابن عباس در پاسخ این نامه به امام (ع) نوشت: «اما بعد، نامه شما رسید، نامه ای که دریافتی مرا از بیت المال بصره، بزرگ قلم داد کرده بود، به جان خودم که حق من در بیت المال بیشتر از مقدار دریافتی ام بوده است والسلام». پس امام (ع) در پاسخ آن نامه نوشت:

«اما بعد، براستی شگفت آور است که تو خود را می ستایی بر این که در بیت المال بیشتر از يك فرد معمولی از مسلمین، حق داری، و خود رستگاری هرچند که آرزوی باطل داشته و مدعی چیزی باشی که تو را از گناهان نجات ندهد و حرامها را بر تو حلال نکند. با این حال پنداری که تو هدایت یافته و خوشبختی؟، به من اطلاع دادند که تو مکه را وطن انتخاب کرده ای، و به آنجا سخت دل بسته ای چیزهای تازه ای در مکه، مدینه و طایف می خری و آنها را بوسیله نماینده ات انتخاب می کنی و از پول دیگران بهای آنها را می پردازی، پس برگرد و تجدیدنظر کن خدا تو را هدایت کند و به جانب خداوند پروردگارت برگرد و اموال مسلمانان را به خودشان برگردان، دیری نخواهد پایید که تو از دوستان جدا خواهی شد و آنچه را که جمع آورده ای رها خواهی کرد، و در قطعه ای از زمین بدون مُتکی و فرش دفن خواهی شد، از دوستان جدا و مقیم خاک می گردی، از آنچه به وجود آورده ای بی نیاز، و به آنچه قبل از خود فرستاده ای نیازمند خواهی شد. والسلام».

گروهی این مطلب را منکر شده و گفته اند: که عبدالله بن عباس هیچ گاه از علی (ع) فاصله نگرفته است و روا نیست که درباره او، چیزی را بگوئیم که قطب

راوندی — خدایش بیامرزد — گفته است، بلکه این نامه به عبیدالله نوشته شده است. و این عقیده صحیح تر و نسبت نامه به عبیدالله مناسبتر است.

بدان که هیچ کدام از این دو گفته سندی ندارد: اما گفتار اول، تنها این مطلب که ابن عباس بعید است چنین کاری را کرده باشد که به او نسبت داده اند، روشن است که ابن عباس معصوم نبوده و علی (ع) هم کسی نبود که در راه حق از احدی بترسد، هرچند که محبوبترین فرزندان او باشد همان طور که در این مورد به حسن و حسین (ع) در این مثال زده تا چه رسد به پسر عمویش، بلکه لازم است به خویشاوندان نزدیک در چنین مورد سخت تر بگیرد، وانگهی سختگیری و سرزنش و درشتی بر او باعث جدایی ابن عباس از امام (ع) نمی شود، زیرا روش امام (ع) این بود که هرگاه کسی از یارانش استحقاق مؤاخذه داشت، مؤاخذه می کرد، چه بزرگ بود یا کوچک، چه نزدیک بود یا دور، و هنگامی که حق الله را از او باز پس می گرفت، و یا آن شخص از کرده خود پشیمان می شد، به همان حال قبلی نسبت به او باز می گشت، چنان که فرموده است: عزیز نزد من خوار است تا وقتی که حق را از او بازستانم و ذلیل نزد من عزیز است تا وقتی که حق او را بازگیرم. بنابراین با محبت عمیق و پیوند خویشاوندی که مابین ایشان وجود داشته، درشتی و رودرویی ناخوشایند علی (ع) با ابن عباس، جدایی و اختلافی را در میان ایشان ایجاد نمی کرده است.

و اما مطلب دوم: عبیدالله کارگزار امام (ع) در یمن بود و چنین حرفی درباره او نقل نشده است.

در این نامه چند مطلب است:

اول: احسان خود را در مقام منت گزاری بر او از چند جهت یادآوری کرده

است

۱- او را در امانتی که خداوندش او را بر آن امین دانسته، شرکت داده

است یعنی ولایت امر رعیت و اقدام به اصلاح امور دنیا و آخرت ایشان.
 ۲- او را از جمله خواص و ندیمان خود قرار داده است، و کلمه شعار را به همین منظور استعاره آورده است، از آنرو که شعار چسبیده به او و همراه جسم و تن اوست.

۳- او مطمئن ترین فرد از کسان وی در نزد او و نزدیکترین کس به او بوده است، به دلیل یاری و مشورت و سپردن امانت به وی.

مطلب دوم: امام (ع) پس از یادآوری نیکی خود نسبت به او، بدیهای او را نسبت به خود - در فاصله گرفتنش از امام و خوار گذاشتن و خیانت کردنش در مورد امانتی که در اختیار داشته یادآوری کرده است - آن هم در وقتی که می بیند روزگار بر امام سخت گرفته و دشمن رودرروی او ایستاده و کلمه امامت و رهبری از مسیر حق خارج شده است تا روشن شود که او در برابر نیکی امام (ع) ناسپاسی کرده است، تا نکوهش و سرزنش او وجه صحتی داشته باشد آنگاه او را نکوهش و سرزنش کند، مقصود امام (ع) از این نکوهش آن است که وی از راه منحرف گشته و رعایت عدالت را نکرده است.

عبارت امام (ع): تو نسبت به پسر عمویت سپر را وارونه گرفتی، ضرب المثلی است در مورد کسی که با دوست و برادر خود همراه باشد، بعد نسبت به او تغییر جهت دهد و دشمن او گردد، و اصل این عبارت برای کسی بوده است که با برادر خود یکرنگ و موافق بوده و روی سپرش به طرف او بود، و موقعی که از او جدا و با او درستیز شد، پشت سپرش را به جانب او گرفت تا خود را از شر او حفظ کند. در نتیجه این عبارت کنایه از دشمنی بعد از دوستی شده است، و برای کسی که چنین کاری بکند ضرب المثل گشته است.

مطلب سوم: امام (ع) به توبیخ و سرزنش وی می پردازد و حالت او را در مورد خیانتکاری اش با این عبارت بازگو می کند: فلا ابن عمك ... هذه البلاد، و

او را تشبیه کرده است به کسی که در کوشش و تلاش خود، خدا را منظور نداشته بلکه هدفش دنیا بوده است، و نیز به کسی که پروردگار خود را از روی دلیل نشناخته بلکه نسبت به او و به وعد و وعید او ناآگاه است. وجه شبهه، همان مشارکت او با کسانی است که غیر خدا را می‌جویند و نسبت به او جاهلند و در پی غیر خدایند، در این که آنان از خدا اعراض کرده‌اند. و همچنین او را تشبیه به کسی کرده است که از عبارت خود هدفی جز فریب مردم مسلمان و به چنگ آوردن دنیای آنها ندارد. و در عبارت: **فَلَمَّا أَمَكَّتْكَ الشَّدَّةُ... الكَبِيرَةُ** به وجه شبه اشاره فرموده است، یعنی همان‌طور که شخصی که دیگری را نسبت به چیزی فریب می‌دهد، به دنبال فرصتی است تا آن چیز را به هنگام فرصت برباید، تو نیز در سرعت اقدام به خیانت چنین بودی. و عمل وی را در ربودن مالی که به چنگ آورده است، تشبیه کرده به ربودن ران بز از کار افتاده توسط گرگی چالاک، و وجه شبه به سرعت ربودن و خفت و پستی او است. اما این که امام (ع) در این تشبیه گرگ چابک را انتخاب کرده از آنروست که لاغری رانهای وی او را کمک می‌کند تا به تندی بجهد و طعمه را به سرعت برباید و همچنین [به عنوان مشبّه به] ران بز لاغر اندام را از آن جهت آورده است که ممانعتی در کار نیست و آن برای ربودن آماده‌تر است.

آنگاه به عنوان توبیخ و سرزنش به او اطلاع داده است که وی آن اموال را به وطن خود، مکه، منتقل کرده است، عبارت **رَحِيبُ الصَّدْرِ** کنایه است از شادمانی و خوشحالی وی به سبب این اموال و یا کثرت اموالی که او به اختیار خود گرفته است، زیرا طبیعی است که هرگاه انسان چیزی را در دل پیرورد و دست یا زد، هرچه ممکنش باشد برداشت می‌کند و به اختیار می‌گیرد.

کلمات: **رَحِيبٌ**، و غیره، منصوبند بنابراین که حال می‌باشند، و اضافه **رَحِيبٌ** به صدر، در تقدیر انفصال است.

سپس در مقام سرزنش و کوبیدن طرف در انتقال اموال، او را به کسی که ارث پدر و مادری اش را برای خانواده خود منتقل کند، تشبیه کرده است، و از باب تعجب نسبت به جریان کار و اعتراض به او از دو مطلب پرسیده است:

۱- از باب تذکر به او، از ایمان وی به رستاخیز و بیم او از خشم خدا در روز حساب پرسیده است. و به او خاطرنشان کرده است که وی در نظر امام از خردمندان به حساب آمده است و نیز او را در موضعی قرار داده است که متوجه شود، دیگر نزد امام (ع) جایگاه قبلی خود را ندارد.

۲- از کیفیت گوارایی خوردن و آشامیدن او پرسیده است، با علم به این که آنچه می خورد و می آشامد و نکاحی که می کند، از همین مال حرامند، زیرا این مال مال یتیمان و بیچارگان و مجاهدان مسلمان است که خداوند بر آنها روا داشته است تا بدان وسیله بندگان و شهرهایش را حراست کنند، البته این استفهام در سخن امام (ع) به معنای انکار و سرزنش است، زیرا که امام (ع) با یادآوری معصیت خدا او را نکوهش می کند.

مطلب چهارم: او را پس از سرزنش طولانی به تقوای الهی و بازگرداندن اموال مسلمین به صاحبانشان فرمان داده است، و او را تهدید کرده است که اگر این کار را نکرد و بعد خداوند دست امام (ع) را بر او باز کرد درباره او نزد خدا معذور است یعنی درباره او و حتی کشتن او معذور خواهد بود. توصیف ضربت شمشیر با ذکر صفاتی که آورده است تهدید شدیدتری و منع گویاتری است.

مطلب پنجم: سوگند یاد کرده است که فرزندان او با همه نزدیکی و ارجی که نزد او دارند اگر همانند او خیانتی را مرتکب شده بودند، ملاحظه آنها را نمی کرد تا این که حق را از آنها باز ستانده، و باطل را نسبت به مال، یا غیر مالی که مورد ظلم آنها قرار گرفته بود می زدود. و مقصود امام (ع) آن است که

حسین(ع) را ملاحظه نکند، دیگران را به طریق اولی ملاحظه نخواهد کرد. آنگاه به پروردگار سوگند یاد کرده است که آنچه را ابن عباس از اموال مسلمین برده است، اگر به حلال از آن او می‌شد و برای کسان پس از خود به ارث می‌نهاد باعث خوشحالی او نمی‌شد. زیرا او می‌دانست جمع‌آوری و اندوختن مال باعث عذاب اخروی است. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: **وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ** سوگند اول امام (ع) همچون عذری برای شدت پرخاش بر اوست، و سوگند دوم برای بی‌ارزش جلوه دادن چیزهایی است که او از بیت‌المال برداشته و بیان این مطلب است که اگر او از راه حلال هم آن مالها را دریافت کرده بود، ارزش اندوختن نداشت تا چه رسد که از حرام است.

و آن را به ارث خواهد گذاشت و از اختیار او خارج می‌شود و برای خانواده‌اش خواهد ماند.

مطلب ششم: او را امر به آرامش کرده است، از باب تهدید بر نزدیک بودن رسیدن به آخر کار که همان مرگ و دفن و عرضه اعمال در جایی است که ستمگران از روی حسرت فریاد بر می‌آورند، و آنانی که امر خدا و عمل صالح را از دست داده‌اند آرزوی بازگشت به دنیا را دارند، آنگاه که راه فراری برای آنان از آنچه بدان گرفتار آمده‌اند وجود ندارد، و آنجا همان عرصه رستاخیز است.

امام (ع) «فریاد با حسرت» را به هنگامی که راه برگشت نیست، در سخنان خود آورده است تا بر ترساندن و تهدید با شماری از امور نفرت آمیز تأکید کند، و اما امام(ع) در این عبارت در صورتی که هنگام، هنگامه فرار

نیست، لات را تشبیه به لیس کرده و اسم فاعل را در آن مقدر دانسته است.^۲
 و لات جز با کلمه «حین» استعمال ندارد، و حین، مرفوع است، چون اسم لات است [!]. و بعضی گفته‌اند: تـای در لات مانند تـای در ثمة و ربة زایده است، البته این مطلب قبلاً هم گذشت.

۲- لات، از جمله حروف مشبّه به لیس است و لیس خود از افعال ناقصه است، این افعال نه فاعل دارند و نه فاعل را رفع می‌دهند بلکه از نواسخند و مبتدا را به عنوان اسم رفع می‌دهند، که در جمله مزبور آن، «حین» مقدر و محذوف است- م.

۴۱- از جمله نامه‌های امام (ع) به عمر بن ابی سلمه مخزومی که از طرف آن بزرگوار حاکم بحرین بود و او را برکنار کرد، و به جای او نعمان بن عجلان زُرَقی را گماشت.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ وَلَّيْتُ نِعْمَانَ بْنَ عَجَلَانَ الزُّرَقِيَّ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَنَزَعْتُ يَدَكَ بِلَا دَمٍ [لَكَ] وَلَا تَثْرِيبَ عَلَيْكَ؛ فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوَلَايَةَ، وَأَدَيْتَ الْأَمَانَةَ فَأَقْبِلْ غَيْرَ ظَنِينٍ، وَلَا مَلُومٍ، وَلَا مُنْتَهَمٍ، وَلَا مَأْثُومٍ. فَلَقَدْ أَرَدْتُ الْمَسِيرَ إِلَى ظَلَمَةِ أَهْلِ الشَّامِ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَشْهَدَ مِنِّي؛ فَإِنَّكَ مِمَّنْ اسْتَظْهَرُوا بِي عَلَى جِهَادِ الْعُدُوِّ، وَإِقَامَةِ عَمُودِ الدِّينِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

تعفیف: درستی و نهایت سرزنش ظنّین: مورد تهمت

استظهرت بفلان: او را پشتیبان خود قرار دادم.

«اما بعد، من نعمان بن عجلان زُرَقی را والی و حاکم بحرین گردانیدم و بدون هیچ گونه نکوهشی نسبت به تو، دست تو را [از حکومت] کوتاه کردم، البته تو خوب حکومت کردی و شرط امانت را به جای آوردی پس به دور از بدگمانی و بری از سرزنش و عاری از اتهام و منزّه از گناه نزد ما بیا. من تصمیم رفتم به جانب ستمگران شام را دارم و مایلیم که تو همراه من باشی، زیرا تو از کسانی هستی که برای پیکار با دشمن و به پا داشتن ستون دین، اگر خدا بخواهد، باعث پشتگرمی من خواهی بود.»

می گویم (ابن میثم): این شخص، عمر بن ابی سلمه، پسر همسر پیامبر (ص)، مادرش ام سلمه و پدرش ابوسلمه پسر عبدالاسد بن هلال بن عمر بن مخزوم است، و اما نعمان بن عجلان از جمله بزرگان انصار از قبیله بنی زریق است.

موضوع نامه اطلاع عمر بن ابی سلمه، است بر تعیین نعمان به جای او، و نیز اطلاع بر این که این عمل به خاطر خلافتی نبوده است که از او سرزده باشد تا او را مستحق نکوهش و برکناری سازد بلکه امام (ع) از او سپاسگزار است از آن رو که بخوبی حکومت کرده و رعایت امانت را نموده است. آنگاه هدف خود، از برکناری و احضار وی را به اطلاع رسانده که عبارت از یاری و کمک گرفتن از او در برابر دشمن است، تا دلش آرام گیرد و از مقام حکومت با میل و رغبت جدا شود، و او را به جهت علاقه مندی امام به حضورش در معیت امام (ع) با این عبارت توجّه داده است: زیرا تو ... ، و این عبارت به منزله صغرای قیاس مضمری است که کبرای آن در حقیقت چنین است: و هر که باعث پشتگرمی در مقابل دشمن و استواری ستون دین باشد، پس باید به حضور او علاقه مند باشم و او همراه من باشد کلمه عمود را برای اصولی که مانند عمود خیمه با حفظ و به پا داشتن آنها استوار می شود عاریه آورده شده.

۴۲ - از نامه‌های آن حضرت به مصقلة بن هبيرة شيباني که از جانب او بر «اردشير خره»^۱

حاکم بود.

بَلَّغْنِي عَنْكَ أَمْرًا إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسَخَطْتَ إِلَهَكَ، وَاعْظَيْتَ إِمَامَكَ: أَنَّكَ تَقْسِمُ
فِي الْمُسْلِمِينَ الَّذِي حَازَتْهُ رِمَاخُهُمْ وَخِيُولُهُمْ، وَأَرَيْتَ عَلَيْهِ دِمَاؤَهُمْ، فِيمَنْ أَعْتَمَكَ مِنْ
أَعْرَابِ قَوْمِكَ. فَوَالَّذِي قَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقًّا لَتَجِدَنَّ بِكَ عَلَى
هَوَانًا، وَلَتَخِفَّنَّ عِثْدِي مِيزَانًا، فَلَا تَسْتَهِنَ بِحَقِّ رَبِّكَ، وَلَا تُضْلِحَ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ؛
فَتَكُونُ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا.

أَلَا وَإِنَّ حَقَّ مَنْ قَيْلَكَ وَقَيْلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا الْفَنَى سَوَاءٌ: يَرِدُونَ
عِثْدِي عَلَيْهِ، وَيَضْدُرُونَ عَنْهُ. وَالسَّلَامُ.

اعتناک: برگزیدگان تو از بین مردم.

«در مورد تو خبری به من رسیده است که اگر تو چنان کاری را کرده باشی،
باعث خشم خدای خود شده‌ای و امام خویش را غضبناک کرده‌ای. تو اموال
مسلمانان را که با سرنیزه‌ها و اسبهای خود فراهم آورده‌اند و در راه آن خونها داده‌اند
بین مردم عرب خویشاوند خود تقسیم می‌کنی، پس به خدایی که هسته را شکافته و

۱ - نام یکی از شهرهای فارس بوده است - م.

انسان را آفریده اگر چنین کاری از تو سرزده باشد، از جانب من خواری و زبونی خواهی دید و عزّت و ارزش تو نزد من کاسته خواهد شد. پس حق پروردگارت را كوچك مشمار و دنیایت را با از بین بردن دینت آباد مکن که از جمله زیانکارترین افراد خواهی بود.

بدان که حق مردم مسلمانی که نزد تو و ماست همگان در سهم بردن از آن برابرند، همه آنان پیش من می آیند و سیراب و برخوردار بیرون می روند».

امام (ع) او را مطلع ساخته است از آنچه که از وی سرزده به طور اجمال آن حضرت از آن باخبر شده است تا هشدار داده و او را آگاه سازد که آن کار ناپسندی بود به دلیل پیامدی که داشته یعنی خشم پروردگار و غضب امامش، و او را با عبارت: اگر چنان کاری کرده باشی، متوجه ساخته که این امر هنوز ثابت نشده است. سپس این کار را برای او توضیح داده که بخشش مال مسلمانان است به خویشاوندان عرب خود که او را به ریاست برگزیده اند. و آن مال را معرفی کرده است که فراهم آمده سرنیزه ها و اسبان آنهاست و به خاطر آن خونهایشان ریخته شده است، تا مطلب درست فهمانده شود و علت استحقاق آنها نسبت به این مال روشن گردد و به همان نسبت نادرستی تقسیم مال بین دیگران محقق شود. آنگاه به سوگندی که معمولاً در هنگام تهدید می خورده سوگند یاد کرده، اگر آن خبر درست باشد از جانب وی به خواری و زبونی رسد ارزش و اعتبارش کاسته شود، و قصد امام از این جمله کنایه از ناچیز بودن مقام اوست، کلمه: «میزاناً» منصوب است به عنوان تمیز. آنگاه وی را از كوچك شمردن حق پروردگار و از آباد ساختن دنیایش به قیمت خرابی دین، نهی کرده است، تا او را به عظمت پروردگار و لزوم مراقبت بر اطاعت وی متوجه کند، و او را نسبت به پیامد آن کار، یعنی: ورود او در زمره زیانکارترین افرادی که تلاش خود را در زندگانی دنیا تباه می سازند و گمان می برند که کار خوبی انجام

داده‌اند، هشدار داده است. و بعد او را بر زشتی کار یعنی اختصاص دادن آن اموال به خویشاوندان خود توجه داده با این گفتار خود: بدان که ... برابرند، و این عبارت به منزله صغرای قیاس مضممر است. و عبارت: آنان به خاطر این اموال پیش من می‌آیند و بهره‌مند برمی‌گردند، تأکیدی است برای برابری مردم در استحقاق و هم این که آن مال مثل چشمه آب مشترکی است، و کبرای مقدر چنین است: و هر حقی که تمام مسلمانان به‌طور برابر، و یکسان بدان استحقاق دارند، تخصیص بعضی نسبت به آن حق روا نیست. ما پیش از این شرح حال مصفله را نقل کردیم. توفیق از طرف خداست.

۴۳- از جمله نامه‌های امام (ع) به زیاد بن ابیه آنگاه که به او خبر دادند معاویه نامه‌ای به زیاد نوشته و می‌خواهد او را با پیوند دادن به خود بفریبد:

وَقَدْ عَرَفْتُ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْكَ يَسْتَرْلُ لُبَّكَ، وَيَسْتَفِيلُ غَرَبَكَ؛ فَاخْذَرُهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ؛ يَأْتِي الْمُؤْمِنَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ؛ لِيَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ، وَيَسْتَلِيبَ غِرَّتَهُ.

وَقَدْ كَانَ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلْتَهُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ، وَنَزْعَةٍ مِنْ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ: لَا يَثْبُتُ بِهَا نَسَبٌ، وَلَا يُسْتَحَقُّ بِهَا إِرْثٌ، وَالْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدْفَعِ، وَالنُّوَطِ الْمَذْبُذِبِ.

غرب السیف: شمشیر تیز شد.

«اطلاع یافتیم که معاویه نامه‌ای به تو نوشته تا عقلت را از راه برگرداند و در تیزهوشی تو رخنه کند، بنابراین از او برحذر باش زیرا او شیطانی است که از پیش رو، پشت سر و از طرف چپ مؤمن می‌آید تا از فرصت غفلت او استفاده کند و ناگهان عقل او را برباید. از ابوسفیان در زمان عمر بن خطاب سخن ناسنجیده‌ای از روی هوای نفس و وسوسه شیطانی در آمد، نه با گفتن آن حرف نسبتی ثابت شده، و نه حق ارثی ثابت می‌شود^۱ و هر کس به چنان سخن نادرستی دلخوش

۱- اعراب جاهلیت نسبت را با زنا هم درست می‌دانستند، ولی در اسلام طبق قاعده «الولد للفرش و

باشد، مانند کسی است که ناخوانده وارد جمع باده‌گساران شود و آنها وی را طرد کنند و به کاسه چوبینی ماند که بر ترك سواری آویخته باشد و با حرکت سوار در حرکت است.^۱

وقتی که زیاده نامۀ امام (ع) را خواند گفت: سوگند به پروردگار کعبه، ابوسفیان با آن سخن خود گواهی داده است، و این سخن همواره در نظر وی بود تا معاویه او را برادر خود خواند.

سید رضی می‌گوید: کلمه واغل یعنی کسی که ناخوانده بر مجلس باده‌گساران حمله برد تا با آنها در میگساری شریک شود در صورتی که از آنها نبوده است، در نتیجه آنها پیوسته او را دفع و منع کنند. «النوط المذبذب» چیزی از قبیل کاسه یا قدح چوبی و مانند اینها که به بارسوار می‌آویزند که پیوسته در حرکت است و تا وقتی که به پشت بار آن سوار است و او مرکب را تند می‌راند در حال جنیدن است.

ابن زیاد، زن‌زاده ابوسفیان است که او را زیادبن عیید هم می‌گویند. بعضی از مردم می‌گفتند مقصود عییدبن فلان ثقفی است بیشتر عقیده دارند که عیید نام برده‌ای بود که تا زمان زیاد به بردگی باقی ماند و زیاد او را خرید و آزاد کرد. اما ادعای ابوسفیان نسبت به زیاد نقل کرده‌اند که او روزی در حضور عمر سخن گفت و سخنش شنوندگان را به شگفت واداشت عمروبن عاص گفت شگفتا از پدر او که اگر از قریش بود مردم عرب را مانند گله گوسفندان با چوب دستی‌اش می‌راند پس ابوسفیان گفت: هان سوگند به خدا که او قرشی است و تو اگر او را می‌شناختی می‌دانستی که او از بهترین فامیل تو است، عمرو گفت:

→

للعاهر الحجر» فرزند به نکاح مربوط است و زنا کار از این حق محروم است، چنین نسبتی برای کودک حاصل از زنا معتبر نیست - م.

پدر او کیست؟ ابوسفیان جواب داد: به خدا قسم من او را در رحم مادرش قرار دادم. عمرو گفت: پس چرا او را به خود ملحق نمی‌کنی؟ ابوسفیان گفت: از این شخص بزرگی که اینجا نشسته است می‌ترسم، یعنی عمر که پوست مرا می‌کند. وقتی که علی (ع) به خلافت رسید، زیاد را حاکم فارس کرد و او آنجا را بخوبی نگهداری و سرپرستی نمود، این بود که معاویه نامه‌ای به وی نوشته و او را به عنوان برادر خود می‌خواهد به خود ملحق کند و بدین وسیله بفریبش: از امیرمؤمنان، معاویه بن ابوسفیان، اما بعد، براستی بسا که هوای نفس، شخص را به ورطه‌های هلاکت اندازد، و تو کسی هستی که ضرب‌المثل مردم شده، زیرا قطع رحم کرده و به دشمن ما پیوسته است، بدگمانی و خشم تو نسبت به من، تو را واداشت تا خویشاوندی مرا نادیده بگیری و قطع رحم کنی، و نسبت و احترام مرا به فراموشی سپاری، گویی که تو برادر من نیستی، و صخر بن حرب نیای تو و من نیست، و فرقی بین من و تو نیست که من خون ابوالعاص را مطالبه کنم و تو با من بجنگی، اما تو را عرق سستی از طرف مادر گرفته، همچون مرغی که تخم خود را در بیابانی بگذارد و در عوض تخم دیگری را زیر بال بگیرد، و من مصلحت دیدم که به تو توجه کنم و تو را به تلاشهای ناروایت مواخذه نکنم و پیوند رحم کنم و اجر و ثوابی از این کار به دست آورم.

بدان ای ابومغیره اگر تو خود را در اطاعت این مردم (بنی هاشم) به دریا فروبری و به حدی شمشیر بزنی که دریا را دو نیم کنی، جز بر دوری خود از آنها نیفزوده‌ای، زیرا دشمنی بنی عبد شمس به بنی هاشم از دشمنی گاو نر آماده ذبح، نسبت به کارد قصاب بیشتر است. پس خدا تو را بیامرزد، به اصل خود برگرد و به فامیل خود پیوند، همچون آن حشره^۲ مباحث که به بال دیگری پرواز کند و در نتیجه

۲- حشره‌ای مانند زنبور و دارای نیش و زهر است و نیش می‌زند. (منجد الطلاب) - م.

اصل و نسبت را گم کنی و بی اصل و نسب بمانی. به جان خودم که چیزی باعث این کار نشده است جز لجاجت، پس ترك لجاجت کن تا نسبت به کار خود روشن شوی و به دلیل آشکار برسی، اگر طرف مرا دوست داشتی و به من اعتماد کردی پس سر به فرمان من بگذار و اگر راضی نبودی و به گفته من اطمینان نکردی، پس باز هم کار خوبی است نه به زیان من و نه به سود من است، والسلام.

این نامه را بوسیله مغیره بن شعبه نزد زیاد فرستاد، و دلیل بد شدن او پس از علی (ع)، با امام حسن (ع) و گرایشش به معاویه همین نامه بود. و چون حضرت علی (ع) از این نامه مطلع شد به وی نوشت: اما بعد، من به تو نسبت به آنچه می خواستم ولایت دهم، ولایت دادم، و تو را شایسته آن دیدم، و آگاه شدم که معاویه ... تا آخر نامه. [اکنون] باید به متن نامه باز گردیم:

الاستقلال یعنی طلب فلّ، یعنی در صدد رخنه انداختن در تیزی شمشیر و - کند ساختن آن بودن.

محور نامه اعلام حضرت علی است او را از آنچه که از نامه معاویه به زیاد، اطلاع یافته بود، و بعد، هشدار دادن به زیاد نسبت به هدف معاویه از آن نامه و این که وی در صدد غافلگیر ساختن او و به بیراهه کشاندن عقل و بینش وی از راه و روش صحیحی است که در مورد یاری حقّ و علاقه مندی به امام خود دارد، و می خواهد تیزهوشی او را در هم بشکند. کلمه: الغرب را استعاره برای عقل و اندیشه آورده و الاستقلال استعاره است برای منصرف ساختن وی از آن اراده و تصمیم پسندیده با توجه به شباهت آن به شمشیر. آنگاه امام (ع) وی را از معاویه با این عبارت برحذر داشته است: براستی که او شیطان است، از جهت وسوسه و جلوگیری از راه حق، براساس وجه شبهی که می فرماید: به سراغ انسان می آید ... از راست و چپش. و این عبارت مانند آیه مبارکه است که می فرماید:

ثُمَّ لَا تَبْتَغُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ^۳ یعنی معاویه، از هر طرف همچون شیطان به سراغ او می‌آید، و جهات را به چهار سو اختصاص داده است، زیرا معمولاً از آن چهار جهت رفت و آمد می‌شود.

بعضی از مفسرین گفته‌اند: شیطان از روبه رو که می‌آید مردم را امیدوار به عفو و بخشش می‌کند و به نافرمانی و معصیت وای می‌دارد، و از پشت سر، آنها را به یاد بازماندگان می‌اندازد و جمع‌آوری مال، و ثروت و به جا گذاشتن آن برای بازماندگان را جلوه می‌دهد، و از طرف راست آنها که می‌آید، ریاست و تعریف دیگران از آنها را جلوه‌گر می‌سازد و از طرف چپ که می‌آید علاقه به بیهوده کاری و لذتها را در آنها ایجاد می‌کند.

از شقیق نقل شده است: هیچ بامدادی نشد مگر این که شیطان چهار دام برای من می‌گسترد و در پیش رویم کمین می‌کرد و می‌گفت نترس که خداوند بخشاینده و آمرزنده است، و من این عبارت را می‌خواندم: اِنِّیْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اَمِّنْ وَ عَمِلْ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدِ^۴ و از پشت سر کمین می‌کرد و مرا از تباهی بازماندگانم می‌ترساند و من این آیه را می‌خواندم: وَمِنْ دَابَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رِزْقُهَا^۵ و یا از طرف راستم که از راه تعریف و ثناگویی دیگران از من وارد می‌شد که من این جمله را می‌خواندم: وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ^۶ و یا از جانب چپم که از طریق خواسته‌ها و شهواتم وارد می‌شد، و من این عبارت را می‌خواندم: وَحِیْلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُوْنَ^۷.

۳- اعراف (۷) آیه (۱۷) یعنی: آنگاه از پیش رو و پشت سر و طرف راست و چپ آنان در می‌آیم.

۴- سوره طه (۲۰) آیه (۸۲) یعنی: البته بر آن کس که توبه کند و به خدا ایمان آورد و نیکوکار گردد و به راه هدایت رود مغفرت و آمرزش من بسیار است.

۵- سوره هود (۱۱) آیه (۶) یعنی: هیچ جنبنده‌ای روی زمین نیست مگر این که روزی‌اش با خداست.

۶- سوره اعراف (۷) آیه (۱۲۸) یعنی: سرانجام به سود پرهیزکاران است.

۷- سوره سبأ (۳۴) آیه (۵۴) یعنی: و (امروز) میان آنها و آرزوهایشان فاصله افکنده‌اند.

آنگاه امام (ع) زیاد را متوجه علت نادرستی فریبکاری معاویه ساخته است، به این ترتیب که معاویه خواسته است او را با پیوند دادن به خود به عنوان این که برادر اوست، غافلگیر کند، پس امام (ع) به وی هشدار داده است که این رابطه برادری که معاویه در پی آن است در صورتی درست است که نسبت پسری زیاد از قول ابوسفیان صحیح باشد در حالی که ادعای فرزندی او برای ابوسفیان به ثبوت نپیوسته است بلکه سخن ابوسفیان، که من چنین و چنان کردم سخنی ناسنجیده و از روی هوای نفس بوده که بدون دقت و فکر بر زبان آورده.

و اقرار به زناکاری در عبارت ابوسفیان که من نطفه او را در رحم مادرش نهادم، این خود، وسوسه‌ای از وسوسه‌های شیطانی است که شیطان به زبان او جاری ساخته. با گفتن آن سخن، نه نسبتی ثابت می‌شود و نه کسی سزاوار بردن ارث می‌گردد، به دلیل سخن پیامبر (ص): «فرزند از آن صاحب بستر است و زناکار از فرزند و ارث محروم است» آنگاه امام (ع) ارتباط فامیلی او را به وسیله این سخن ناسنجیده و وسوسه شیطانی، به کسی که ناخوانده در اجتماع می‌گساران حاضر شود و آنها او را از خود برانند، تشبیه کرده است. و وجه شبه همان است که پیوسته مردود و رانده شده است، و نیز تشبیه به کاسه چوبینی فرموده است که در حال تزلزل و لرزان است، وجه شبه همان تزلزل و نپوستن وی به فامیل مشخص و ناآرامی اوست چنان که کاسه چوبین در حال لرزش می‌باشد و برقرار و ثابت نیست. و توفیق از جانب خداست.

۴۴- از نامه های امام (ع) به عثمان بن حنیف انصاری که از طرف آن بزرگوار حاکم بصره بود و به امام (ع) خبر رسید که گروهی از مردم بصره او را به میهمانی خوانده اند و او دعوت آنها را پذیرفته است.

أَمَّا بَعْدُ يَا أَبْنَى حَنِيفٍ: فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَا دَبَّتْ فَاسْرَعْتَ إِلَيْهَا تُسْتَظَابُ لَكَ الْأَلْوَانُ، وَتُنْقَلُ إِلَيْكَ الْجَفَانُ! وَمَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوءٌ، وَغَنِيَّتُهُمْ مَدْعُوءٌ؛ فَاَنْظُرْ إِلَى مَا تَقْضِمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ، فَمَا أَشْتَبَهُ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظَةُ؛ وَمَا أَتَقَتُّ بِطِيبِ وُجُوهِهِ قَتْلَ مِنْهُ.

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، أَلَا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطَمَرِيهِ، وَمِنْ طَعْمِهِ بِقُرْصِيهِ، أَلَا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَكِنْ أَعْيُونِي يَوْرَعَ وَاجْتِهَادٌ، وَعِفَّةٌ وَسَدَادٌ. فَوَاللَّهِ مَا كَثُرَتْ مِنْ دُنْيَاكُمْ نَبْرًا وَلَا أَدْحَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفَرًا، وَلَا أَغْدَذْتُ لِبَالِي ثَوْبِي طِمْرًا. بَلَى؟ كَانَتْ فِي أَيْدِينَا فَذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا أَظْلَكُهُ السَّمَاءُ، فَشَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ، وَسَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخَرِينَ. وَنِعْمَ الْحَكَمُ اللَّهُ! وَمَا أَصْنَعُ بِذَلِكَ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالتَّنَفُّسُ مَظَانِّهَا فِي غِدِّ جَدَّتْ؟ تَنْقَطِعُ فِي ظُلْمَتِهِ آثَارُهَا وَتَغِيبُ أَخْبَارُهَا، وَحَفَرَةُ لَوْزِيْدَةٍ فِي فُسْحَتِهَا، وَأَوْسَعَتْ يَدَا حَافِرِهَا لِأَضْغَظْهَا الْحَجَرُ وَالْمَدْرُ، وَسَدَّ فُرَجَهَا التُّرَابُ الْمُتَرَاكِمُ، وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقْوَى لِتَأْتِيَ أَمِنَهُ يَوْمَ الْخَوْفِ الْأَكْبَرِ، وَتَنْبُتَ عَلَى جَوَانِبِ الْمَرْلَقِ، وَلَوْ شِئْتُ لَاهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ إِلَى مُصَفَى هَذَا الْعَسَلِ وَلُبَابِ هَذَا الْقَمْنَجِ، وَنَسَائِجِ هَذَا الْقَرِّ، وَلَكِنْ هِيَ هَاتِ أَنْ بَغْلِيْبِي هَوَايَ، وَيَقُوْدِي جَسَمِي إِلَى تَخْيِيرِ الْأَطِيعَةِ، وَلَعَلَّ بِالْحِجَارِ أَوْ الْيَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ، وَلَا عَهْدَ

لَهُ بِالشَّيْعِ!! أَوْ آيَتِ مِثْطَانَا وَحَوْلِي بَطْلُونُ غَرَّتِي، وَ أَكْبَادُ حَرَّتِي!! أَوْ أَكُونُ كَمَا قَالَ
الْقَائِلُ:

وَ حَسْبُكَ دَاءٌ أَنْ تَبَيْتَ بِيْطَنَتَهُ وَ حَوْلَكَ أَكْبَادُ تَحِنْ إِلَى الْيَقْدِ!
أَفْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ؟ أَوْ أَكُونُ أَسْوَةً
لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ، فَمَا خُلِقْتُ لِيَسْغَلَنِي أَكْلُ الطَّيِّبَاتِ كَالْبَهِيمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمَّهَا
عَلْفُهَا، أَوْ الْمُرْسَلَةِ شُغْلُهَا تَقْمُّهَا، تَكْتَرِشُ مِنْ أَغْلَاقِهَا، وَ تَلْهُو عَمَّا يُرَادُ بِهَا، أَوْ أَتْرِكَ سُدَى
وَالْهَمَلُ غَابِثًا، أَوْ لُجَرَ حَبْلِ الضَّلَالَةِ، أَوْ أَغْتَسِفَ طَرِيقَ الْمَتَاهَةِ. وَ كَأَنِّي بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ:
«إِذَا كَانَ هَذَا قُوتُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَدْ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ عَنْ قِتَالِ الْأَقْرَانِ وَ مُنَازَلَةِ
الشُّجْعَانِ»؟! أَلَا وَ إِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّيَّةَ أَضْلَبَ عُودًا، وَ الرَّوَانِغَ الْخَضِرَةَ أَرْقُ جُلُودًا، وَ النَّبَاتَاتُ
الْبَدْوِيَّةُ أَقْوَى وَثُودًا وَ أَقْطَا خُودًا!! وَ أَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ كَالصَّنُونِ الصَّنُونِ، وَ الدَّرَّاجِ مِنَ الْقَضْدِ.
وَاللهَ لَو تَنَظَّاهَرَتِ الْقَرْبُ عَلَى قِتَالِي لَمَا وَلَّيْتُ عَنْهَا، وَلَوْ أَمَكَّنْتَ الْفُرْصُ مِنْ رِقَابِهَا
لَسَارَعْتُ إِلَيْهَا. وَ سَأَجْهَدُ فِي أَنْ أَطَهَّرَ الْأَرْضَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ الْمَعْكُوسِ، وَ الْجَنَسِ
الْمَرْكُوسِ حَتَّى تَخْرُجَ الْمَدْرَةُ مِنْ بَيْنِ حَبِّ الْحَصِيدِ.

إِلَيْكَ عَنِّي يَا ذُنْبًا فَحَبْلُكَ عَلَى غَارِيكَ، قَدْ انْسَلَلْتُ مِنْ مَخَالِيكَ، وَ أَقُلْتُ مِنْ
حَبَائِلِكَ، وَ اجْتَنَبْتُ الذَّهَابَ فِي مَدَاحِيصِكَ. أَيْنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ غَرَزْتَهُمْ بِمَدَائِعِكَ؟ أَيْنَ الْأَنْفِ
الَّذِينَ فَتَنْتَهُمْ بِزُخَارِفِكَ؟ هَاهُمْ رَهَائِي الْقُبُورِ، وَ مَضَامِيرُ اللُّخُودِ! وَاللهَ لَوْ كُنْتُ شَخْصًا
مَرْيُومًا، وَ قَائِلًا حَسْبًا؛ لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ حُدُودَ اللَّهِ فِي عِبَادِ غَرَزْتَهُمْ بِأَلْأَمَانِي، وَ أَمِمُ الْقَتِيهِمْ
فِي الْمَهَاوِي، وَ مُلُوكِ أَسْلَمْتِهِمْ إِلَى التَّلَفِ وَ أَوْرَدْتِهِمْ مَوَارِدَ الْبَلَاءِ؛ إِذْ لَا وَرْدَ وَلَا صَدَرَ.
هَيْهَاتَ مَنْ وَطِئَ دَخْضَكَ زَلَقَ، وَ مَنْ رَكِبَ لُجْجَكَ غَرِقَ، وَ مَنْ أَرَوَّرَ عَنْ جِبَالِكَ وَفَقَ،
وَ السَّالِمُ مِنْكَ لَا يَبْتَالِي إِنْ ضَاقَ بِهِ مَتَاحُهُ، وَ الذَّنْبُ عِنْدَهُ كَثِيرٌ حَانَ أَنْ يَسْلَخَهُ.

أَعَزُّبِي عَنِّي؛ فَوَاللهَ لَا أَذِلُّ لَكَ فَتَسْذِلْنِي، وَلَا أَسْلُسُ لَكَ فَتَقْشُدْنِي؛ وَ إِنَّمَا اللهُ
يَجْعَلُنَا بَرَّةً أَسْتَنْبِي فِيهَا بِمَشِيئَةِ اللهِ. لَا أَرُوضُ نَفْسِي رِيَاضَةً تَهَشُّ مَعَهَا إِلَى الْقُرْصِ إِذَا
قَدَّرْتَ عَلَيْهِ مَطْعُومًا، وَ تَفْتَحُ بِالْمَلْجِ مَادُومًا؛ وَلَا دَعْرَ مُقْلَتِي كَعَيْنِ مَاءٍ نَضَبَ مَعِينُهَا
مُسْتَفْرَعَةً دُمُوعُهَا. أَتَمِيلِي السَّائِمَةَ مِنْ رَعِيهَا فَتَبْرُكُ؟ وَ تَشْبَعُ الرَّبِيبَةُ مِنْ عُشْبِهَا
فَتَرِبُضُ؟ وَ يَأْكُلُ عَلَى مَنْ زَادَهُ فِيهِجَجُ؟ قَرَّتْ أَدَا عَيْنُهُ إِذَا افْتَدَى بَعْدَ السَّنِينَ الْمُتَنَظَّالَةِ

بِالْبَهِيمَةِ الْهَامِلَةِ، وَالسَّائِمَةِ الْمَرِيَّةِ!

طَوَّبَى لِنَفْسٍ أَدَّتْ إِلَى رَبِّهَا فَرَضَهَا؛ وَعَرَّكَتْ بِجَنَبِهَا بُوسَهَا؛ وَهَجَرَتْ فِي اللَّيْلِ
عُمُصَهَا، حَتَّى إِذَا غَلَبَ الْكَرَى عَلَيْهَا أَفْتَرَشَتْ أَرْضَهَا، وَتَوَسَّدَتْ كَفَّهَا؛ فِي مَعْشَرِ أَسْهَرِ
غُيُونِهِمْ خَوْفُ مَعَادِهِمْ، وَتَجَافَتْ عَنْ مَصَاجِعِهِمْ جُنُوبُهُمْ وَهَمَّهَتْ يَذْكُرُ رَبَّهُمْ شِفَاهُهُمْ،
وَتَقَشَّعَتْ بِطَوِيلِ اسْتِغْفَارِهِمْ دُنُوبُهُمْ (أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) ۱۰
فَاتَّقِ اللَّهَ يَا أَبْنَى حُنَيْفٍ، وَلْتَكْفِكَ أَقْرَاصُكَ؛ لِيَكُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاصُكَ.

مأذبه، به ضم دال: ولیمه ای که به آن
دعوت کنند.

عائل: فقیر، بینوا

قضم: خوردن با جلو دهان

طفر: جامه کهنه

وفر: مال فراوان

فدک: نام روستایی است که مال پیامبر

خدا(ص) بوده است

جدث: قبر، آرامگاه

اضغطها: آن را تنگ گرداند

قمح: گندم

نسائج: جمع نسجه، به معنی بافته

جشع: حرص و علاقه زیاد به غذا

مبطان: کسی که به دلیل پرخوری شکمش

بزرگ است

غرثی: گرسنه

بطنة = الکظة: پر بودن شکم از غذا

تقمم: جستجو و زیور کردن زبانه

سدى: بیهوده و مهمل رها شده

دوائع: درختانی که دارای سرسبزی و

خرمی دل انگیزند

بدویه: گیاهانی که جز با آب باران

آبیاری نمی شوند

مرگوس: مردود، واژگونه مانند کسی که

سرش به طرف زمین است

مداحض: شخص کناره گیر

ازور: کناره گرفت

اعزبی: دورشو، گفته می شود:

عزب الرجل - به فتح زاء - هرگاه دوری

گزیند.

سلسل الزجل ینسلس - به کسر لام - :

شل کرد افسارش را.

ریاضة: تربیت کردن، عادت دادن.

ریضه: گله چرا کننده از گوسفندان

تجافت: خالی شد و برخاست.

همهمة: صدای آهسته.

تکترش: پُر می‌کند شکمبه‌اش را

«اما بعد ای پسر حنیف، به من اطلاع دادند که مردی از جوانان بصره تو را به مهمانی عروسی دعوت کرده است و تو با شتاب به آن مهمانی رفته‌ای و غذاهای رنگارنگ گوارا در اختیارت بوده و کاسه‌های بزرگ برایت می‌آوردند، و من چنین گمانی نداشتم که تو به مهمانی گروهی بروی که نیازمندان را دور می‌سازند و توانگران را دعوت می‌کنند بنابراین در آنچه از آن خوردنیها که میل می‌کنی خوب دقت کن، و هر چه را که حلال یا حرام بودن آن بر تو نامعلوم است، به دور بینداز و هر چه را که به پاکی و درستی راههای به دست آوردن آن، اطمینان داری میل کن.

بدان که هر مأمومی امام و رهبری دارد که از او پیروی می‌کند و از پرتو دانش او روشنی می‌گیرد، آگاه باش که رهبر شما از دنیای خود به دو جامه کهنه و از خوراکیها به دو قرص نان بسنده کرده است، هان، شما به عمل کردن بر روشی این چنین ناتوانید، ولی به تقوا و مجاهدت، پاکی و درستی مرا کمک کنید. به خدا سوگند، از دنیای شما زری نیندوخته و از غنایم آن ثروت فراوانی جمع نکرده‌ام، و به علاوه جامه‌ای که [در بر] دارم جامه کهنه دیگری مهیا نکرده‌ام.

آری از آنچه آسمان بر آن سایه افکنده است، فدک در دست ما بود که در وا گذاشتن آن به ما، گروهی بخل ورزیدند و گروه دیگر نیز دست از آن شستند. خداوند نیکوداوری است! مرا به فدک و غیر فدک چه کار، در حالی که جایگاه انسان فردا قبری است که در تاریکی آن آثارش منقطع و خبرهای مربوط به او گم می‌شود، حفرة‌ای که اگر زیاد وسعت داشته باشد و دستهای کسی که آن حفرة را می‌کند گشایشی بخشد باز هم سنگ و کلوخ قبر او را بفشرد، و خاکهای انبوه روزنه‌های آن را پر کند، براستی که من در این اندیشه‌ام تا نفس خود را با پرهیزگاری تربیت کنم تا در روزی که ترس و بیم آن فراوان است آسوده باشد، و در اطراف لغزشگاه استوار بماند در صورتی که اگر بخواهم به غسل خالص و مغز گندم و پارچه‌های ابریشمی دست پیدا کنم می‌توانم، اما هیئات که هوای نفسم بر من

غلبه کند، و طمع زیاد مرا به انتخاب خوردنیها وادارد، درحالی که ممکن است در حجاز یا یمامه کسی باشد که به قرص نانی هم طمع نبسته و به سیر شدن عادت نکرده است!! و یا من با شکم سیر به‌خوایم در صورتی که اطراف من شکمهای گرسنه و جگرهای تفتیده باشد!! و یا آن چنان باشم که گوینده‌ای گفته است:

«این درد برایت بس که تو با شکم سیر بخوابی، و در پیرامونت جگرهایی آرزومند ظرفی از سبوس باشند» آیا من به این مقدار قانع باشم که بگویند این فرمانروای مؤمنان است بدون این که در سختیهای روزگار با مردم همدرد و شریک باشم؟ و یا در فشارهای زندگی الگو و در پیشاپیش آنها باشم؟ من برای این آفریده نشده‌ام که خوردن غذاهای خوب - مانند چهارپای بسته که اندیشه‌اش علف است - مرا سرگرم سازد، و یا همچون چهارپایی از بند رها شده باشم که خاکروبه‌ها را به هم می‌زند تا شکم خود را پر کند و از سرانجام کارش غافل است و یا این که بی‌هدف و بیهوده رها شوم و یا ریسمان گمراهی را بکشم، و یا بدون اندیشه راه انحراف را در پیش گیرم. گویا گوینده‌ای از جانب شما می‌گوید: اگر خوراك پسر ابوطالب این است، پس ناتوانی و سُستی او را از نبرد با همگنان و ایستادگی در برابر دلاوران باز می‌دارد؟! بدان که درخت بیابان چوبش مقاومتر، و درختان سرسبز و خرم نازکتر و کم مقاومت‌ترند، و شعله گیاهان در دشت فروزانتر است و دیرتر خاموش می‌شود! برآستی که من نسبت به پیامبر خدا(ص) همچون درخت خرما نسبت به درخت خرمای به هم پیوسته و چون دست به بازوی آنم. به خدا قسم اگر تمام مردم عرب به نبرد با من هماهنگ شوند من رو از ایشان بر نمی‌گردانم و اگر فرصتهایی به دستم آید بر ایشان یورش خواهم برد. بزودی خواهم کوشید تا صفحه زمین را از این شخص وازگونه و جسم سرنگون [معاویه] پاك سازم تا دانه کلوخ از بین دانه‌های گندم درو شده بیرون شود.

ای دنیا دور شو از من که مهار تو را بر کوهانت انداخته‌ام، از چنگت رها شده‌ام و از دامهایت رسته‌ام، و از این که در پرتگاهایت قرارگیرم پرهیز کرده‌ام، کُجا

هستند آن گروهی که با بازپچه‌های آنان را فریفتی، کجایند ملت‌هایی که با زیورهای آنان را به فتنه انداخته‌ای؟ هم اکنون آنان در گرو گورها و در جوف قبرهایند! به خدا قسم اگر تو يك موجود محسوس و يك جسم قابل حس بودی حدود الهی را درباره تو اجرا می‌کردم، در مقابل آن بندگانی که به وسیله آرمان‌ها فریفتی و ملت‌هایی که در پرتگاه‌های سقوط انداختی و سلاطینی که به نابودی کشاندی و در غرقاب مصائب غرق کردی آنجایی که دیگر رفت و برگشت نبود. هیئات! هر کس در پرتگاه‌های گام نهاد لغزید و هر کس در انبوه امواج دریای سوار شد غرق گردید، هر کس از طناب‌های دامت فاصله گرفت نجات یافت، هر کس از دست تو جان سالم به در برد، باکی از تنگی خوابگاهش ندارد، و نزد او دنیا چون روزی است که وقت جدایی از آن فرارسیده است.

ای دنیا از من فاصله بگیر، به خدا قسم من تسلیم تو نمی‌شوم تا مرا دچار ذلت و خواری کنی، و تن به فرمان تو نمی‌سپارم تا زمام اختیار مرا به دست گیری، سوگند به خدا سوگندی نیکو که خواست خدا را از آن استثنا می‌کنم نفس خود را چنان ریاضتی می‌دهم که با قرص نانی اگر برایش فراهم آورم شادمان گردد، و به خورش نمکی قانع شود، و کاسه چشم را همچون چشمه‌ای که آبش پایان گرفته به حال خود رها می‌کنم تا از رشك تهی گردد آیا حیوان علفخوار از چرا شکمش پر می‌شود، تا به پهلوی بیفتد؟ و آیا گله گوسفند از علف سیر می‌شود تا به خوابگاهش برود؟ و علی اگر از توشه خود بخورد و بخوهد، پس چشمش روشن که پس از سال‌های دراز، از چهار پایان بی‌بند و بسار و گله به چرا برده پیروی کند.

خوشا به حال کسی که واجبات پروردگارش را ادا کند و در سختی آن بردبار باشد و به هنگام شب از خواب خودداری کند تا وقتی که خواب بر او غلبه کند، آنگاه زمین را فرش و کف دستش را بالش خود سازد، در زمره کسانی که ترس معاد خواب را از چشمشان ربوده و پهلوهایشان را از بستر خواب دور نگاهداشته و لبهایشان به یاد پروردگار به آرامی در حرکت است و با استغفار زیاد گناهانشان

پراکنده است: **أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ**^۱

پس ای پسر حنیف از خدا بترس و باید چند قرص نان تو را بس باشد تا باعث نجات تو از آتش دوزخ گردد.

این نامه مشتمل بر چند هدف است:

اول: امام (ع) به آن چیزی اشاره کرده است که می خواسته به خاطر آن عثمان بن حنیف را مورد پرخاش قرار دهد، یعنی پذیرش فوری مهمانی که در آن برای او غذاهای رنگارنگ گوارا آماده کرده بودند و کاسه های بزرگ را می بردند و می آوردند، و به او اعلام کرده است که از این مطلب با خبر شده است و موضوع برایش به ثبوت رسیده است تا او را سزاوار توبیخ کند. و توضیح این مطالب در عبارت آن حضرت: **اما بعد... الجفان آمده است.**

دوم: امام (ع) به عنوان سرزنش عثمان بن حنیف را در این کار تخطئه می کند، با این عبارت: **و ما ظننتُ أنَّكَ كذا...** یعنی: گمان من نسبت به پارسایی تو این بود که تو خود را پاکتر از آن می دانی که دعوت به مهمانی گروهی را پذیرا شوی که به مستمندانشان اعتنا نمی کنند و دعوت و بخشش آنان منحصر به ثروتمندان و فرمانروایان است، و دلیل خطای عثمان در قبول دعوت ایشان آن است که منحصر ساختن کرامت و ضیافت به ثروتمندان بدون مستمندان، دلیل روشنی است بر این که هدف ایشان [اشراف بصره] از این عمل، جلب دنیا و ریا و سُمعه است^۲ نه رضا و خوشنودی خدا، و هر کس چنین باشد، پذیرفتن پیشنهاد

۱ - سوره مجادله (۵۸) آیه (۲۲) یعنی: اینان به حقیقت حزب خدا هستند. الا ای اهل ایمان بدانید که

حزب خدا رستگاران عالمند.

۲ - فرق سُمعه و ریا آن است که ریا کار گاهی در منظر مردم کار نیکی را انجام می دهد تا مردم ببینند، این ریا است اما گاهی می خواهد به گوش مردم برسد و مردم بشنوند که او چنان کار نیکی را انجام داده است، این سُمعه است - م.

و قبول دعوت او موافقت با او و رضایت به فعل اوست، و این خود اشتباه بزرگی است بویژه از فرمانروایان دینی که قادر بر جلوگیری از کارهای خلافند.

سوم: به وی دستور داده است تا از این گونه مواردی که برایش پیش می‌آید، دوری کند و از غذایی که برایش آماده می‌کنند که احتمال حرمت آن می‌رود و کیفیت آن معلوم نیست باید احتراز کند، و آنچه را که یقین به حلال بودن آن و پاکی و درستی راه کسب آن دارد که بدون شبهه است، میل کند. و به کنایه از آن، تعبیر به مقضّم کرده است، تا آن را ناچیز و اندک جلوه دهد، و از این عبارت برحسب تأدیب اول این طور فهمیده می‌شود که خودداری از این غذای مباح برای او بهتر از تناول آن است.

چهارم: امام (ع) پس از مقدمات قبلی با عبارت: **الَاوَانَّ ... علمه توجه** داده است بر این که وی امام و پیشوایی دارد که باید از او پیروی کند، و این سخن امام، تمثیلی به منزله قیاس کاملی می‌باشد که صغرای آن حذف شده است. اصل تمثیل مربوط به مطلق امام و مأموم است و علت تمثیل آن است که آن دو تن امام و مأمومند، اما فرع این تمثیل شخص امام علی (ع) و کارگزار او (عثمان بن حنیف) است و حکم تمثیل همان لزوم پیروی است، قیاس مورد نظر چنین است:

تو مأموم امامی هستی و هر مأموم، باید از امام خود پیروی کند، نتیجه این می‌شود که تو باید از امام خود پیروی کنی و از پرتو دانش و آگاهی او استفاده نمایی.

پنجم: به دنبال آن، دلیل آورده است که او باید از حال امام در امور دنیا پیروی کند، حال امام آن بود که از پوشیدنهای دنیا به مقداری که بدنش را بپوشاند یعنی دو جامه کهنه، و از خوراکیها به اندازه‌ای که شدت گرسنگی او را برطرف سازد یعنی دو قرص نان، بسنده می‌کرد، بدون اعتنا به زینت و آرایش

پوشیدنیها، زیرا دو جامه کهنه آن بزرگوار، عمامه و يك قبایی بود که در اثر زیادی مراجعه از پاره دوزی که آن را وصله می زد شرم داشت و در خوراك خود به لذت و گوارایی آن اعتنا نمی کرد، زیرا آن دو گرده نان از جو سبوس نا گرفته ای بود که یکی را به عنوان ناهار و دیگری را شام میل می فرمود.

ششم: به اصحاب، این نکته رانیز خاطرنشان کرده است که این نوع ریاضت در حد توان آنها نیست، زیرا آن نوع توانایی مشروط به داشتن استعداد و آمادگی است که آنان بدان مرحله از استعداد نرسیده اند. آنگاه به ایشان امر فرموده است - اگر جریان بر این منوال است - تا با ریاضت و تلاش خود در راه پرهیزگاری، به یاری او اکتفا کنند و مقصود آن بزرگوار خودداری از کارهای حرام و بعد کوشش در راه طاعت پروردگار است و شاید مقصود امام(ع) از وَزَع و پرهیزگاری انجام مداوم کارهای شایسته و پس از آن تلاش و کوشش درباره آن بوده باشد.

هفتم: به وسیله سوگند نیکو بر نادرستی چیزی توجه داده است که احتمال می داده بر بعضی از اذهان ناپاك درباره آن بزرگوار خطور کند و آن این که پارسایی وی در دنیا آمیخته به ریا و سمعه است و در ورای آن پارسایی ظاهری، علاقه به دنیا و مال اندوزی دنیا وجود دارد، بخصوص که او امام زمان و خلیفه روی زمین است، پس از آن که انواع چیزهایی را که خداوند از مال دنیا مباح ساخته، برشمرده، آنگاه سوگند یاد کرده است که وی به جز قوتی از آن برنگرفته است، و آن مقدار را از نظر اندکی و حقارت به خوراك چارپایان بارکشی که از زیادی بار پشت آنها زخم برداشته است، تشبیه کرده و این ویژگی را برای آنها آورده است که ناتوانی آنها به دلیل زخم پشت، و گرفتاری آنها به درد و رنج باعث کم شدن خوراك آنها شده است سپس در تعریف بی ارزش بودن دنیای ایشان در نظر خود، افزوده و بیان کرده است که دنیا و ارزش آن در نظر وی پست تر از يك

برگ تلخ است که حیوانی آن را بخورد، بدیهی است کسی که چنان باشد چگونه قابل تصوّر است که علاقه مند به دنیا باشد و برای دنیا کار کند.

هشتم: پس از آن که امام (ع) درباره دنیا سوگند یاد کرد و بیان فرمود که *حَتَّى يَكُ وَجِبَ از زمین این دنیا را مالک نیست، فِدْكَ را با این جمله استثنا کرد:* «آری از تمام آنچه که آسمان بر آنها سایه افکنده، فِدْكَ در دست ما بود»^۳، این مطلب را در مورد بیان حال خود و مردمی که همزمان با امام (ع) بودند از باب شکایت و اظهار تظلم به خدای متعال از دست کسانی که فِدْكَ را از ایشان گرفتند، بازگو کرده و خود را تسلیم امر او و راضی بر داوری و حکومت وی دانسته است. ناگفته نماند، که فِدْكَ *ملك خاصّ پیامبر (ص)* بوده است، توضیح آن که چون پیامبر (ص) کار یهودیان خیر را یکسره کرد، خداوند در دل مردم فِدْكَ ترسی انداخت که همان انگیزه‌ای شد تا قاصدی خدمت پیامبر فرستادند و تقاضای صلح بر نصف زمین فِدْكَ^۴ کردند، و پیامبر (ص) پذیرفت، بنابراین [آن *ملك*] متعلق به شخص پیامبر بود، چون نه لشکرکشی در کار بود و نه نبردی اتفاق افتاد. و بعضی گفته‌اند که پیامبر در مقابل تمام فِدْكَ با آنها صلح کرد. مشهور میان شیعیان و مورد اتفاق دانشمندان شیعه آن است که پیامبر خدا (ص)، آن را به فاطمه (ع) بخشید، و این مطلب را از طرق مختلف روایت کرده‌اند: از جمله از ابوسعید خدری نقل کرده‌اند که: *چون آیه مبارکه وَ آتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ*^۵ نازل شد، پیامبر خدا (ص) فِدْكَ را به فاطمه (ع) مرحمت کرد و چون ابوبکر به

۳- بَلَىٰ قَدْ كَانَتْ لَنَا فِدْكَ مِنْ كُلِّ مَا أَظْلَمَتُ السَّمَاءُ. در متن نامه امام (ع) بجای «لنا»، «ایدینا» می‌باشد - م.

۴- فِدْكَ نام قریه‌ای بود در دو منزلی مدینه و تا خیر یک منزل فاصله داشت، همان طور که در متن آمده است با پیشنهاد صلح از جانب اهل فِدْكَ بدون جنگ و پیکار نصف آن تسلیم پیامبر شد و پیامبر نیز به دخترش مرحمت فرمود اما بعد از رحلت پیامبر، شد آنچه که شد - م.

۵- سوره بنی اسرائیل (۱۷) آیه (۲۶) یعنی: حق خویشاوندان را به ایشان ادا کن.

خلافت رسید، تصمیم گرفت فدك را از آن بزرگوار بگیرد. فاطمه (ع) کسی را نزد ابوبکر فرستاد و میراث خود از پیامبر خدا را از وی مطالبه کرد و می فرمود که پدرم در زمان حیات خود فدك را به من مرحمت کرده است، و در آن باره علی (ع) و امّ ایمن را به گواهی طلبید و آن دو گواهی دادند، ابوبکر راجع به این که فدك میراث پیامبر است با خبری که از پیامبر نقل کرد پاسخ داد، که آن خبر چنین است: ما گروه پیامبران میراثی پس از خود نمی گذاریم آنچه به جای گذاریم صدقه است. و در مورد فدك نیز چنین پاسخ داد که آن متعلق به پیامبر (ص) نبوده است بلکه از آن تمام مسلمانان و در دست آن بزرگوار بوده است که بدان وسیله به افراد كمك می کرد و در راه خدا اتفاق می نمود و من هم به دنبال او همان کارها را انجام می دهم. هنگامی که این سخنان ابوبکر به اطلاع حضرت زهرا (ع) رسید، حجاب خود را بر تن پوشید و در میان تعدادی از اطرافیان و زنان فامیل که در پشت سرش حرکت می کردند آمد تا بر ابوبکر وارد شد در حالی که بیشتر مهاجران و انصار در حضور او بودند، پس از این که بین آن بزرگوار و مردان پرده ای آویخته شد چنان ناله جانسوزی از دل برآورد که تمام مردم را به گریه درآورد. سپس مدتی سکوت کرد تا احساسات مردم فرونشست^۶ و فرمود: سخن را با سپاس آن که سزاوار ستایش و رفعت و عظمت است آغاز می کنم، سپاس از آن خداست در برابر نعمتهایی که داده و شکر او را در مقابل آگاهی و درکی که به ما مرحمت کرده است به جا می آورم. پس از آن که خطبه ای طولانی ایراد کرد، در پایان خطبه فرمود: چنان که سزاوار است تقوای الهی را پیشه کنید و در مورد اوامر او مطیع باشید، زیرا که تنها از میان بندگان خدا، دانشمندان از خدا

۶ - این خطبه شریفه حضرت زهرا (ع) در جلد ۵ از کتاب «المنظوم و المنثور فی کلام نساء العرب من الخطب و الشعر» آورده شده است مؤلف کتاب از علمای قدیم عامه است و کتاب متعلق به کتابخانه دربار متوکل عباسی بوده است.

می ترسند. و خدایی را سپاس گوید که با عظمت و نور او تمام موجودات آسمان و زمین وسیله ارتباط با او را می جویند، و ماییم واسطه او در میان مردم، ماییم برگزیدگان و مرکز قدس او، و ماییم حجت او در جایی که از انظار نهان است و ما وارثان پیامبران او هستیم، آنگاه فرمود: **مَنْ فَاطِمَةُ دَخْتَرِ مُحَمَّدٍ، بِرِپَايِهِ وَاسَاسُ سَخْنِ مِی گویم، روی فخر و بیهودگی سخن نمی گویم، پس با گوش باز سخن مرابشنوید.** بعد فرمود: **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ**^۷. اگر پیوند او را بجوئید خواهید دید که او پدر من است، نه پدر هیچ يك از شما. و برادر پسر عموی من است نه هیچ يك از مردان شما. سپس فرمود شما گمان می برید که من از پدرم ارث نمی برم، آیا داوری زمان جاهلیت را پی می گیرید؟ برای گروهی که ایمان و یقین دارند چه کسی از خدا در داوری بهتر و نیکوتر است؟ هیئات ای توده ملت، چنان تصویری! آیا در کتاب خداست ای پسر ابوقحافه که تو از پدرت ارث ببری و من ارث نبرم؟ براستی اگر چنان تصویری داشته باشی، دروغ و افترای بزرگی به قرآن نسبت داده ای! اینک این فداك ارزانی تو باد، و این مرکب سواری زین شده و آماده برای سواری است! روز قیامت فراخواهد رسید، پس خداوند داوری نیکو، محمد سرپرستی خوب و قیامت وعده گاه ماست و در قیامت است که بیهوده کناران زیان می برند **لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ**^۸ و بزودی خواهی دانست که چه کسی دچار عذاب دردناك می گردد.

۷ - سوره توبه (۹) آیه (۱۲۸) یعنی: براستی که پیامبری از جنس خودتان آمد سختی و رنج شما بر او

گران بود و او نسبت به مؤمنان مهربان و دلسوز بود.

۸ - سوره انعام (۶) آیه (۶۷) یعنی: هر خبری جایگاه حتمی و مسلمی دارد و بزودی به صدق آن آگاه

خواهید شد.

راوی می گوید: آنگاه نگاهی به قبر پدر بزرگوارش نمود و به عنوان گواه و مثال شعر هند دختر امامه را در حالی که پدر بزرگوارش را مخاطب قرار داده بود بیان کرد:

قد كان بعدك انباء و هبئة لو كنت شاهد هالم تكسر الخطب
ابدت رجال لنا نجوى صدورهم لما قضيت و حالت دونك الترب
تجهمتنا رجال و استخف بنا اذ غبت عنا فنحن اليوم مغتصب^۹

راوی می گوید، هیچ روزی سابقه نداشت که مثل آن روز، مردم و آن بانوی بزرگوار آن همه گریسته باشند. سپس رو به گروه انصار حاضر در مسجد کرد و فرمود:

ای گروه یاران پیامبر^{۱۰} و ای بازوان ملت و نگهبانان اسلام! باعث این سستی شما از یاری من، و سهل انگاری از کمک به من و چشمپوشی از حق من و نادیده گرفتن ستم به من چیست؟ مگر سخن پیامبر را نشنیدید که فرمود: «احترام به فرزند، احترام به پدر است.»؟ چه زود عوض شدید، و چه زود به چنین وضعی در آمدید، پیامبر از دنیا رفت شما هم دین او را فراموش کردید؟ آری مرگ او مصیبتی جانگداز بوده است، با رفتن او شکافی عمیق به وجود آمده که همواره در حال فزونی است و هرگز التیام نپذیرد. زمین از فقدان او تاریک و کوهها زیر و زبر شد و آرزوها بر باد رفته اند. پس از آن بزرگوار حرمتها شکسته و حریمی بر جای نمانده است، و آن رویدادی ناگوار بود که قرآن پیش از رحلتش بر ملا

۹- بعد از تو فتنه و آشوبهایی برپا شد که اگر تو شاهد آنها بودی تاب نمی آوردی افرادی که نقشه های شومی در دل پنهان داشتند به محض رحلت تو طرحها و نقشه هایشان را اجرا کردند. مردانی بر ما یورش آوردند و ما را خوار ساختند. همین که تو از میان ما رفتی حق ما را غصب کردند.

در کشف الغمه چند شعر دیگر نیز آمده و همه آنها را از حضرت زهرا (ع) نقل کرده است.

۱۰- در بعضی کتب «یا معشر الفتنه» و در بعضی «یا معشر البقیه» آمده است- م.

ساخته و قبل از وفاتش بدان آگاهی داده و فرموده است: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ^{۱۱}

ای فرزندان قبیله آیا سزاوار است مقابل چشم شما میراث پدر مرا از من بازستانند و شما فریاد مرا بشنوید و ندای من به گوش همه شما برسد؟ درحالی که جمعیت شما و قدرت و توان شما زیاد و ساز و برگ و امکانات شما فراوان است، شما همان درستکارانی هستید که خداوند شما را از میان مردم برگزید و نیکمردانی که خداوند شما را انتخاب کرد، شما بودید که با عرب نبرد کردید و در برابر ملت‌ها استوار بر جای ماندید و قهرمانان را به خاک مذلت نشانیدید تا آنجا که آسیاب اسلام به وسیله شما به گردش درآمد و بر وفق مراد گردید و آشوب و فتنه از میان رخت‌برست و آتش کفر خاموش شد و بی‌سر و سامانی‌ها به سامان رسید و رشته دین استوار گشت. آیا پس از آن همه پیشروی عقب نشستید؟ و بعد از آن همه دلاوری از گروهی که پس از ایمان پیمان شکنی کردند و دین شما را بمسخره گرفتند ترسیدید؟ هم‌اکنون با سران کفر پیکار کنید زیرا که آنان به پیمان و قسم خود پای‌بند نیستند، تا شاید از فساد خودداری کنند ولی می‌بینم که با همه اینها خواری و ذلت در وجود شما رخنه کرده و مکر و حيله به قلبهائتان چیره شده و دین خدا را منکر شده‌اید و اعمال ناشایستی را که تجویز می‌کردید گسترش دادید إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ^{۱۲} بدانید که من

۱۱ - سوره آل عمران (۳) آیه (۱۴۴) یعنی: محمد فرستاده‌ای پیش نیست که فرستادگان دیگر پیش از او آمدند و رفتند، حال اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به گذشته خود باز می‌گردید؟ هر کس به آیین قبلی خویش برگردد زبانی به خدای یکتا وارد نمی‌سازد، و پروردگار بزودی سپاسگزاران را پاداش عطا فرماید.

۱۲ - سوره ابراهیم (۱۴) آیه (۸) یعنی: اگر شما و همه مردم روی زمین کفر ورزید خداوند بی‌نیاز و ستوده است.

با همه خواری و پستی که شما را فرا گرفته و ضعف ایمانتان گفتنیها را گفتم، این شما و این فداك لجام آن مرکب را بگیرید و بر پشت آن سوار شوید و به هر سو می خواهید بتازید، ولی بدانید که ننگ حق کشی را بر خود خریدید و خشم خدا را برانگیختید آتش دوزخ را که بر جانها احاطه دارد پذیرا شدید همه کارهاتان در محضر خداست سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ^{۱۳}. آنگاه حضرت زهرا(ع) به خانه برگشت و سوگند یاد کرد که هرگز با ابوبکر سخن نگوید و از خداوند می خواست تا حق او را بگیرد، این چنین بود تا وقتی اجلس فرا رسید، وصیت کرد که مبادا ابوبکر بر جنازه او نماز گزارد، این بود که عباس بر جنازه آن بزرگوار نماز خواند و شب هنگام به خاک سپرده شد. بعضی نقل کرده اند: وقتی که ابوبکر سخنان حضرت زهرا(ع) را شنید، حمد و سپاس خدا را گفت و درود بر پیامبرش فرستاد، سپس گفت ای بهترین بانوان و دختر بهترین پدران به خدا قسم که من از نظر رسول خدا تجاوز ننموده ام و جز به فرمان او عمل نکرده ام، البته که زمامدار و رهبر به کسان خود دروغ نمی گوید تو گفتنی را گفتی و آنچه لازم بود ابلاغ کردی و درشتی نمودی و از ما دوری کردی، پس خداوند ما و شما را پیامرزد، اما بعد، سلاح و مرکب سواری و نعلین پیامبر(ص) را به علی(ع) دادم، من از رسول خدا شنیدم که می فرمود: ما گروه پیامبران هیچ طلا و نقره، زمین، باغ و منزلی پس از خود به ارث نمی گذاریم و لیکن ما ایمان، حکمت، علم و سنت را به ارث می نهیم. البته آنچه را که پیامبر مرا بدان مأمور کرده بود شنیدم و اطاعت کرده و انجام دادم.

حضرت زهرا(ع) گفت: پیامبر(ص) فداك را به من بخشیده بود.

ابوبکر گفت: چه کسی شهادت می دهد که پیامبر آن را به تو بخشیده است؟

۱۳ - سوره شعرا (۲۶) آیه (۲۲۷) یعنی: ستمکاران بزودی خواهد دانست که سرانجام کارشان

علی (ع) و ام ایمن آمدند و شهادت دادند که پیامبر (ص) فذک را به حضرت زهرا (ع) بخشید، از طرفی عمر بن خطاب و عبدالرحمن بن عوف شهادت دادند که رسول خدا (ص)، فذک را میان مسلمانان تقسیم می کرد.

ابوبکر گفت: دختر پیامبر خدا (ص) تو، علی و ام ایمن راست گفتید، و عمر، و عبدالرحمن هم راست گفتند مطلب از این قرار است که آنچه متعلق به پدرت بوده است حق تو است، پیامبر خدا (ص) از فذک به مقدار خوراک شما برداشت می کرد و باقی مانده را میان مسلمانان تقسیم می کرد و در راه خدا می داد، و این مقدار حق الهی تو است، من هم با فذک همان کاری را می کنم که پیامبر (ص) می کرد. این بود که حضرت زهرا (ع) بدان راضی شد و عهد و پیمانی بر آن اساس گرفت، و ابوبکر محصول فذک را که جمع می کرد و به مقدار کفایت به ایشان می داد. بعدها، خلفای پس از ابوبکر، چنان رفتار می کردند، تا این که معاویه سرکار آمد، مروان، پس از امام حسن (ع) یک سوم آن را برید. و بعد آن را در زمان خلافت خود خالصه قرار داد و متعلق به خود دانست و میان فرزندان او دست به دست می شد تا این که نوبت خلافت به عمر بن عبدالعزیز رسید، او در زمان خلافت خود، فذک را به فرزندان فاطمه برگرداند. شیعه معتقد است که آن نخستین مالی بود که به ستم گرفته شده بود و به صاحبش بازگردانده شد. اهل سنت می گویند: نه، بلکه عمر بن عبدالعزیز اول آن را ملک خالص خود گرداند، آنگاه بدیشان بخشید. بعد از عمر بن عبدالعزیز فذک را از دست اهل بیت گرفتند و زمانی که حکومت بنی امیه منقرض گردید، ابوالعباس سفاح فذک را بازگرداند، سپس منصور گرفت و پسرش مهدی برگرداند، و بعد از آن، موسی و هارون پسران مهدی عباسی آن را گرفتند، همین طور در دست بنی عباس بود تا زمان مأمون که او به اهل بیت پیامبر (ص) بازپس داد و تا زمان متوکل در دست آنها ماند تا این که عبدالله بن عمر بازپس آن را قسمت به قسمت کرد.

نقل کرده‌اند که یازده درخت خرما در فذك وجود داشت که پیامبر(ص) آنها را به دست مبارك خود کاشته بود، و فرزندان فاطمه(ع) محصول آنها را به حاجیان هدیه می‌کردند و خود از این راه به ثروت زیادی می‌رسیدند، بازیار کسی را فرستاد آن درختان را بریدند و خود به بصره برگشت و در آن‌جا به فلج مبتلا شد.

در این داستان میان شیعه و مخالفان موارد ابهام فراوانی وجود دارد، و هر کدام از دو گروه سخنان زیادی دارند، و اما اکنون باید به متن نهج البلاغه بازگردیم:

بیان امام(ع): گروهی بر آن بخل ورزیدند، اشاره دارد به ابوبکر، عمر، و پیروان آنها و نیز این سخن حضرت: گروهی دیگر آن را بخشش نموده و از آن گذشتند، اشاره دارد به سران بنی‌هاشم و هواداران آنها.

نهم: امام(ع) به نحو استفهام انکاری پرسیده که او را به فذك و غیر فذك از زر و زیور دنیا چه کار؟ از باب انکار نیازمندی به فذك، تا این که نفس خود را نسبت به آن آرامش داده و نیز خود را با یاد هدف نهایی مردم از دنیا یعنی سرانجام مدفون شدن آنها در گور و آنچه که لازمه آن است از قبیل قطع آثار و فراموش شدن آنان از امور دنیا به اعمال شایسته توجه دهد. البته امام(ع) این موارد را بر شمرده است برای این که اندیشه انسانی از آن نفرت دارد و دلها با یاد آنها می‌شکند، در نتیجه به درگاه خدا می‌نالد و به سمت اعمال خوبی کشیده می‌شود که نجات از گرفتاریهای حالت مرگ و بعد از آن در گروه آنهاست. «واو» در عبارت «والنفس» واو حالیه است.

دهم - بعد از آن که بیان فرموده است، به فذك و غیر فذك از زیورهای دنیا نیازی نیست آنگاه به حدّ و مرز نیاز خود، یعنی ریاضت و تربیت نفس به وسیله

تقوا اشاره کرده است. این ضمیر^{۱۴} مانند ضمیر در عبارت «وَأَنما هِیَ الْکُوفَةُ» است که قبلاً گذشت، و در حقیقت عبارت چنین است: تنها همت و حاجت من تمرین و تربیت نفس به تقواست.

بدان که تربیت نفس بر می گردد به بازداشتن آن از خواسته ها و وادار ساختن آن به اطاعت از مولایش، و آن از تربیت چارپایان گرفته شده است، یعنی همان طور که چارپایان را از اقدام بر حرکات ناشایست نسبت به صاحبش و کارهایی که خلاف نظر اوست باز می دارند، همچنین قوه حیوانی که مبدأ حرکات و کارهای حیوانی در وجود انسان است، اگر به اطاعت از قوه عاقله عادت نکند به منزله چارپایی خواهد بود که باعث ناخشنودی صاحبش می گردد، در آن صورت گاهی قوه حیوانی از شهوت و گاهی از غضب پیروی می کند و بیشتر وقتها در حرکات و رفتار خود از مرز عدالت به یکی از دو طرف افراط و تفریط بر اثر انگیزه های مختلف قوای متخیله و متوهمه منحرف می گردد، و قوه عاقله را در جهت برآوردن خواسته های خود به خدمت می گیرد، در نتیجه او همواره فرمانده (اماره) و قوه عاقله فرمانبر او می شود. اما اگر قوه عاقله او را رام کند و از تخیلات و توهمات، و احساسات و کارهای شهوتزا و خشم انگیز باز دارد، و مطابق خواست عقل عملی تمرین دهد و بر اطاعت امر خود تربیت کند به طوری که به امر و نهی او عمل کند، قوه عقلیه مطمئن خواهد بود، کارهایی با انگیزه ها و پایه های گوناگون انجام نخواهد داد، و دیگر قوا سر به فرمان او و تسلیم وی خواهند شد.

اکنون که مطلب روشن شد در نتیجه می گوئیم: چون هدف نهایی از ریاضت و تمرین نفس رسیدن به کمال حقیقی است و آن هم در گرو آمادگی

۱۴ - ظاهراً منظور ابن میثم از الضمیر، کلمه ای در عبارت آنما هی نفسی، است . م.

لازم است، و این آمادگی نیز متوقف است بر نابودی موانع برونی و درونی بنابراین برای ریاضت و تربیت نفس سه هدف وجود دارد:

۱ - نادیده گرفتن و بی اثر شمردن هر چه را که مورد علاقه و دوست داشتنی است، یعنی همه موانع خارجی، به جز ذات حق تعالی.

۲ - واداشتن نفس آماده به پیروی از نفس مطمئنه، تا این که دو قوه تخیل و توهم را از عالم پست حیوانی به جانب کمال بکشاند، و دیگر قوانین از آنها دنباله روی کنند، در نتیجه انگیزه های حیوانی یعنی موانع داخلی برطرف شوند.

سوم: بیداری دل و توجه قلب به بهشت برین، برای تحمل سختی هایی که از جانب حق می رسد و آمادگی برای پذیرش آنها.

پارسایی واقعی یعنی دوری قلب از متاع دنیا و خوشیها و لذایذ آن برای وصول به هدف اول می تواند ما را یاری کند. و همچنین عبادت آمیخته با اندیشه و تفکر در ملکوت آسمان و زمین و مخلوقات خدا و عظمت آفریدگار پاک و کارهای شایسته با نیت خالص برای رضای خدا به هدف دوم کمک می کند. امام (ع) به جای تقوایی که نفس خود را به آن تربیت کرده و خود داده است، این امور معین و وسایل مقدّماتی را نام برده است، و به جای هدف نهایی تربیت، یعنی کمال حقیقی و لذّت مربوط به آن، به ذکر بعضی از لوازم آن توجه داده است یعنی همان که نفس آدمی از نا آرامی روز قیامت در امان باشد و در لبه های پرتگاه یعنی صراط مستقیم استوار بماند، و انگیزه های مختلف، آن را به سمت درهای جهنّم و پرتگاههای هلاکت نکشاند. کلمه مزالقی را استعاره آورده است برای لغزشگاههایی که پای خرد در راه سیر الی الله در آن بلغزد و تمایلات شهوت و غضب انسان را به سمت پستیها و صفات زشت سوق دهد.

دهم: بر این مطلب توجه داده است که پارسایی وی در دنیا و بسنده کردنش به دو جامه کهنه و دو قرص نان، و رها کردن جز آنها، به دلیل ناتوانی از

فراهم آوردن خوردنیها و پوشیدنیهای حلال نبوده است، و براستی که او اگر میخواست امکان فراهم آوردن آن چیزهای خوب، و مغز گندم و عسل خالص را داشت، زیرا غذای مغز گندم و عسل از متداولترین خوراکیهای آن روز مردم مکه و حجاز بود و صرف نظر امام از این گونه غذاها با توان و قدرتی که بر تهیه آنها داشت از روی ریاضت نفس و آماده سازی آن برای کسب کمالات جاودانه بوده است. امام (ع) در اینجا نقیض ملزوم را یعنی غلبه نکردن هوای نفس او بر عقلش و وادار نکردن زیادی حرص او را برگزینش خوراکیها استثنا کرده است و بر این جنبه عدمی با عبارت: هیئات (چه بسیار دور است)، توجه داده است، زیرا آنچه را که امام (ع) انجامش را از جانب خود بعید شمرده و ناپسند دانسته، از خود نفی کرده و حکم به نیستی آن فرموده است. اما این که آن عدم، خود به عینه نقیض ملزوم است برای این است که ملزوم در این جا اراده انتخاب غذاهای خوب و غلبه هوای نفس بر عقل - با این که مقتضای عقل مخالفت و دوری از آن غذاهاست - و نیز وادار ساختن شهوت او را بر موافقت با بهره گیری از غذاهاست «مستثنی» در این جا عدم این چیزهاست، و اما جواز استثنای نقیض مقدم [ملزوم] از آن روست، که اراده این امور شرطی است مساوی با انتخاب غذا و لباس خوب و فراهم آوردن آنها و عدم اراده آن شرط مستلزم عدم مشروط است. موارد زیادی در زبان عربی وجود دارد که کلمه لو به گونه ای استعمال شده است که ملزوم علت و یا شرط مساوی برای لازم است، نقیض ملزوم از آن استفاده می شود.

حرف «و» در لَعَلَّ برای حال است، یعنی بسیار دور است که هوای نفس مرا وادارد بر انتخاب خوراکیها در حالتی که ممکن است در حجاز و یمامه کسی با این اوصاف [که در ضمن سخنان حضرت بیان شد] وجود داشته باشد. جمله آوآبیت، عطف بر یقودنی است و از اموری است که امام (ع) آنها را

از خود بعید دانسته است، و او در عبارت و حولی برای حال و عامل حال ایت است و همچنین عبارت **أَوْ أَنْ أَكُونَ عَطْفٌ** برای ایت است و آن دو از لوازم نتیجه قیاس استثنائی اند زیرا اراده نکردن وی بر گزینش خوراکیها مستلزم نخوردن و بهره نگرفتن از آنها است و این خود مستلزم آن است که با شکمی پر و در حالی نخوابد که در اطرافش شکمهای گرسنه باشد تا بدان وسیله دچار ننگ و عار گردد.

اما شعر از باب تمثیل است و هدف دوری از ننگ و عاری است که لازمه استفاده از خوردنیهای لذیذ است با وجود نیازمندی که نیاز به اندك غذایی دارند و بر درستی و خوبی این لوازم به وسیله پیامدهای نقیضه‌اشان یعنی همان حالات مذکور، توجه داده است، شعر از حاتم بن عبدالله طایی و از قطعه‌ای است که آغاز آن چنین است:

ای دختر عبدالله و دختر مالک و ای دختر ذی البردین و صاحب اسب تندرو وقتی که توشه‌ای فراهم کردی کسی را بجوی تا آن را بخورد چون که من به تنهایی غذا نمی‌خورم چه او شخصی از راه دور آمده و بیگانه و یا نزدیک و از خویشاوندان باشد، می‌ترسم که پس از مرگ مرا به بدی یاد کنند این ننگ تو را بس که شب با شکم پر بخوابی در صورتی که پیرامون تو دلهایی محتاج به ظرفی سبوس باشند و برآستی من با آنچه در اختیار دارم، تا وقتی که مهمان دارم، بنده او هستم، هر چند که این روش، روش بردگی نیست^{۱۵} **حسبك داء**^{۱۶} نیز روایت شده است، اطلاق واژه درد بر آن عمل، از آن‌روست که آن کار پستی است و باید از آن دوری جست.

۱۵ - مخاطب در این اشعار «ماویه» همسر حاتم است و مقصود از ذی البر دین لقب عامر بن اُحمر بن

بهدله جد ماویه است - م.

۱۶ - اگر به جای: «کفی بک عاراً»، **حسبك داء** باشد معنی چنین است: این درد تو را بس که ... - م.

در عبارت امام(ع): او ابیت، و او اکون را بعضی به ضم آخر و مرفوع خوانده‌اند، به این دلیل که او حرف عطف نیست بلکه همزه برای استفهام و او پس از آن مانند فاء در آیه مبارکه: أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ^{۱۷} متحرک است، و استفهام انکاری و بیانگر این مطلب است که شکم او پر و آن چنان است که گوینده شعر گفته است، و همچنین استفهام در عبارت: واقنع من نفسی، در معرض انکار این مطلب است که نفس امام(ع) بر این دلخوش می‌دارد که به او امیرالمؤمنین گویند در صورتی که در سختیهای روزگار و تلخکامیها با آنان همدرد نباشد، و او در عبارت: ولا یشارکهم ... و او حالیه، و او اکون، عطف بر: اُشارِ کَهم، و به منزله نفی است.

یازدهم: امام(ع) به پاره‌ای از انگیزه‌هایی که باعث پارسایی و ترك غذاهای لذیذ در دنیا شده است توجه داده از جمله آن که وی برای این آفریده نشده است تا خوردن غذاهای خوب، او را از هدف اصلی باز دارد، و توضیح این مطلب در عبارت: فما خلقت ... المتاهة، آمده است. همچنین از سرگرم شدن به خوردن غذاهای لذیذ با خاطرنشان ساختن پیامد چنان سرگرمی یعنی همانندی با چارپایان، برحذر داشته است، و با عبارت: هَمَّهَا عِلْفُهَا، تا جمله یُرادِبُهَا، به وجه شبه به بهایم اشاره فرموده است، توضیح آن که شخص سرگرم به خوردن غذاهای لذیذ، اگر از نوع خورشهای ثروتمندان و بی‌نیازان باشد، به‌سان چارپای علفخواری خواهد بود در همت گماردن به علفی که در اختیار دارد، یعنی همان غذای موجود، و اگر فردی نیازمند باشد، همتش وابسته خواهد بود به هر آنچه که از متاع دنیا به دست آورد، و تا آخر آن را بخورد و پرخوری کند و شکمبه خود را با غفلت از هدف اصلی همچون حیوان علفخوار پر کند که همتش پر کردن شکم

۱۷ - قسمتی از آیه ۴۰ سوره اسراء (۱۷) یعنی: آیا خدا شما را به فرزندان پسر برگزیده است.

از آشغال و زباله‌هاست بدون توجه به سرانجام کار خود و مقصود اصلی دیگران از او، یعنی سربریدن و کار کشیدن از او. کلمه ریسمان و کشیدن آن را، استعاره آورده و کنایه از رها کردن و یله نمودن، همانند رها گذاشتن چارپایان است.

دوازدهم: به بعضی از شبهاتی که احتمال داده است شاید در ذهنهای سُست وارد شود، یعنی اعتماد بر ناتوانی امام (ع) به علت خوردن خوراك ناچیز، از پیکار با دشمنان، اشاره فرموده است و توضیح آن را در عبارت: وکائی ... الشجعان، آورده، آنگاه به پنج طریق در مقام جواب برآمده است:

۱- تمثیل به درخت بیابانی، و مقایسه خود با آن در توانمندی، بنابراین اصل در تمثیل همان درخت بیابانی و فرع آن امام (ع) و وجه اشتراك کمی تغذیه و خشونت غذا همانند غذای درخت بیابانی و بد تغذیه شدن آن است، و حکم در تمثیل همان استواری اعضای بدن و نیرومندی او همچون صلابت چوب درخت بیابانی و توانمندی آن است، این يك پاسخ است بر ردّ شبهه یاد شده.

۲- همانند کردن دشمنان و همگان خود، همچون معاویه با درختان سرسبز و خرم باغها، در این تمثیل درختان اصلند و دشمنان و همگان آن حضرت فرع، و وجه اشتراك همان سرسبزی و شادابی است که در اثر رفاه و خوراك لذیذ به دست می‌آید و حکم قطعی آن نرم و نازك بودن پوست و ناتوانی از مقاومت و کمی استقامت در برابر رویدادها و علاقه به ناز و نعمت و رفاه است و غرض امام (ع) آن است که دیگران بدانند همگان او از وی ناتوانترند و در نتیجه شبهه مزبور برطرف گردد.

۳- تمثیل آن بزرگوار به گیاهان دیم مانند تمثیل به درخت بیابانی است، و حکم در اینجا آن است که امام (ع) در برافروختن آتش جنگ تواناتر و در شعله‌ور ساختن آن مقاومتر و پایدارتر، و همچون نباتات دیم در آتش دیرپا است.

۴ - تمثیل خود، نسبت به پیامبر خدا (ص)، به درخت خرمایی نسبت به درخت خرمای دیگر، اصل این تمثیل، درخت خرما نسبت به درخت خرمای دیگر، و فرع آن، جایگاه امام (ع) نسبت به رسول خداست وجه اشتراك این است که امام (ع) علوم و کمالات نفسانی خود را از چراغ دانش و کمالات پیامبر (ص) اقتباس کرده، به سان بهره گرفتن معلول از علت و چراغ از شعله.

۵ - امام (ع) خود را نسبت به پیامبر (ص) چون ذراع نسبت به بازو می داند، بنابراین اصل [مشبه به]: ذراع نسبت به بازو و [مشبه]، فرع: امام (ع) نسبت به پیامبر (ص) است. و وجه اشتراك نزدیکی امام نسبت به پیامبر و پشتیبانی از او، و وسیله بودن برای رسیدن پیامبر به مقصود خود یعنی اتمام و اکمال دین است و اصل بودن پیامبر در همه این موارد مانند نزدیکی دست به بازو، و اصل بودن بازو نسبت به دست است، و این که دست نسبت به بازو وسیله ای برای تصرف و حمله می باشد، اما حکم در این دو تمثیل یکی و آن ناتوان نبودن امام (ع) از مبارزه با همگنان و نبرد با دلاوران است، و دلیل قطعیت این حکم، وجه اشتراك اول آن است که چون علوم یقینی و بینش دینی امام (ع) با بینش پیامبر (ص) متناسب بوده است این خود بزرگترین چیزی است که به منظور حمایت از دین او را به شجاعت واداشته و بر مبارزه امثال و اقران نیرو می بخشید، و ثبوت حکم از وجه اشتراك دوم نیز همین طور است.

بعد از آن که امام (ع) آن حکم را ثابت کرد و ناتوانی را که درباره اش تصور می رفت از خود سلب کرد، با سوگند جلاله آن را مورد تأکید قرار داده است به این ترتیب که اگر تمام عرب برای مبارزه با او پشت به پشت هم دهند هر آینه رو از آنها برنخواهد گرداند، و اگر فرصت گردن زدن آنان را بیابد به سوی ایشان خواهد شتافت، یعنی به هنگام نبرد و استحقاق آنان برای کشته شدن به دلیل دشمنی آنان با دین و نادرستی عفو و چشمپوشی از آنان، به خاطر

شبهات امام (ع) به رسول خدا (ص) در آغاز اسلام است زیرا پیامبر (ص) گذشت و عفو را جز در جای خود به کار نمی برد. نقل کرده اند که امام (ع) در يك روز - چون مصلحت دین را تشخیص داد - هزار نفر را یکجا از پا در آورد. سیزدهم: امام (ع) وعده داد که بکوشد تا روی زمین را از آن شخص واژگون و کالبد سرنگون پاک سازد، مقصود امام (ع) از آن شخص معاویه بود، و این که امام (ع) تعبیر به شخص و جسم کرد به دلیل رجحان جنبه بدنی معاویه بر جنبه روانی اش بود، از آن رو که وی به کمال بدن خود بیش از کمال روحش توجه داشت به حدی که گویا او تنها جسم و کالبد بوده است و با بیان این که معاویه کسی است واژگونه و کالبدی سرنگون، اشاره فرموده است به توجه داشتن معاویه از جنبه عالی، و سرپیچی او از دریافت کمالات روحی به جنبه پست، و واژگونی او در دنیا و سرنگونی چهره عقل او به سمت کسب دنیا برای دنیا و توجه به گردآوری مال دنیا است، زیرا که هدف نهایی از عنایت خداوندی به آفرینش انسان این است که با مصون داشتن فطرت اصلی خود از آلودگی به رذایل اخلاقی، راه مدارج کمال را بیاماید و اگر انگیزه های پرکشش او را به سمت دنیا بکشد و فریفته محبت دنیا شود تا آن جا که یکسره متوجه دنیا گردد و همواره در مراحل انحطاط محبت دنیا سقوط کند، بدین ترتیب نگونسازی از مراتب کمال و واژگونی اش در پستیها و پرتگاههای ضلالت و گرفتاری اش با غل و زنجیرهای آن، تحقق می یابد.

در عبارت امام (ع): تا دانه کلوخ از میان دانه گندم دور شده و جدا گردد، دانه کلوخ یعنی معاویه و دانه دور شده یعنی مؤمنان، و وجه تشبیه آن است که امام (ع) مؤمنان را از وجود معاویه خالص و آنها را جدا می کند، تا ایمانشان رشد کند و دینشان استوار گردد، زیرا وجود معاویه در بین آنها وسیله مهمی برای تباه ساختن عقیده شان و نابودی دینشان است، همان طور که صاحب خرمن،

غله‌های خود را پاك و آمیخته‌های آنها و هر چه که از كلوخ و امثال آن باعث فساد غله می‌گردد، از میان بیرون می‌کند. شارح نهج البلاغه عبدالحمید بن ابی‌الحدید گفته است همان‌طوری که کشاورزان در بیرون آوردن كلوخ، سنگ، خار و امثال آنها از میان کشت، تلاش می‌کنند تا باعث فساد در رویش زراعت نشود و محصول را تباه نسازد.

این گفتار ابن ابی‌الحدید محلّ نظر است، زیرا که بیرون بردن گِل از میان زراعت معنایی ندارد و از طرفی عبارت: دانه گندم درو شده (حبّ الحصيد)، آن معنا را نمی‌رساند.

چهاردهم: دنیا را به صورت موجودی با خرد وانمود کرده و او را بمانند خردمندان، مخاطب قرار داده، تا به خاطر شگفت‌آمیزی این خطاب، در دلها بهتر جایگزین شود. آنگاه به کناره‌گیری و دوری از آن همانند زنی که طلاق داده‌اند، امر فرموده است. و عبارت: حَبْلِكَ عَلَى غَارِبِكَ مَهارش تو بر کوهانت آویخته است، به عنوان تمثیل، کنایه از طلاق است، و اصل این تمثیل، آن است که هر وقت بخواهند شتر را برای چرا رها کنند، مهارش را بر کوهانش می‌آویزند، و این به صورت مثلی درآمده است، برای هر کسی که از حُکمی آزاد و رها شود.

سپس دنیا را صاحب چنگالهایی دانسته است، کنایه از این که دنیا انسان را به طرف خواسته‌ها و زینتها تا سرحدّ هلاکت ابدی می‌کشاند همچنان که شیر طعمه خود را می‌کشد، و همچنین دنیا را صاحب رشته‌ها و طنابها دانسته و به وسیله آن صفت استعاری، خواسته است بگوید دنیا دل مردم را با خواهشهای خیالی می‌رباید همان‌طور که طنابهای دام صیّاد، صید را به دام می‌اندازد، و نیز کلمه: (مداحض) لغزشگاهها، را برای شهوات و لذتهای دنیایی، از آن جهت استعاره آورده است که پای خرد در آنجا از راه حق می‌لغزد و آنجا، جای زمین خوردن عقول است، و مقصود امام(ع) از تمام اینها، پارسایی در دنیا و دوری

خود از دنیا است.

آنگاه شروع به پرسش از مردمانی کرده است که دنیا آنها را با بازیچه‌های خود فریفته و از ملت‌هایی که با زر و زیور خود آنان را شیفته خود کرده است، پرسشی بر سبیل سرزنش، و نکوهش در مورد این نحو برخورد دنیا با ایشان، تا این که آنها را از دنیا بیزار و برحذر کند، البته این سخن از باب تجاهل عارف است، کلمه: مداعب، جمع مدعبه به معنی بازیچه را برای دنیا استعاره آورده است، و جهت شباهت آن است که دنیا موقع خالص بودن لذتهایش برای مردم و فریفتن آنها و بعد حمله‌ور شدن بدیشان به صورت جدی، مانند کسی است که با دیگری شوخی می‌کند و می‌خندد و با حرف‌ها و کارهای چرب و نرم او را می‌فریبد، آنگاه از راه جدی وارد شده و طرف را می‌آزارد و یا نابود می‌سازد، کلمه غرور، گول زدن را به دنیا از آن جهت نسبت داده است که دنیا يك وسیله مادی برای گول خوردن آدمی است.

در نسخه سید رضی - رحمه الله - غرر تبهم با یاء آمده است، دلیلش آن است که یاء از اشباع کسره تولید شده است.

پانزدهم: اشاره به سرانجام مردم دنیا کرده است که به سمت آن در حرکتند، یعنی گروگان قبرها و فرورفته در زیر لحد‌هایند و در این سخن توجه داده است که فریب خوردن و شیفتگی آنها به چیزی است که تا این حد با آنها ناخالص است، تمام اینها برای بیزار کردن و دور ساختن آنان از دنیا است، کلمه هاء برای تنبیه است، و لفظ رهائن، یعنی گروگانها را برای مردم از آن جهت عاریه آورده است که اینان در قبرها مانند گروگانی محکم گرفته شده‌اند، و احتمال دارد که حقیقت باشد نه استعاره، و رهینه به معنای گروگزار یعنی همان کالبد‌های مقیم در قبرها.

شانزدهم: امام (ع) سوگند یاد کرده است که اگر دنیا شخصی قابل رؤیت

و کالبدی محسوس بود، حدود الهی را - در قبال بندگانی که به سبب آرزوها آنها را فریب داده و به مشقت‌هایی گرفتار کرده است که نه راه رفتن دارد و نه راه برگشت یعنی این که آن موارد از جاهایی است ورود و خروج از آن ممکن نیست - درباره او اجرا می‌کردم. چون امام (ع) در این گفتگو، همچون آموزگاری برای دنیا که از نیرنگ و فریب او اطلاع یافته و مانند کسی که او را از خود ناامید می‌سازد می‌گوید: چه دور است که حال از تو فریب بخورم. یعنی پس از گول خوردن و اعتماد به تو! آنگاه به بعضی از دلایل دوری از دنیا و بیزاری از نزدیک شدن به آن، توجه می‌دهد، که عبارتند از: گام نهادن در لغزشگاه دنیا باعث لغزیدن و سوار شدن بر امواج آبهای دنیا باعث غرق شدن، و دوری از بندهای دنیا باعث رسیدن به سلامتی است، و این که شخص سالم از دست دنیا، باکی از تنگی خوابگاهش ندارد و هر تنگنایی از قبیل تهیدستی، زندان، بیماری و گرفتاری پس از سلامت از دست دنیا هر چه تنگ باشد در برابر آن آسایش که از گشایش در دنیا و تاخت و تاز در میدانهای شهوانی دنیا، از عذاب دردناک در آخرت نصیب انسان می‌شود، گشایش محسوب می‌شود و دنیا در کوتاهی و بی‌توجهی امام (ع) بدان، همچون روزی است که وقت پایان یافتن آن فرا رسیده باشد.

کلمات مداحض، لُجَج، حبال استعاره‌اند برای شهوتها و لذت‌های دنیا:

اول: از آن جهت که شهوت‌های دنیا زمینه آن را دارند که باعث دلبستگی شوند و انسان را به افزون طلبی، یا تجاوز از حد اعتدال به مرز حرام بکشانند، و در نتیجه پای نفس انسانی از راه حق بلغزد و در پرتگاههای هلاکت و موارد گناه بیفتد.

دوم: از آن رو که خواسته‌ها و آرمان‌های دنیایی بی‌پایان است و از پیامدهای حتمی کسی که سرگرم بدان و غرق در آن شده، آن است که خویشتن را در دریایی غرق می‌کند که کناره ندارد، و در نتیجه از قبول رحمت حق سرباز

زده، همچون کسی که خود را در دریایی ژرف افکند، به هلاکت ابدی مبتلا شود. سوم: از نظر این که انسان وقتی فریب دنیا را خورد و در راه علاقه به دنیا به خواسته‌های خود رسید، دنیا مانع جهش و پرش او به ساحت قدس خداوندی شده و از پریدن با دو بال نیروی عقلانی در ساحت قدس حق و منزلگاه‌های اولیای بزرگ خدا باز می‌دارد، همان‌طور که بندهای صیاد بال‌پرنده را از پریدن باز می‌دارند. استعمال کلمات وطی، رکوب، زلق و غرق از باب استعاره ترشیحی است. سپس امام (ع) موضوع دوری خود از دنیا را تکرار و سوگند یاد کرده است که در برابر دنیا سرفروند نخواهد آورد تا دنیا او را خوار سازد، و زمام اختیارش را به دست او نخواهد داد تا هر جا که می‌خواهد بکشد، در این عبارت توجه بر این مطلب است که کسی در دنیا خوار نمی‌شود مگر این که خود را خوار ساخته و دنیا را بپرستد و دنیا نمی‌تواند زمام اختیار کسی را به دست گیرد مگر این که کسی خود زمام اختیارش را به دست آن سپارد، و این مطلب واضحی است، زیرا انسان تا وقتی که نیروی حیوانی را مغلوب کرده و اختیار آن را به دست عقل سپرده است محال است که دنیا بتواند او را خوار سازد و به بندگی اهل دنیا بکشد، اما هر وقت از شهوت خود - در برابر جلوه‌های دنیا - پیروی کند، دنیا او را به پست‌ترین صورت خوار می‌سازد و به بدترین نوع بردگی می‌کشاند، چنان که امام (ع) فرموده است: بندگی شهوت پست‌تر از بندگی بردگان است^{۱۸}. صفت: رها کردن افسار، را - برای سهولت پیروی کردن قوه عاقله از نفس امّاره و سخت نگرفتن در خودداری از به کار گرفتن عقل در خدمت نفس - استعاره آورده است.

هفدهم: امام (ع) سوگند یاد کرده است، تا آنچه را که بدان تصمیم قطعی گرفته و در صدد انجام آن است - یعنی ریاضت نفس خود - در ذهن طرف

جایگزین کند، و توصیف این ریاضت نفس بالقوه مستلزم دو مطلب است: نخست آن که وی نفس خود را به قرص نانی خرسند سازد و اگر به آن دسترسی پیدا کرد چون غذای دلپسندش آن را بپذیرد. و از خورش به نمکی بسنده کند. این ریاضت، ریاضت قوه شهوت است، و چون قوه شهوانی دشمن نفس انسانی است و بیشترین فساد از طرف آن قوه به آدمی وارد می شود، از این رو، امام (ع)، مخصوصاً آن را نام برده و با تصمیم قاطع به مقابله آن برخاسته است، و احتمال دارد که مقصود امام (ع)، تربیت همه قوای نفسانی باشد، که امام چنین توصیف کرده است؛ نفس با وجود ریاضت و تمرین به قرص نانی خرسند است، زیرا کنترل شهوت از کنترل سایر قوا مهمتر و دشوارتر است، و اشاره به کنترل قوه شهوانی تا به حدی که بیان شده است، رساتر از آن است که تربیت و ریاضت را با وصف سخت و شدید بیان می کرد. امام (ع) در سوگند خود به عنوان ادب در گفتار، مشیت و اراده خدا را استثنا کرده است، به دلیل آیه مبارکه: لَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ الْآنَ إِنِّي شَاءَ اللَّهُ^{۱۹} و برای جلب توجه به این مطلب که امور در سلسله نیازمندی و احتیاج به خداوند منتهی می شوند.

دوم - امام (ع) کاسه چشم خود را همچون چشمه آبی به حال خود وامی گذارد که آبش خشکیده باشد وجه شبه آن است که اشکهای چشم تمام شده، و در اشتیاق به ملاء اعلیٰ و آنچه از خوشبختی ابدی برای اولیای خدا آماده شده و همچنین از ترس محروم ماندن از آنها، با گریه از اشک تهی گردد. و آن کس که در جایی غریب مانده و در موضع ترس و وحشت است چگونه شوق دیدار وطن اصلی و نخستین جایی نباشد که با آنجا انس داشته است. الفاظ مطعوماً، مأدوماً و مستفرغاً [از نظر ترکیبی] حال می باشند.

۱۹ - سوره کهف (۱۸) آیه (۲۳) یعنی: هرگز مگو من این کار را فردا انجام خواهم داد مگر این که

بگویی اگر خدا بخواهد.

آنگاه امام (ع) به تشبیه و تمثیل خود به حیوان چرنده و گله گوسفند پرداخته است، با این فرض که او نیز حالتی مانند این حیوانات داشته باشد و هدفش از دنیا همان هدف باشد. البته این مطلب را به عنوان انکار از این که آن بزرگوار نسبت به نفس خود چنان حالتی را بپسندد. اصل در این تمثیل حیوان چهارپاست، و فرع آن بزرگوار است. و چون اصل مورد قیاس نسبت به انسان کامل در نهایت پستی بوده چنین تشبیهی باعث نفرت زیادی نسبت به صفاتی است که تشبیه مستلزم داشتن آن صفات است.

عبارت امام (ع). قرّت اذن عینه - یعنی در چنین حالتی چشمش روشن! - جمله خبری در معرض انکار و به مسخره گرفتن چنان لذتی است همانند آیه مبارکه: ذِقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ^{۲۰}

هیجدهم: امام (ع) توجه داده است که اگر نفس دارای صفات نام برده باشد، سزاوار آن است که گفته شود؛ خوشا به حال او! و بیشترین صفات پسندیده را در چنان نفسی جمع کرده است: اوّل - ادای فرمان واجب خداوند و آنچه را که خداوند بر او فرض دانسته است.

دوم - عبارت: و عرکت بجنبها بؤسها [در سختیها بردبار و نستوه باشد]، کنایه از پایداری در برابر ناگواریهاست. می گویند: عرک فلان بجنبه الاذی، هرگاه کسی را که باعث اذیت اوست نادیده گرفته و در برابر آزار او شکیبا باشد. و این عمل خود مستلزم شماری از فضایل اخلاقی از قبیل: بردباری، بخشندگی، گذشت، چشم پوشی، و فرو خوردن خشم، و همچنین تحمل ناراحتی، پاکدامنی و امثال اینهاست.

۲۰ - سوره دخان (۴۴) آیه (۴۹) یعنی: بچش عذاب دوزخ را که تو بسیار عزیز و گرامی هستی.

سوم - جمله: ان تهجر باللیل غمضها (در شب از خواب دوری گزیند)، کنایه است از شب زنده داری با عبادت پروردگار و سرگرم بودن به ذکر خدا تا وقتی که خواب بر او غلبه کند آنگاه زمین را فرش و کف دستش را بالش خود قرار دهد: یعنی هیچ زحمتی برای آماده ساختن بستر و بالش نرم به خود راه نمی دهد، بلکه از هر نوع زحمتی به دور، و از هر نوع آرایشی برکنار و از هر رفاه و آسایشی منزّه است.

عبارت: فی معشر می تواند متعلق به هر يك از افعالی که مربوط به نفس است، بوده باشد، یعنی: من که این کارها را انجام دادم از جمله کسانی هستم که شأن اینان چنین است، و آنها را با چهار ویژگی معرفی فرموده است:

اول: ترس از معاد، خواب را از چشمهای آنان ربوده است.

دوم: آنان خواب و استراحت ندارند، این عبارت کنایه از مشغول بودن آنها در تمام شب به ذکر پروردگارشان است، مثل آیه مبارکه: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ^{۲۱}.

سوم: و لبهای آنان آهسته به ذکر پروردگارشان گویاست مثل آیه مبارکه: يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا^{۲۲}.

چهارم: و با استغفار فراوان گناهانشان را پراکنده سازند، و این قسمت چهارم لازمه و یا نتیجه سه قسمت اول است، کلمه تقشع، [پراکندگی ابرها] را برای از بین رفتن گناهان، استعاره آورده است، و وجه مشابهت آن است که گناهان و هیأت های جسمانی در سیاه کردن صفحه های جانها و پوشاندن و ممانعت آنها از پذیرش انوار الهی، نظیر ابرهای متراکمی است که صفحه زمین

۲۱ و ۲۲ - سوره سجده (۳۲) آیه (۱۶) یعنی: پهلوانان را از بستر خواب به دور نگه دارند و در

دل شب با بیم و امید پروردگار خود را می خوانند.

را از پذیرش نور خورشید و آمادگی برای روییدن گیاه، و امثال آن، مانع گردد. پس کلمه: (تَقْشَع) را استعاره آورده است برای از بین رفتن و محو شدن گناهان از صفحات دلها. همه این عبارات برای آن است که امام (ع) می خواهد مردم را وادار به اطاعت پروردگار کند و آنان را به ورود در جرگه اولیای خدا جذب نماید. توفیق در دست خداست.

۴۵- از جمله نامه‌های آن حضرت به یکی از کارگزاران

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّكَ مِمَّنْ اسْتَظْهَرُ بِهِ عَلَى إِقَامَةِ الدِّينِ، وَاقْتَمَعُ بِهِ نَحْوَةَ الْأَيْمِ وَأَشَدُّ بِهِ لَهَاةَ الشُّغْرِ الْمُخَوِّفِ. فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَهَمَّكَ، وَاخْلُطِ الشَّدَّةَ بِضِعْفٍ مِنَ اللَّيْنِ، وَارْفُقْ مَا كَانَ الرِّفْقُ أَرْفَقَ، وَاعْتَزِمِ بِالشَّدَّةِ حِينَ لَا يُغْنِي عَنْكَ إِلَّا الشَّدَّةُ، وَاخْفِضِ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ، وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، وَالِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ، وَاسْ يَسِّرْ لَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظَرَةِ، وَالْإِشَارَةِ وَالتَّجِيَّةِ، حَتَّى لَا يَظْمَعَ الْمُظْمَأُ فِي حَقِّكَ، وَلَا يَتَأَسَّرَ الصُّعْفَاءُ مِنْ عَذْلِكَ.

نُخوة: کبر و خودخواهی. مخلوط شده باشد و اصل این واژه به معنای

اثیم: گناهکار. مشتى از خاشاك است كه خشك و تر توأمند.

ضعف: پاره‌ای از چیزی که با چیز دیگر اعتزم بکذا: واجب شمرد و بدان پایبند شد.

«اما بعد، تو از جمله کسانی هستی که من برای حفظ دین از آنان کمک

می‌طلبم و به دست آنان سرکشی بدکاران را درهم می‌شکنم، و راه ترسناک مرزی را به یاری آنان می‌بندم. بنابراین در هر کاری که در چشم تو بزرگ جلوه کند از خدا یاری بطلب، سختی و ناراحتی را با مقداری از نرمی و ملایمت بیاویز، و آنگاه که مدارا کردن مناسب است، به مدارا رفتار کن، و هنگامی که سختی و سختگیری به کار می‌آید، به درشتی و سختگیری پرداز. برای توده مردم فروتن و گشاده‌رو باش، و با آنان به خوشرویی رفتار کن و در نگاه کردن با گوشه چشم و نگاه خیره و اشاره و

سلام دادن، رفتار یکسان داشته باش، تا بزرگان و قدرتمندان به ستم تو چشم طمع نبندند و زیردستان و ناتوانان از عدالت تو ناامید نشوند.»

نخست امام (ع) او را با سه مطلبی که از جانب خود اعلام کرده، دلجویی نموده و برای پذیرش فرمانهایش آماده ساخته است، آن سه مطلب عبارت است از این که وی از جمله کسانی است که امام (ع) برای حفظ دین از ایشان کمک می‌طلبد و با آنان سرکشی گنهکاران را درهم می‌کوبد و مرزهای ناامن را می‌بندد. کلمه اللّٰه^۱ را استعاره آورده است برای آنچه از مرزهای کشور که در صورت باز بودن احتمال فساد در آنها می‌رود و برای بستن آن نیاز به سپاه و ساز و برگ است، از باب تشبیه به شیری که دهانش را برای دریدن شکار خود باز کرده است، آنگاه به دنبال آن به مطالبی از مکارم اخلاق دستور داده است:

اول: آن که در هر کاری از کارهایش که در نظر او مهم و بزرگ جلوه می‌کند از خدا کمک بخواهد، زیرا زاری در پیشگاه او و کمک خواهی از او بهترین وسیله کمک بر رفع گرفتاریهاست.

دوم: آن که سختی و درشتی را با نوعی از نرمی و ملایمت درآمیزد، و هر سخن را در جای خود به کار ببرد تا وقتی که مدارا و نرمش مناسب است، نرمی و مدارا کند و هنگامی که راهی جز درشتی و سختی نیست درشتی کند.

سوم: برای توده مردم بال خود را بگسترده، کنایه از فروتنی برای آنهاست.

چهارم: با رعیت گشاده‌رو باشد، و این عبارت کنایه از برخورد با

گشاده‌رویی و چهره باز با رعیت است نه در هم کشیدگی و گرفته بودن چهره.

پنجم: آن که پهلوی خود را برای آنان نرم گرداند؛ و این کنایه از آسان

۱ - در لغت به معنای زبان کوچک یعنی همان گوشتی است که در انتهای حلق قرار گرفته که اگر

نباشد نفس قطع می‌گردد - م.

گرفتن و سختگیری نداشتن با آنهاست.

ششم: در نگاه با گوشه چشم و نگاه تند، اشاره و سلام میان مردم، رفتار همسان داشته باشد. واژه لحظه اخص از نظره است. و این عبارت دستور به صفت پسندیده عدالت در بین مردم است تا قدرتمندان چشم طمع به ستمکاری او نداشته باشند تا از این راه بر او چیره شوند و ناتوانان از اجرای عدالت او در حق قدرتمندان ناامید نباشند تا در نتیجه خود را ناتوان سازد و از انجام اعمال شایسته درمانده شود، توفیق از آن خداست.

۴۶- از وصایای امام (ع) به امام حسن و امام حسین (ع) موقعی که ابن ملجم (خدایش او را از رحمت خود دور کند) آن بزرگوار را ضربت زد:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَ أَنْ لَا تَتَّبِعُوا الدُّنْيَا وَ إِنْ بَغَتْكُمْ، وَلَا تَأْسَفُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا زُورِي عَنْكُمْ، وَقُولُوا بِالْحَقِّ، وَأَعْمَلُوا لِلْآخِرِ، وَكُونُوا لِلظَّالِمِ خَضَمًا وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْنًا.
أَوْصِيَكُمْ، وَ جَمِيعَ وَلَدِي وَ أَهْلِي وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي، بِتَقْوَى اللَّهِ، وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ، وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمْ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ، يَقُولُ: «صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ غَامَةِ الصَّلَاةِ وَ الصَّيَامِ» اللَّهُ اللَّهُ فِي الْإِيْتَامِ؛ فَلَا تُفْبُوا أَقْوَاهُمْ، وَ لَا يُضِعُوا بِحَضْرَتِكُمْ، وَ اللَّهُ اللَّهُ فِي حَيْرَانِكُمْ؛ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنْتُمْ أَنَّهُ سَيُورِثُهُمْ، وَ اللَّهُ اللَّهُ فِي الْفِرَاقِ؛ لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ، وَ اللَّهُ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهَا عُمُودُ دِينِكُمْ، وَ اللَّهُ اللَّهُ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ؛ لَا تَحْلُوهُ مَا بَقِيَتْ؛ فَإِنَّهُ إِنْ تَرَكَ لَمْ تَنَظَرُوا، وَ اللَّهُ اللَّهُ فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ وَ عَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَ التَّبَادُلِ، وَ إِثَاكُمُ وَ التَّدَابُرَ وَ التَّقَاطُعَ، لَا تَشْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُؤَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ:

يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَلْفَيْتُكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضًا تَقُولُونَ: قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا! لَا تَقْتُلُوا بِي إِلَّا قَاتِلِي.

انظرُوا إِذَا أَنَا مِثٌّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ قَاضِرُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَتِهِ، وَ لَا يُعْتَلِ بِالرَّحْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ، يَقُولُ: «إِثَاكُمُ وَ الْمُئْتَلَةُ، وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ»^۱.

بغیت کذا: چنین خواستم، اغیاب افواههم: تدابیر: از یکدیگر بریدن و دوری کردن.
 روزی به آنان غذا دهند و روزی ندهند. مثله: اعضای بدن کسی را بریدن، مورد
 منظره: نگهداری و مراقبت عبرت قرار دادن.

«شما را به ترس از خدا سفارش می‌کنم. و این که مباد شما به دنبال دنیا بروید، هر چند که دنیا در پی شما بیاید و مبادا به چیزی از دنیا که از دست داده‌اید اندوهگین شوید، و سخن راست و درست بگویید و برای پاداش اخروی کار کنید، دشمن ستمکار و یار ستمدیده باشید.

شما و تمام فرزندان و خاندانم و هر که را که نامه‌ام به او برسد، به تقوی و ترس از خدا، و نظم و ترتیب کارتان و اصلاح و آشتی در اختلاف میان خود، سفارش می‌کنم، زیرا من از جد شما شنیدم که می‌فرمود: «اصلاح ذات‌البین از نماز و روزه بالاتر است»^۱ خدا را خدا را در حق یتیمان، آنها را يك دهان سیر و يك دهان گرسنه به صورت نوبتی نگاه ندارید، و مبادا در نزد شما ضایع و تباه شوند.

خدا را دربارهٔ همسایگان‌تان، زیرا آنان مورد وصیت و سفارش پیامبرتان هستند، پیامبر(ص) همواره دربارهٔ آنان سفارش می‌کرد تا آنجا که ما گمان بردیم برای آنان می‌خواهد میراث قائل شود. خدا را خدا را دربارهٔ قرآن، مبادا دیگران در عمل بدان بر شما پیشی گیرند. خدا را خدا را دربارهٔ نماز که ستون دین شماست. خدا را خدا را دربارهٔ خانهٔ خدا [مکه] مبادا تا زنده‌اید آنجا را خالی گذارید، زیرا اگر آن به حال خود رها شود بی‌درنگ عذاب خواهید دید. خدا را خدا را در مورد جهاد با ثروتها و جانها و زبان و بیانتان در راه خدا. به شما دوستی با هم و بخشش به یکدیگر را توصیه می‌کنم و از دوری و جدایی از هم، شما را برحذر می‌دارم، مبادا امر به معروف و نهی از منکر را ترك کنید که بدکرداران بر شما مسلط خواهند شد، آنگاه هر چه دعا کنید به اجابت نخواهد رسید.

۱ - صلاح ذات‌البین افضل من عامة الصلاة والصیام.

آنگاه فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! هرگز من راضی نیستم که شما را درحالی بینم که در خون مسلمانان دستان را به سختی فرو برده‌اید به بهانه این که می‌گویید: امیرالمؤمنین را کشتند، امیرالمؤمنین را کشتند! بدانید که در عوض من به جز کشته من کسی دیگر را نباید بکشید.

به دقت توجه کنید اگر من بر اثر ضربت ابن ملجم به شهادت رسیدم، در عوض يك ضربت او شما هم به او يك ضربت بزنید، و مبادا او را مُثله کنند، زیرا من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: «مبادا کسی را مُثله کنید هر چند که سگ هار باشد»^۲.

امام (ع) آنان را به چند چیز سفارش کرده است:
اول چیزی که سفارش فرموده است، تقوای الهی است که اساس همه کارهای خیر است.

دوم: پارسایی در دنیا، و مبادا که آنها در پی دنیا باشند، هر چند که دنیا در پی آنان برآید، یعنی با آنچه که به صورت خیر و نیکی در خود آماده ساخته و بر آنها رو آورد. کلمه «البغیه: رغبت» را به اعتبار آسان قرار گرفتن دنیا در اختیار آنان یعنی فراهم آمدن وسایل خیر دنیایی برای ایشان، استعاره آورده است، از آن رو که دنیا به این اعتبار گویی طالب و راغب آنهاست.

سوم: مبادا بر آنچه از دست داده و از خیرات دنیا محروم مانده‌اند افسوس خورند، که این تأسف نخوردن خود از لوازم پارسایی واقعی در دنیاست.

چهارم: آن که نباید جز حق را بگویند، و آن همان چیزی است که از اوامر و نواهی خداوند شایسته گفتن است، و دیگر آن که کار را برای اجر اخروی انجام دهند: یعنی گفتار و رفتارشان به این دو محدود گردد.

۲- اَيَاكُمْ وَ الْمَثَلَةَ وَ لَوْ بِالْكَلبِ الْعَقُورِ.

پنجم: آنکه با ستمگر دشمن، و یاور ستمدیده باشند، و این خود از لوازم گفتن حرف حق و عمل کردن به خاطر حق است، زیرا کسی که طرفدار عدالت راستین است ناگزیر باید از ستمگر متمایل به سمت ظلم و جور دوری کند، و با او بستیزد تا این که او را به راه فضیلت عدالت باز گرداند، پس در این صورت یار و یاور ستمدیده خواهد بود. سپس دوباره برای تأکید بر می گردد، و امام حسن و امام حسین (ع) و تمام فرزندان، خاندان و هر کس از بندگان خدا را که وصیتنامه اش به او برسد را، به تقوا و ترس از خدا سفارش می کند، درحالی که آن را تکرار نموده و در ادامه آن صفات و خصال دیگری را نیز به شرح ذیل بیان می کند:

۱- اصلاح و آشتی میان دو طرف اختلاف. و کلمه: ذات کنایه از حالتی است که باعث جدایی و دوری گردد. بعضی گفته اند: حالتی است بین دو کس، دو قبیله و یا مردی با خانواده اش. امام (ع) دستور آشتی دادن بین آن دو از فساد و تباهی داده است. و بعضی گفته اند: احتمال دارد، مقصود از بین در اینجا وصل و مقصود از: ذات، هوای نفس باشد؛ یعنی هوای نفسی را که به شما ارتباط دارد، از فسادی که گرفتار است نجات دهید. و گفته شده است: که کلمه: ذات کلمه ای است در غیر محل و زاید، مانند آیه مبارکه: **وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ**^۳.

آشتی و اصلاح ذات البین از لوازم انس و محبت در راه خداست، و آن خود فضیلتی است زیر پوشش صفت عفت و پاک نفسی.

امام (ع) آنان را به اصلاح ذات البین وادار کرده است، به دلیل روایتی که خود از پیامبر خدا (ص) شنیده است و آن روایت این است: «اصلاح ذات البین

۳- سوره انفال (۸) آیه (۱) یعنی: از خدا بترسید و میان خودتان با صلح و سازش رفتار کنید.

از نماز و روزه تمام عمر بالاتر است» و دلیل برتری در اینجا همان است که قبلاً به اطلاع رسید که مهمترین هدف شارع (ص) جمع آوری مردم در مسیر حرکت به سوی خدا و پیوند آنان در رشته دین خداست، و این کار با رودررو شدن و اختلاف بین آنها و وجود فتنه در میان آنها امکان ندارد، بنابراین، سازش و صلح میان مردم از جمله مهمترین چیزهایی است که وصول به هدفهای شارع مقدس جز به وسیله آنها میسر نمی شود، و این جهت در نماز و روزه، وجود ندارد، زیرا بدون نماز و روزه، رسیدن به هدف نام برده امکان پذیر است، از این رو برتری آن بر نماز و روزه ثابت شد. این خبر به منزله صغرای قیاس مضمری است که کبرای آن چنین است: هر چه که این طور باشد، پس باید انجام داد.

۲ - امام (ع) آنان را درباره یتیمان از خداوند ترسانده و از گرسنه نگهداشتن آنان نهی کرده است. و این مطلب را با تعبیر: «اغیاب افواههم»، یعنی به نوبت نگهداری دهانهایشان، در کنایه بیان کرده است، زیرا در چنین حالتی احتمال گرسنه ماندن آنهاست. سپس ایشان را از تباه ساختن یتیمان برحذر داشته است، چرا که لازمه آن، امر به نیکی و احسان بدیشان است، و آن خود فضیلتی است از فضایل عفت و پاکی.

۳ - سفارش درباره همسایگان و ترس از خدا درباره آنها کرده و درخصوص به دست آوردن دل آنها و گرامی داشت ایشان به دلیل سفارش پیامبر خدا (ص) درباره آنان، توجه داده است، و به خاطر تأکید نسبت به حفظ حقوق همسایگان مانند حفظ وصیت پیامبر (ص) درباره ایشان، آنان را عین وصیت تعبیر فرموده است. این نوع مجاز از باب تسمیه شیء به نام متعلق است.

سخن امام (ع): مازال ... سیورثهم، تفسیری برای وصیت مورد ذکر است، و آن عبارت نیز به منزله صغرای قیاس مضمری است که کبرای آن در حقیقت چنین است: و هر چه پیامبر (ص) درباره آن این چنین سفارش کرده باشد به طور

حتم باید حفظ شود.

۴ - سفارش درباره محتوای قرآن کریم، یعنی قوانین و دستورها و ترس از خدا در صورت ترك آنها، و نهی از این که مبدا دیگران در عمل به قرآن پیشی گیرند، که این خود باعث شتافتن و پیشی گرفتن بدوست.

۵ - سفارش به فرمان نماز و ترس از خدا درباره آن، و بر فضیلت نماز به وسیله قیاس مضمیری توجه داده است که صغرای آن جمله: **فَأَنهَآ عَمُودَ الدِّینِ**، می باشد، و آن عین حدیثی است که ما قبلاً نقل کردیم و کبرای مقتدر نیز چنین است: و هر آنچه آن طور باشد لازم است که با به پا داشتن آن دین به پا داشته شود.

۶ - سفارش در باره خانه خدا و نهی از ترك زیارت آن در تمام طول عمر، و راز مطلب قبلاً گذشت. و بر فضیلت دیگری برای خانه خدا توجه داده است که باعث می شود تا انسان همیشه در ملازمت آن باشد و آن این که ترك زیارت خانه خدا، موجب می شود که خداوند به کسانی که زیارت خانه او را ترك کرده اند به دیده رحمت ننگرد، و از آنان محافظت و مراقبت نکند، زیرا کسی که حرمت خدا را درباره خانه اش نگه ندارد، و به خاطر خدا از خانه اش پاسداری نکند، خداوند نیز او را حفظ و نگهداری نخواهد کرد، و احتمال دارد که مقصود امام (ع) این باشد که در آن صورت دشمنان به شما مهلت نخواهند داد و حرمت شما را نگاه نخواهند داشت، زیرا گرد آمدن مسلمانان در بیت الله و مراقبت از آن جا باعث عزت آنان با لطف خدا خواهد شد و چنگ زدن به ریسمان خدا باعث جلب عنایت خداوند نسبت به مردم چنگ زننده و ترس دشمنان از آنان و فزونی جمعیت و همسویی ایشان می گردد.

۷ - سفارش به جهاد با مال و جان و زبان در راه خدا و ترس از خدا بابت فروگذاشتن آن، و جهاد از چیزهایی است که قبلاً فضیلت آن را دانستی.

۸ - سفارش به پیوند و بخشش نسبت به یکدیگر، یعنی هر کدام نسبت به دیگری در راه خدا از کمک خود دریغ ندارد.

۹ - برحذر داشتن از دوری و جدایی از یکدیگر و دلیل آن نیز روشن است.

۱۰ - نهی از ترك امر به معروف و نهی از منکر، که این خود به معنی دستور به انجام آنهاست. و به دلیل پیامد بدان، و فراهم آمدن زمینه تسلط اشرار بر آنها، و قبول نشدن دعایشان، آنان را از ترك این دو فریضه برحذر داشته است. و دلیل فراهم آمدن چنین زمینه‌ای این است که اگر جامعه امر به معروف و نهی از منکر را ترك کند این امر باعث بروز منکر و کاستی معروف از طبیعت افراد بدکردار شده و زمینه تسلط و غلبه آنان و زمامداری تبهکاران فراهم می‌آید. و این خود باعث فزونی بدی و بدکاران و کاستی شایستگان و سستی همت آنها از تقاضای نزول رحمت پروردگار وسیله دعایشان می‌گردد و در نتیجه هر چه دعا می‌کنند مستجاب نمی‌شود. آنگاه امام (ع) به دنبال این سخنان، افراد خویشاوند خود از فرزندان عبدالمطلب را بخصوص در مورد خون خویش و سفارش به چند مطلب زیر، مخاطب قرار داده است:

اول: آنها را از ایجاد آشوب به بهانه کشته شدن او، منع کرده و فرموده است: مبدا شما را درحالی بینم که دستان را در خون مسلمانان به شدت فروبرده‌اید، کنایه از این که دست به کشتار زده‌اید.

عبارت: تقولون: قتل امیرالمؤمنین می‌گویید: امیرالمؤمنین را کشتند، حکایت از جریان عادی و معمول است که هر فرد خونخواه به هنگام هیجان‌زدگی برای اظهار بهانه و دلیلی که انگیزه او بر ایجاد آشوب است بر زبان می‌آورد.

دوم: آنان را از کشتن کسی جز قاتل خود نهی کرده است، زیرا اقتضای

عدل و داد همین است.

سوم: آنها را با عبارت: انظروا... هذه هشدار داده است که ابن ملجم را به صرف ضربت زدن جایز نیست بکشند، چه ممکن است به دلیل دیگر مرگ فرا رسد، مگر این که یقین کنند علت مرگ همان ضربت بوده است.

چهارم: به آنان دستور داده است، ابن ملجم را در برابر يك ضربت که زده است، تنها يك ضربت بزنند، زیرا اقتضای عدل و داد باز همین است.

پنجم: از مثله کردن او به دلیل روایتی که خود از پیامبر(ص) شنیده است، نهی فرموده. توضیح آن که در مثله کردن نوعی تجاوز حتمی و سنگدلی و فرونشاندن آتش خشم وجود دارد، که تمام اینها از اخلاق ناپسند و پستی است که باید از آنها خودداری کرد. این نقل قول پیامبر(ص) به منزله صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر چه را که پیامبر خدا(ص) نهی کرده است نباید آن را انجام داد. توفیق از جانب خداست.

۴۷- از جمله نامه‌های امام (ع) به معاویه

وَإِنَّ الْبَغْيَ وَالزُّورَ يُوتَغَانِ الْمَرْءَ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَيُبْدِيَانِ خَلْلَهُ عِنْدَ مَنْ يَعْيبُهُ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّكَ غَيْرُ مُدْرِكٍ مَا قُضِيَ قَوَاتُهُ، وَقَدْ رَأَى أَقْوَامٌ أَمْرًا بِغَيْرِ الْحَقِّ فَتَأَوَّلُوا عَلَى اللَّهِ فَأَكْذَبَهُمْ؛ فَاخْذَرْ يَوْمًا يَغْتَبِطُ فِيهِ مَنْ أَحْمَدَ عَاقِبَةَ عَمَلِهِ، وَيَتَنَدَّمُ مَنْ أَمَكَّنَ الشَّيْطَانَ مِنْ قِيَادِهِ فَلَمْ يُجَازِبْهُ.

وَقَدْ دَعَوْتَنَا إِلَى حُكْمِ الْقُرْآنِ وَلَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَلَسْنَا إِلَيْكَ أَجِبْنَا، وَلَكِنَّا أَجَبْنَا الْقُرْآنَ فِي حُكْمِهِ، وَالسَّلَامُ.

وَتَغ: هلاکت، نابودی. او تغ فلان دینه	آمده است.
بالاثم: فلانی دین خود را با انجام گناه	غبطه: شادمانی، آرزوی حائلی مثل
تباه ساخت و از بین برد. در نسخه سید	حالت دیگران.
رضی (ره) یدیعان یعنی آشکار می سازند	

«براستی ستمگری و دروغگویی آدمی را در دین و دنیايش تباه می سازد، و کاستی و بی مقداریش را نزد عیجوش آشکار می کند، و تو خود می دانی آنچه که از دست رفتنش مقدر شده باشد به دست نخواهی آورد، و مردمان و اقوامی که کار ناروایی را اراده کردند و فرمان صریح آفریدگار را توجیه کردند خداوند ایشان را دروغگو شمرده است، پس بترس از آن روزی که در آن روز، آن که سرانجام کارش

پسندیده است، خوشحال، و هر که زمام اختیارش را به دست شیطان داده و با او در ستیز نبوده است پشیمان است. تو ما را به حکم قرآن دعوت کردی با این که خود از اهل قرآن نیستی، و ما به تو پاسخ مثبت ندادیم، بلکه ما حکم قرآن را پذیرا شدیم. والسلام».

این بخش از نامه امام (ع) به معاویه پس از حکمیت، و پس از آن است که معاویه به حکم آن دو نفر حکم تمسک بسته است، و احتمال دارد نامه موقعی باشد که امام (ع) حکمیت را پذیرفت.

امام (ع) این بخش از نامه را با تذکر درباره ستم، دروغ و دوری از آنها به دلیل پیامدی که دارند یعنی نابودی دین و دنیای انسانی و نیز فاش ساختن کاستی و عیب او در نزد عیبجویان آغاز کرده است. اما در مورد دینش چون آن دو [ستم و دروغ] صفات رذیله‌ای هستند بر ضد عدالت و عفت، و مخالف با ایمان و دیانت. و اما در مورد دنیایش، چون بزرگترین هدفهای دنیایی برای خردمندان، نام نیک است و نام نیک تنها در سایه بروز مکارم اخلاقی به دست می‌آید نه رذایل اخلاقی. مقصود امام (ع) از چیزی که فوت آن مقدر شده است، همان است که معاویه آن را در جنگ با امام (ع) بهانه‌ای برای خود ساخته بود، یعنی خونخواهی عثمان که به منزله صغرای قیاس مضمری است که امام (ع) به آن استدلال بر ضرورت ترك زحمت و لزوم خودداری از مشقت را نموده است، و کبرای مقدر قیاس چنین است: هرکس چنان باشد چاره‌ای جز ترك خونخواهی ندارد.

آنگاه معاویه را از حال کسانی که در پی کار بیهوده‌ای برآمدند و امر خدا را در آن باره توجیه کردند، با خبر ساخته است. و آن اشاره به اصحاب جمل است که طالب حکومت و سلطنت بودند، و امر خدا را تأویل کردند، یعنی در مورد

حکومت خداوند و خلافت حقّه توجیه کردند، و خروج و سرکشی خود را در برابر خلافت حقّه، با خونخواهی عثمان و امثال آن از شبهه‌های بیهوده تأویل کردند. پس خداوند با پیروزی و یاری علی در برابر آنان و نقش بر آب ساختن شبهه آنان، آنان را تکذیب کرد. و تکذیب کردن همان‌طوری که در گفتار است همچنان در رفتار و عمل نیز میسر است.

قطب راوندی - خدایش پیامرزد - می‌گوید: معنای سخن امام (ع) چنین است: گروهی طالب حکومت و فرمانروایی بر این امت بودند، پس به تأویل قرآن پرداختند، از قبیل تأویل این آیه **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ**^۱ آنگاه کسانی از فرمانروایان را که خود نصب کردند، فرمانروایانی شمردند که از جانب خداوند حکومت می‌کنند، پس خداوند آنها را با عنوان ستمکاران و سرکشان، دروغگو دانست، در حالی که فرمانروایی که از جانب خدا منصوب شده باشد، چنین نیست.

سپس امام (ع)، معاویه را از روز قیامت ترسانده است با توجه دادن او بر این‌که شادمانی در آن روز از آن کسانی است که در نتیجه کار خویشان، سعادت جاودانه را به دست آوردند و دیگران را به رشک افکندند چنان‌که آرزو کردند مقام و مرتبه‌ای مانند ایشان داشته باشند، و آن که زمام اختیارش را به دست شیطان سپرد تا هر جا که بخواهد بکشد و با او ستیزه نکرد، پشیمان گردید. عبارت: دادن زمام اختیار به شیطان کنایه از اطاعت نفس امّاره است. و هدف از ترساندن آن است که معاویه مانند افراد پیش از خود نباشد که طالب حکومت، از طریق توجیه امر الهی بودند.

سخن امام (ع): **وقد دعوتنا تا آخر نامه**، صورت سؤال معاویه و پاسخ آن

۱ - سوره نساء (۴) آیه (۵۹) یعنی: از خداوند اطاعت کنید و مطیع پیامبر و فرمانروایان از خودتان

است و این که وی [معاویه] از اهل قرآن نیست، زیرا شایستگی برای رهبری نداشته است، چنان که در مواردی بیان این مطلب گذشت و این جهت را که او شایستگی برای پاسخ گویی نداشته تا امام به او پاسخ دهد که به حکمیت او راضی است، و هم این مطلب را که تنها به حکم قرآن، او پاسخ مثبت داده [نه به تقاضای معاویه]، به اطلاع او رسانده است.

توضیح مطلب در آیه مبارکه که خداوند در حق دو همسر فرموده، آمده است: **وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا**^۲، امام (ع) آن را اصل قرار داده و حال امت را به طریق اولی در هنگام اختلاف و نزاع بدان مقایسه کرده است. ابن عباس - خدایش از او راضی باد - این برهان را بعینه برای خوارج، موقعی که بر حکمیت اعتراض کردند، به کار برد، آنها گفتند: چگونه علی می تواند در دین خدا به مردم حکم کند؟ او جواب داد: این حکم، در حقیقت حکم علی نیست بلکه فرمانی از جانب خدا در کتاب خداست، آنجا که درباره دو همسر می گوید: **وَإِنْ خِفْتُمْ (اگر بیم داشتید) تا آخر آیه**، آیا نظر شما این است که خداوند درباره یک مرد و همسرش به لحاظ مصلحت آنها چنین دستوری بدهد، اما درباره یک امت نظر به مصلحت آنها چنان فرمانی ندهد؟ این بود که بسیاری از آنان با سخن وی بازگشتند. توفیق از طرف خداست.

۲ - سوره نساء (۴) آیه (۳۵) یعنی: اگر از آن بیم داشتید که نزاع سختی بین زن و شوهر پدید آید از

طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید.

۴۸ - از جمله نامه‌های آن حضرت به دیگران^۱

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَيْرِهَا؛ وَلَمْ يُصَبِّ صَاحِبُهَا مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ جِرْصاً عَلَيْهَا، وَلَهَجَا بِهَا، وَلَنْ يَسْتَعْنِيَ صَاحِبُهَا بِمَا نَالَ فِيهَا عَمَّا لَمْ يَبْلُغْهُ مِنْهَا، وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فِرَاقُ مَا جَمَعَ، وَنَقْضُ مَا أُبْرِمَ! وَلَوْ أَعْتَبَرْتُ بِمَا مَضَى حَفِظْتُ مَا بَقِيَ؛ وَالسَّلَامُ.

لهج: حرص زیاد

«اما بعد، دنیا جای سرگرمی و جلوگیری از آخرت است و دنیا جو، از متاع دنیا بهره‌ای نمی‌گیرد، جز این که بر حرص و آزش افزوده می‌شود. و طالب دنیا به وسیله آنچه از دنیا به دست آورده هرگز از آنچه به دست نیاورده بی‌نیاز نمی‌شود، درحالی که پس از جمع‌آوری، جدایی و پس از پابرجایی درهم ریختن است. و اگر از گذشته عبرت‌گیری در باقیمانده از دنیای خود محفوظ خواهی بود و سر و سامانی خواهی داشت والسلام».

نامه را با توجه به عیبه‌ها و کاستیهای دنیا آغاز کرده تا میل و رغبت به دنیا را کم کند و چند مورد از معایب دنیا را یادآور شده است:

۱ - بعضی این نامه را نیز از طرف امام (ع) به معاویه می‌دانند - م.

اول: دنیا باعث سرگرمی و اعراض از غیر دنیا یعنی آخرت است و این مطلب از آنچه گذشت روشن و آشکار است.

دوم: دنیا دار به چیزی از دنیا نمی رسد مگر این که برای حرص و آز دنیا و فریفتگی آماده تر می گردد. و به همین مطلب اشاره فرموده است در حدیث: «اگر فرزند آدم صاحب دو بیابان پر از طلا باشد در پی فراهم سازی سودی خواهد بود و درون آدمیزاد را چیزی پر نکند مگر خاک»^۲.

سوم: دنیا دار بدانچه به دست آورده، از آنچه به دست نیاورده است بی نیاز نمی شود و این خود از لوازم نقص دنیا است، دیگر این که رسیدن به مقداری از دنیا اگر باعث بی نیازی نشود، پس دنیا طلب هرگز روی بی نیازی را نخواهد دید و بعد امام (ع) به دنبال آن چند مطلب را برای دوری و نفرت از دنیا بیان می فرماید:

۱ - به دنبال تحصیل مال دنیا، جدایی از مالی که جمع آوری شده، خواهد رسید.

۲ - آنچه پابرجا و استوار کرده اند درهم خواهد شکست.

آنگاه امام (ع) بر ضرورت عبرت گیری از گذشته عمر، یا از دگرگونیهای دنیا و روزگاران گذشته برای بهره گیری از باقیمانده عمر، هشدار داده است که می تواند آن را هدر دهد و یا با تلاش و کوشش، سعادت اخروی را بدان وسیله تحصیل کند. توفیق از خداست.

۲ - قال (ص): لو كان لابن آدم واديين من ذهب لا يبتغي لهما ثالثا ولا يملأ جوف بن آدم الا التراب.

۴۹- از نامه‌های امام (ع) به سرلشکریان

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَصْحَابِ الْمَسَاجِدِ:
 أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى الْوَالِي أَنْ لَا يُغَيِّرَهُ عَلَى رَعِيَّتِهِ فَضْلٌ نَالَهُ، وَلَا طَوْلٌ خُصَّ بِهِ،
 وَأَنْ يَزِيدَهُ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ نِعَمِهِ دُنُوًا مِنْ عِبَادِهِ، وَعَظْمًا عَلَى إِخْوَانِهِ.
 أَلَا وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَنْ لَا أُحْتَجَزَ دُونَكُمْ سِرًّا إِلَّا فِي حَرْبٍ، وَلَا أَطْلَوْى دُونَكُمْ أَمْرًا
 إِلَّا فِي حُكْمٍ، وَلَا أُؤَخَّرَ لَكُمْ حَقًّا عَنْ مَحَلِّهِ، وَلَا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ. وَأَنْ تَكُونُوا عِنْدِي
 فِي الْحَقِّ سَوَاءً؛ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لَكُمْ النِّعْمَةُ وَلِيَ عَلَيْكُمْ الطَّاعَةُ؛ وَأَنْ
 لَا تَنْكُصُوا عَنْ دَعْوَةٍ، وَلَا تُفَرِّطُوا فِي صَلَاحٍ، وَأَنْ تَخُوضُوا الْغَمَرَاتِ إِلَى الْحَقِّ، فَإِنْ أَنْتُمْ
 لَمْ تَسْتَقِيمُوا [إِلَى] عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِمَّنْ أَعْوَجَ مِنْكُمْ، ثُمَّ أُعْظِمُ لَهُ
 الْعُقُوبَةَ وَلَا يَجِدُ عِنْدِي فِيهَا رُخْصَةً، فَخُذُوا هَذَا مِنْ أَمْرَائِكُمْ، وَأَعْظُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَا
 يُضْلِيحُ اللَّهُ بِهِ أَمْرَكُمْ^۱.

غمره: سختی

احتجز: منع کرد، بازداشت

نکوص: به عقب برگشتن

«این نامه از بنده خدا علی بن ابی طالب به مرزبانان است، اما بعد، شایسته است که حاکم و والی به خاطر برتری که به آن نائل شده است به رعیت تندى نکند و بر زیردستان فخر نفروشد، بلکه باید نعمتهایی که خدا تنها نصیب او کرده است

باعث نزدیکی بیشتر و محبت فزونتر او نسبت به بندگان خدا و مهربانی با برادرانش شود. بدانید که حق شما بر من آن است که هیچ رازی را از شما پنهان ندارم مگر اسرار جنگ را، و هیچ کاری را بدون مشورت شما انجام ندهم، مگر احکام شرعی را، در رساندن هیچ حقی به موقع خود کوتاهی نکنم، و تا پایان آن حق بایستم، و تمام شما در نزد من حق مساوی داشته باشید، پس اگر رفتار من با شما این چنین بود بر خداست که نعمت را بر شما تمام کند، و من حق اطاعت و فرمانبری بر شما دارم، و نباید شما از فرمان من سرپیچی کنید و در هر کاری که من صلاح بدانم کوتاهی کنید و در راه حق شداًند را با تمام وجود تحمل کنید. اما اگر شما نسبت به من این کارها را نکنید، هیچ کس در نزد من، از آن که سرپیچی می کند خوارتر نیست، پس او را به سختی مجازات می کنم و هیچ عذر و بهانه ای از او پذیرفته نیست و شما این پیمان را از فرماندهان [زبردست] خود بگیرید، و از طرف خود نیز چنین قولی به آنها بدهید، که اصلاح امور شما را خداوند در این قرار داده است».

بدان که امام (ع) ابتدا به صورت کلی - همان طوری که روش خطباست - آنچه را که بر حاکم نسبت به رعیت واجب است بیان کرده، و آنگاه دوباره همان مطلب کلی را به صورت تفصیلی و هم آنچه را که بر رعیت نسبت به حاکم لازم است که رعایت کند بازگو نموده است و بعد ایشان را به پایبندی بر آنچه که واجب است امر فرموده است.

اما اوّل: در عبارت: اما بعد ... خواننده به دو امر اشاره فرموده است:

۱ - برتری و فرادستی که به او [والی] اختصاص یافته، باعث بدرفتاری او نسبت به رعیت نشود، زیرا بدرفتاری او با مردم به معنی بیرون رفتن از شرایط و حدود ولایت است.

۲ - نعمتهای خداداده باعث نزدیکی و محبت بیشتر او نسبت به برادران

دینی گردد، زیرا شرط کامل شکر نعمت همین است.

اما دوم: پنج چیز را بر خود لازم شمرده است:

۱ - هیچ رازی را - در اموری که مصلحت باشد - جز اسرار جنگی از ایشان پنهان ندارد. و احتمال ترك مشورت با آنها در مسأله جنگ به دو دلیل است: یکی آنکه، چه بسا بیشتر آنان در میدان جنگ حاضر نمی شدند، و اگر امام (ع) جنگ را موکول به مشورت با آنها کند، هرگز امر جنگ سامان پیدا نمی کند. از آنرو بیشتر وقتها امام (ع) - چنانکه قبلاً گذشت - آنان را وادار به جهاد می کرد و از کوتاهی و مسامحه آنها درحالی که اظهار ناراحتی می کردند، رنج می برد.

دوم: این پنهان داری راز جنگ از ترس انتشار آن و رسیدن به گوش دشمن بود، که باعث آمادگی و تدارك دشمن برای جنگ می شد، از اینرو پیامبر خدا (ص) وقتی که عازم جبهه جنگ می شد، از باب توریه جای دیگری را وانمود می کرد، چنان که نقل کرده اند، هنگامی که عازم جنگ بدر بود، نامه ای برای سپاهیان نوشت و به آنان دستور داد که مدینه را ترك گفته و به مدت دو یا سه روز به سمت مکه حرکت کنند، آنگاه به آن نوشته نگاه کنند و مطابق آن عمل نمایند، وقتی که این مدت را سپاهیان حرکت کردند، به نامه نگاه کردند، دیدند در نامه دستور رفتن به سمت نخله محمود، داده شده و این که چنین و چنان کنند، آنها هم طبق دستور عمل کردند، و خود پیامبر (ص) پس از آنها رهسپار بدر شد. و پیروزی از آن سپاهیان اسلام گردید. در صورتی که اگر موقع فرمان گسیل، به آنها می گفت که قصد رفتن به جنگ قریش را دارد، مطلب به گوش مردم قریش می رسید، و آمادگی بیشتر در برابر مسلمین پیدا می کردند. و ممکن است در صورت پنهان نداشتن راز جنگ، ترس و هیتی که از مردم مکه در دل برخی از اصحاب بود، مانع اقدام به جنگ می شد.

۲- هیچ کاری را بدون مشورت ایشان - جز در احکام شرعی - انجام ندهد، کلمه «اطوی» از مصدر طی را استعاره برای کتمان امری آورده است، یعنی هیچ کاری را پنهان از ایشان انجام نمی دهد، مگر این که حکمی از احکام الهی بوده باشد، زیرا من هستم که حکم الهی، مانند حدود و امثال آن را بدون مشورت و مراقبت کسی انجام می دهم نه شما.

۳- امام (ع) هیچ حقی از حقوق ایشان را از وقت خودش تأخیر نمی اندازد مانند مقرری از بیت المال و سایر حقوق واجبی که بر وی دارند، و جز در مقطع و موضع خود - مانند احکام مربوط به دو طرف نزاع که نیاز به فیصله دارد - نسبت به ادای آن حق درنگ نخواهد کرد.

۴- برای همه حق برابری قائل شود. دو مورد اول به مقتضای فضیلت حکمت و موارد سه و چهار به اقتضای صفت عدالت است.

اما امر سوم، ازاموری که امام (ع) بر آنان [فرماندهان] حق دارد: نخست از ضرورت حق الله، یاد کرده است زیرا حکم قطعی خداوندی است که او را پیشوا و رهبر ایشان قرار داده و از کاملترین نعمتهای الهی کارهایی است که او نسبت به ایشان چنان که گفته شد، انجام می دهد، آنگاه دوباره آنچه بر آنها نسبت به آن بزرگوار واجب بوده است بازگو کرده و چند چیز را یادآور شده است:

۱- سر به فرمان او باشند زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد تا نافرمانی او را بکنند.

۲- از دعوت او به هنگامی که دعوت به کاری کند سرپیچی نکنند، که آن دلیل بر کمال اطاعت است.

۳- در انجام کاری که مصلحت ببیند و یا برای خود آنها مصلحتش روشن باشد مسامحه و کوتاهی نورزند.

۴- با تمام وجود سختیها و گرفتاریها را در یاری حق و در راه به دست آوردن آن بپذیرند. آنگاه به دنبال مطالب قبل آنها را تهدید کرده است که اگر

نسبت به وظایفی که بر شمرد و بر گردن آنهاست به پا نخیزند، به دو عقوبت گرفتار آیند: یکی خواری و بی اعتباری کسی که از فرمان او سرپیچی کند، و دومی، سختی مجازات و پذیرفته نشدن بهانه او، در نزد امام (ع). پس از این که وظایف لازم آنها را گوشزد کرد، به آنها دستور داده است که آن گفته و پند را از وی و دیگر فرمانروایان دادگر بپذیرند، و از جانب خود، نیز، اطاعت و فرمانبرداری و انجام آنچه را که بدان مأمور شده اند و باعث می شود که خداوند بدان وسیله کارهای آنها را اصلاح کند، به زیردستان خود منتقل سازند. توفیق از جانب خداست.

۵۰- از جمله نامه های امام (ع) به مأموران مالیات خود

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَصْحَابِ الْخَرَاجِ:
 أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَخْذَرْ مَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ لَمْ يُقَدِّمْ لِنَفْسِهِ مَا يُخْرِزُهَا. وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا
 كُفِّتُمْ يَسِيرٌ، وَأَنَّ ثَوَابَهُ كَثِيرٌ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ عِقَابٌ
 يُخَافُ لَكَانَ فِي ثَوَابِ اجْتِنَابِهِ مَا لَا عُذْرَ فِي تَرْكِ طَلَبِهِ. فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ،
 وَاضْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ، وَوُكَلَاءُ الْأُمَّةِ، وَسُفَرَاءُ الْأَيْمَةِ. وَلَا تَحْسِمُوا
 أَحَدًا عَنْ حَاجَتِهِ، وَلَا تَحْبِسُوهُ عَنْ طَلِبَتِهِ، وَلَا تَسْبِعَنَّ لِلنَّاسِ فِي الْخَرَاجِ كِسْفَةَ شَتَاءٍ
 وَلَا صَيْفٍ وَلَا ذَابَّةً يَغْتَمِلُونَ عَلَيْهَا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا تَضْرِبَنَّ أَحَدًا سَوْطًا لِمَكَانٍ دَرَاهِمَ، وَ
 لَا تَمَسَنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍّ وَلَا مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ تَجِدُوا قَرَسًا أَوْ سِلَاحًا يُعْدَى بِهِ عَلَى
 أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْعَ ذَلِكَ فِي أَيْدِي أَغْدَاءِ الْإِسْلَامِ فَيَكُونُ شَوْكَةً
 عَلَيْهِ، وَلَا تَذْخِرُوا أَنْفُسَكُمْ نَصِيحَةً، وَلَا الْجُنْدَ حُسْنَ سِيرَةٍ وَلَا الرَّعِيَّةَ مَعُونَةً، وَلَا دِينَ اللَّهِ قُوَّةً،
 وَأَبْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا اسْتَوْجَبَ عَلَيْكُمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ، سُبْحَانَهُ، قَدْ اضْطَنَعَ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ أَنْ
 نَشْكُرَهُ بِجُهْدِنَا، وَأَنْ نَنْصُرَهُ بِمَا بَلَّغْتَ قُوَّتُنَا، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

شوکه: نیرومندی

سفیر: فرستاده

خَشَفْتَهُ وَأَخْشَفْتُهُ: اذیت کردی او را و ابلیته معروفاً: خیری به او رساندم، از نیکی به
 خجالت دادی او را او کوتاهی نکردم.

«این نامه از بنده خدا امیرالمؤمنین علی به مأموران مالیات است: اما بعد، هر کس از عکس العمل و حساب کارش نترسد، برای خود، چیزی پیش نفرستاده است که باعث نگهداری او از عذاب گردد.

بدانید آنچه که شما مأمور به انجام آن هستید، اندک و ناچیز است، اما پاداش آن زیاد، اگر در مواردی که خداوند نهی کرده - از قبیل ظلم و تجاوز - کیفر سهمگین نبود، هر آینه پاداش خودداری از آن به قدری بزرگ است که برای نرفتن در پی آن، نمی‌شود از آن همه پاداش چشم پوشید. بنابراین با مردم بانصاف رفتار کنید و در برابر خواسته‌هایشان با حوصله برخورد کنید، زیرا شما خزانه‌داران مردمید و هم وکیل آنها و نمایندگان رهبر، هیچکس را در مقابل درخواستش خشمگین نسازید و از هدفش باز ندارید، هنگام گرفتن مالیات، لباسهای زمستانی و تابستانی، چارپایانی که وسیله کار آنهاست، و غلام و خدمتگزار آنها را به فروش نرسانید، و هرگز کسی را به خاطر پول تازیانہ نزنید، به مال هیچ کس از به پا دارندگان نماز و کسانی که با حکومت اسلامی هم‌پیمانند، دست نزنید، مگر اسب و اسلحه‌ای را که به وسیله آنها بر مسلمانان ستم کنند که سزاوار نیست مسلمان آنها را در دست دشمنان اسلام ببیند و به حال خود باقی گذارد تا بر او غالب شوند، از نصیحت به خویشتن و خیرخواهی برای سپاهیان و کمک به مردم و قوت دین خدا، خودداری نکنید و در راه خدا آنچه لازم است انجام دهید و کوتاهی نکنید، زیرا خداوند پاک از ما و شما در برابر احسان و نیکی خواسته است تا او را سپاس فراوان گوئیم و تا سرحد توان او را یاری کنیم، و هیچ نیرو و توانی جز به یاری خداوند بزرگ وجود ندارد».

این نامه را امام(ع) با يك مقدمه کلی شروع فرموده، عبارت از آن که هر کس از پیامدهای ترسناک سرانجام کارش نترسد، برای خودش چیزی پیش نمی‌فرستد تا زمینه‌ای جهت نگهداری او از عذاب و آن پیامدهای ناگوار باشد، زیرا انسان تنها برای کار دلخواه و یا کار ترسناکش در صورتی که مایل به آن کار

و خائف از آن باشد، آماده می‌شود. این مقدمه در مورد سرزنش بر نداشتن جانب احتیاط نسبت به هدفی - از قبیل پیش فرستادن عمل خیری، و هرآنچه انسان خویشتن را با او از عذاب خدا نگر می‌دارد و انسان بدان وسیله آمادگی برای رفع خطر پیدا می‌کند - می‌باشد.

آنگاه امام (ع) به منظور سهل و ساده جلوه دادن تکلیف و تشویق بدان اعلام فرموده: با این که تکلیف ایشان اندک و ناچیز است، اجر و مزد آن فراوان است. و این عبارت به منزله صغرای قیاس مضمیری است که آنان را تشویق بر انجام اموری که مکلفند نموده است، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر چیزی که این طور باشد، اقدام به آن و کوشش در راه انجام آن ضرورت دارد. سپس توجه داده است بر لزوم ترك تجاوز و ستم به دلیل آن که ارتکاب آنها باعث عذاب دردناکی می‌شود و ترك آنها موجب اجر فراوانی که اگر هم در انجام آن مجازاتی نمی‌بود، هیچ عذری بر این انصراف از کسب آن اجر و مزد پذیرفته نبود. به این معنی که اگر هم در انجام ظلم، مجازات هولناکی نبود تا باعث ترك آن شود، اجر و مزد ترك آن ایجاب می‌کرد تا مرتکب آن اعمال نشویم، تا چه رسد بر این که در ارتکاب ظلم و تجاوز عذاب دردناک وجود دارد پس به طریق اولی باید مرتکب نشویم. و این عبارت از فصیحترین و زیباترین سخنان است، و هدف بر حذر داشتن از گرفتاری در صفت ناپسند ستمکاری است.

بعد در پی مطالب قبل چند امر و چند نهی بیان کرده که از جمله اوامر، دو امر ذیل است:

- اول - نسبت به مردم و خواسته‌هایشان، به انصاف و مدارا رفتار کنند.
- دوم - نسبت به درخواستهای مردم با حوصله برخورد کنند تا کارها به مصلحت آنها در جریان باشد، و دلیل مطلب را چنین بیان کرده است که ایشان خزانه‌داران مردم و نمایندگان ایشان در بیت‌المال و فرستادگان رهبران‌شان به نزد

آنانند. این سخن به منزله صغرای قیاس مضمری است که کبرای آن در حقیقت چنین است: و هر کس آن چنان باشد، باید در برابر نیازمندیها و خواسته‌های مردم با انصاف و حوصله رفتار کند.

و از مواردی که امام (ع) نهی فرموده است شش مورد زیر است:

۱- مبادا کسی را به خشم آورند، و جلو هدف او بایستند تا او از نیاز خود احساس خجلت کند و ناامید شود.

۲- مانع از رسیدن کسی به نیاز خود نشوند و او را باز ندارند.

۳- در وقت گرفتن مال، کسی را مجبور نکنند تا اشیاء مورد نیاز از قبیل لباس و یا مرکب سواری که در کار زندگی او مفید است و یا خدمتکار و غلام خود را به فروش برساند.

۴- مال^۱ کسی را از مردم مسلمان، و یا از اهل کتاب که با حکومت اسلامی پیمان بسته‌اند، حق ندارند بگیرند مگر این که اسب و اسلحه‌ای باشد که بدان وسیله بر اسلام و مسلمین تجاوز کنند، زیرا گرفتن آنها از دست دشمنان واجب و لازم است تا مبادا باعث عزت و قوت آنها گردد.

۵- از نصیحت به یکدیگر از خودشان کوتاهی نکنند بلکه بعضی از فرماندهان بعضی دیگر را نصیحت کنند، و هم‌چنین از خیرخواهی نسبت به سپاهیان و کمک و یاری به رعیت و تقویت دین خدا مضایقه نکنند، آنگاه به ایشان دستور داده است تا در راه خدا تا سرحدّ توان بکوشند، و از شکر و سپاس نعمت و طاعت خدا آنچه بر گردن آنهاست ادا کنند. و بعد برای وجوب و ضرورت آن با عبارت: فان الله ... استدلال کرده است، و آن عبارت به منزله صغرای قیاس مضمری است که معنای آن چنین است: خدای بزرگ سپاس خود

۱- احتمال می‌رود که در شماره ترتیب اشتباه شده و در متن به جای (۴)، (۵) آمده باشد - م.

را به تلاش و کوشش ما و یاری خود را به اندازه قدرت و توان ما قرار داده است، زیرا شکر و سپاس او، و همچنین کمک و یاری او نسبت به ما از بزرگترین نعمتهای او برای ماست، و این مطلب قبلاً گفته شده است. بعضی گفته‌اند مقصود امام(ع) این بوده است که ما سپاسگزار حق تعالی^۲ باشیم. و کبرای مقدر چنین است: هر که ما را راهنمایی کند باید او را سپاس گوئیم. توفیق از آن خداست.

۲- ما در ترجمه نیز این معنی را برگزیدیم - م.

۵۱- از نامه های امام (ع) به فرمانروایان شهرها درباره نماز.

أَمَّا بَعْدُ، فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهَرَ حِينَ تَفِيءُ الشَّمْسُ مِثْلَ مَرْبُضِ الْعَنْزِ، وَصَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فِي عُضُومِ النَّهَارِ حِينَ يُسَارُّ فِيهَا فَرْسَخَانِ، وَصَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ وَيَدْفَعُ الْحَاجُّ، وَصَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى الشَّقَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلُّوا بِهِمُ الْعِدَّةَ وَالرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ، وَصَلُّوا بِهِمُ صَلَاةَ أَضْعَافِهِمْ وَلَا تَكُونُوا فِتَانِينَ.

«اما بعد، با مردم نماز ظهر را به پا دارید، آن وقتی که سایه به قدر آغل بز امتداد یابد و همچنین نماز عصر را در باقیمانده روز، آن وقتی که آفتاب هنوز روشن و جلوه گر است به پا دارید به طوری که بشود دو فرسخ راه را تا غروب پیمود، و با مردم نماز مغرب را بخوانید در هنگامی که روزه داران افطار می کنند و حاجیان [از عرفات] رهسپار منی می شوند و نماز عشا را از هنگام ناپدید شدن سرخی مغرب تا هنگام سپری شدن يك سوم شب به پا دارید و نماز صبح را هنگامی برگزار کنید که شخص، چهره رفیق و همراهی خود را ببیند و او را بشناسد، و با آنها همچون ناتوانترین فردشان نماز بخوانید و باعث فتنه و فساد نگردید.»

در این نامه امام (ع) اوقات نماز فریضه را بیان کرده است:
اول: وقت نماز ظهر و تعیین آن با وقت بازگشت خورشید، یعنی بازگشت

و میل خورشید به جانب مغرب، آنگاه اندازه گیری با آغل بز کرده و آن را اوّل ظهر دانسته است، با توجه بر این که وقت ظهر با اختلاف افق در شهرهای مختلف تغییر می کند.

دوم: وقت نماز عصر، و آن را به باقی ماندن خورشید در حال روشنی و درخشندگی که به دلیل غروب به زردی نگراید، تعیین کرده است. لفظ حیاة حیاة را که برای تابش خورشید بر روی زمین - از باب تشبیه [به موجود زنده] - در قسمتی از روز، استعاره آورده است، و مقصود همان قسمتی و بخشی از روز است. و بعد، امام (ع) آن قسمت از روز را با مدّتی که مسافر به طور عادی دو فرسخ راه را در آن مدت می تواند پیماید، مشخص کرده است.

سوم: وقت نماز مغرب که به دو وسیله معرفی فرموده است: یکی آنکه: هنگام افطار روزه دار، یعنی وقت ناپدید شدن قرص خورشید. دوم: موقعی که حاجیان رهسپار می شوند و از عرفات برمی گردند. به خاطر روشن بودن این دو علامت و شناخت مردم طرف سخن امام (ع) با آن علامتها وقت مغرب را معرفی کرده است.

چهارم: وقت نماز عشاء، آن را به رفتن سرخی آفتاب از طرف مغرب، معرفی کرده است. و آخر وقت نماز عشاء را تا يك سوم از شب رفته تعیین کرده است، تنها پایان وقت نماز عشاء را تعیین فرموده است نه بقیه نمازها را، چون آخر وقت هر نماز از نمازهای یومیه با اول وقت نماز دیگر روشن می گردد، جز آخر وقت نماز عشاء که پیوسته به شب است و آن هم نمازی از نمازهای واجب ندارد، و اما آخر وقت نماز صبح که مرزش را طلوع خورشید تعیین فرموده است، آن هم واضح است.

پنجم: وقت نماز صبح، و تعیین آن، به موقعی که شخص صورت رفیق و همراهش را ببیند و بشناسد و آن هنگام طلوع فجر دوم است، همان سرخی که از

طرف مشرق پیدا می‌شود، و نشانه‌ای که امام(ع) یادآور شده، روشترین نشانی برای عموم مردم است.

آنگاه فرمانروایان را به انجام کاری و نهی از کاری سفارش کرده است: اما انجام کار، آن است که نماز را همچون ناتوانترین فردشان بخواند، یعنی قرائت و واجبات نماز را طول ندهد و سوره بقره و دیگر سوره‌های طولانی را نخواند، زیرا همه مردم توان انجام چنان نمازی را ندارند و در نتیجه باعث زحمت آنها می‌شود و بعضی از آنها را از انجام نماز با جماعت باز می‌دارد و این زیانی است که در اسلام نفی شده است. اما سفارش به ترك کاری، آن است که با طول دادن نماز باعث فتنه نشوند، و دلیل فتنه و فساد در این جا همان است که ایشان با طول دادن نماز که لازمه اش عقب ماندن و شرکت نکردن ناتوانان و ضعیفان است، باعث منصرف شدن مردم از همسویی و همراهی در نماز جماعت می‌گردند. خداوند داناتر است.

۵۲- از جمله عهد و پیمانهای امام (ع) که برای مالک اشتر نخعی - خدایش بیامرزد - آن را نوشته است، موقعی که او را بر مصر، و توابع آن فرمانروا کرد، در آن هنگام که فرمانروایی محمد بن ابی بکر متزلزل گشته بود، و این نامه طولانی ترین و پرمحاسن ترین و جامعترین نامه ای است که آن بزرگوار نوشته است.

این شخص همان مالک بن حرث اشتر نخعی از مردم یمن است، وی از جمله بزرگترین اصحاب امام (ع) و یاران با فضیلت و دلاورانی است که آن حضرت در جنگها بدانها تکیه داشت. نقل کرده اند، طرمّاح وقتی بر معاویه وارد شد، معاویه به او گفت: به علی بن ابی طالب بگو: من به تعداد دانه های کنجد کوفه سرباز آماده کرده ام و قصد حمله دارم. طرمّاح در جواب او گفت: علی (ع) خروسی به نام اشتر دارد که تمام این دانه های کنجد تو را از روی زمین می چیند. روحیه معاویه از این سخن در هم شکست. در این پیمان چند فصل است:

فصل اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا مَا أَمَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَشْثَرِيُّ عَهْدَهُ إِلَيَّ،
حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ: جَبَايَةَ خَرَاجِهَا، وَجِهَادَ عَدُوِّهَا، وَاسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا، وَعِمَارَةَ بِلَادِهَا.

أَمْرُهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَإِثَارِ طَاعَتِهِ، وَاتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ: مِنْ فَرَائِضِهِ، وَسُنَنِهِ، الَّتِي لَا يَسْعُدُ أَحَدٌ إِلَّا بِاتِّبَاعِهَا، وَلَا يَشْقَى إِلَّا مَعَ جُحُودِهَا وَإِضَاعَتِهَا، وَأَنْ يَنْصُرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَيَدِهِ وَلِسَانِهِ؛ فَإِنَّهُ، جَلَّ إِسْمُهُ، قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ، وَإِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ. وَأَمْرُهُ أَنْ يَكْسِرَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَيَزَعِّجَهَا عِنْدَ الْجَمَحَاتِ؛ فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَارَةٌ بِالسُّوءِ، إِلَّا مَا رَجِمَ اللَّهُ.

یزعجها: باز دارد آن را

«به نام خداوند بخشنده مهربان»

این فرمانی است که بنده خدا علی، امیر مؤمنان به مالک بن حارث اشتر، در پیمان خویش با او، مقرر فرموده، موقعی که او را والی مصر کرد، تا مالیات آنجا را جمع آورد، با دشمن پیکاز کند، و به اصلاح امور مردم آن سامان بپردازد و شهرهای آنجا را آباد کند. فرمان می دهد او را به تقوا و ترس از خدا، و پذیرش فرمان خدا به جان و دل، و پیروی از آنچه خداوند در کتاب خود از واجب و مستحب امر فرموده است که هیچ کس به سعادت نمی رسد مگر به پیروی از آنها و هیچ کسی بدبخت نمی شود، مگر با انکار و تباه ساختن آنها، و دیگر آن که خدا را با دل و دست و زبانش یاری کند، زیرا خداوند بزرگ برخود واجب شمرده است که هر که او را یاری کند، یاری نماید، و هر کس عزت او را پاس بدارد، ارجمند گرداند. و او را فرمان می دهد که خواهشهای نفسش را فرونشاند، و به هنگام سرکشی نفس، آن را سرکوب کند، چه آن که نفس وادارنده به بدی است، مگر کسی را که مورد لطف خداست.

امام (ع)، این پیمان را با یادآوری چند چیز که هدف اصلی فرمانروایی و ولایت، می باشد و نظام حکومت بدانها وابسته است، شروع کرده است؛ از جمله

آن امور، چیزی است که سود آن به والی می‌رسد، یعنی جمع‌آوری مالیات، و از جمله آنها چیزهایی است که به سود رعیت است، و آن عبارت است از پیکار با دشمنان مردم و اصلاح امور آنها با سیاست و حُسن سرپرستی، و از جمله آن امور، مواردی است که نفعش هم به والی و هم به رعیت می‌رسد از قبیل آبادسازی شهرها و نواحی.

آنگاه، نخست پنج دستور برای خودسازی شخص مالک داده است:

۱- تقوا و ترس از خدا، قبلاً بیان این مطلب گذشت که تقوا اساس هر فضیلتی است.

۲- پیروی اوامر الهی از واجب و مستحب که در کتاب خدا، آمده است، و با عبارت: لَا يَسْعَدُ (به خوشبختی نمی‌رسد) تا کلمه: اضاعتها (تباه ساختن آنها)، او را ترغیب و وادار به اطاعت از اوامر الهی کرده است. و بیان این مطلب به تکرار انجام شده است.

۳- در نبرد با دشمن، و مبارزه با منکرات، خداوند سبحان را با دست، دل، و زبانش، یاری کند، و با عبارت: قَدْ تَكْفَلُ (خداوند برخود واجب شمرده است) تا جمله: اعزّه (او را عزیز و ارجمند گرداند) او را به یاری خدا وادار کرده است همان‌طوری که در آیه شریفه آمده: اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ^۱.

۴- به هنگام خواسته‌ها و خواهشها، نفس را سرکوب کند. و این فرمان، دستور به داشتن فضیلت عفت نفس است.

۵- هنگام سرکشی نفس، جلو آن بایستد و او را باز دارد. این دستور به فضیلت صبر و شکیبایی از پیروی هوای نفس است که خود فضیلتی در تحت فضیلت پاکی و عفت است. و از هوای نفس با عبارت: اِنَّ النَّفْسَ تَاْخِرُ، بر

۱- سوره محمد (۴۷) آیه (۷) یعنی: اگر شما خدا را یاری کنید خدا هم شما را یاری می‌کند و

ثابت قدم می‌گرداند.

حذر داشته است، و آن عبارت گرفته شده از آیه مبارکه: «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ» است. ما در سخن امام (ع) به معنی «مَنْ» یعنی کسی که، و در محل نصب می باشد چون مستثنی است یعنی به جز کسی که مورد لطف و شفقت خداوند قرار گیرد.

فصل دوم: در مورد اوامر و سفارشهای امام (ع) نسبت به اعمال شایسته مربوط به کیفیت فرمانروایی و اداره مملکت و شهر به شرح زیر است:

ثُمَّ أَغْلَمَ، يَا مَالِكُ أَنْتَى قَدْ وَجَّهْتُكَ إِلَى بِلَادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا ذُؤْلٌ قَبْلَكَ مِنْ عَذْلِ وَجُورٍ، وَأَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِنْ أُمُورِكَ فِي مِثْلِ مَا كُنْتَ تَنْظُرُ فِيهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاةِ قَبْلَكَ، وَيَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ، وَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرَى اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسِنِ عِبَادِهِ، فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الدَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَاْمَلِكْ هَوَاكَ وَشَحَّ بِنَفْسِكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ فَإِنَّ الشَّحَّ بِالنَّفْسِ الْإِنْصَافُ مِنْهَا أَمَّا أَحَبُّ أَوْ كَرِهَتْ. وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ، وَاللُّطْفَ بِهِمْ، وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ضَارِبًا تَقْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِئْفَانِ: إِمَّا أَخْ لَكَ فِي الدِّينِ، أَوْ نَظِيرُ لَكَ فِي الْخَلْقِ، يَقْرَظُ مِنْهُمْ الزَّلُّ، وَتَغْرِضُ لَهُمُ الْعِلْلُ، وَيُؤْتِي عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَا. فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ، فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَآلِي الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ، وَاللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَاكَ! وَقَدْ اسْتَكْفَاكَ أَمْرُهُمْ وَأَبْتَلَاكَ بِهِمْ، وَلَا تَنْصِبَنَّ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللَّهِ. فَإِنَّهُ لَا يَدَى لَكَ بِنِقْمَتِهِ، وَلَا غِنَى بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَلَا تَذُمَّنَّ عَلَى عَفْوٍ، وَلَا تَبْجَحَنَّ بِمُثُوبَةٍ، وَلَا تُشِرَّعَنَّ إِلَى بَادِرَةٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَثْدُوحَةً، وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي مُؤَمَّرٌ أَمْرًا فَاطَّاعَ فَإِنَّ ذَلِكَ إِدْغَالٌ فِي الْقَلْبِ، وَمُتَهَكَّةٌ لِلدِّينِ، وَتَقَرَّبَ مِنَ الْغَيْرِ. وَإِذَا أَخَذْتَ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أَبْهَةً أَوْ مَخِيلَةً فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مُلْكِ اللَّهِ فَوْقَكَ وَقُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُظَا مِنْ إِلَيْكَ مِنْ طِمَاحِكَ، وَيَكْفُ عَنْكَ مِنْ غَرَبِكَ، وَيَقْبِي إِلَيْكَ بِمَا

عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ .

إِيَّاكَ وَمُسَامَاةَ اللَّهِ فِي عَظَمَتِهِ وَالتَّشْبِهَ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُدَلِّ كُلَّ جَبَّارٍ وَيُهِينُ كُلَّ مُخْتَالٍ .

أَنْصِفِ اللَّهَ وَانْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَوًى مِنْ رَعِيَّتِكَ؛ فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمُ! وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللَّهُ أَذْخَصَ حُجَّتَهُ وَكَانَ لِلَّهِ حَرْبًا حَتَّى يَنْزِعَ وَيَتُوبَ وَلَيْسَ شَيْءٌ أَذْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللَّهِ وَتَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةِ عَلَى ظُلْمٍ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَّدِينَ وَهُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَادِ .

وَالْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ، وَأَعَمَّهَا فِي الْعَدْلِ وَأَجْمَعَهَا لِرِضَا الرَّعِيَّةِ؛ فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْعِفُ بِرِضَا الْخَاصَّةِ وَإِنْ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَرُّ مَعَ رِضَا الْعَامَّةِ . وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ أَثْقَلَ عَلَى الْوَالِي مَوْنَةً فِي الرِّخَاءِ وَأَقْلَرُ مَوْنَةً لَهُ فِي الْبِلَاءِ، وَأَكْرَرُ لِلْإِنْصَافِ، وَأَسْأَلُ بِالْإِلْحَافِ، وَأَقْلَرُ سُكْرًا عِنْدَ الْإِعْطَاءِ، وَأَبْطَأُ عُذْرًا عِنْدَ الْمَنْعِ، وَأَضَعَفُ صَبْرًا عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ الْخَاصَّةِ وَإِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَجَمَاعُ الْمُسْلِمِينَ . وَالْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةِ مِنَ الْأُمَمِ، فَلْيَكُنْ صَعُوكَ لَهُمْ، وَمِثْلُكَ مَعَهُمْ .

وَلْيَكُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَأَشْنَأَهُمْ عِنْدَكَ أَظْلَمَهُمْ لِمَعَايِبِ النَّاسِ؛ فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوبًا الْوَالِي أَحَقُّ مِنْ سَتْرِهَا، فَلَا تَكْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْكَ مِنْهَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تَظْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَكَ، وَاللَّهُ يَحْكُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْكَ، فَاسْتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَظْفَتِ يَشْتَرِ اللَّهُ مِنْكَ مَا تُحِبُّ سِتْرُهُ مِنْ رَعِيَّتِكَ . أَطْلِقِ عَنِ النَّاسِ عُقْدَةَ كُلِّ حَقْدٍ، وَأَقْطَعْ عَاكَ سَبَبَ كُلِّ وَثَرٍ، وَتَغَابَ عَنْ كُلِّ مَا لَا يَصِحُّ لَكَ، وَلَا تَعَجَلَنَّ إِلَى تَصْدِيقِ سَاعٍ؛ فَإِنَّ السَّاعِيَ غَاشٌّ وَإِنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِينَ .

وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بِخِيَلًا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَيَعْدُكَ الْفَقْرَ، وَلَا جَبَانًا يُضْعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ، وَلَا حَرِيصًا يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَّ بِالْجَوْرِ، فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْجِرْمَ غَرَائِرُ شَيْءٍ يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ!

إِنَّ شَرَّ وَزَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِلْإِشْرَارِ قَبْلَكَ وَزَيْرًا، وَمَنْ شَرَكَهُمْ فِي الْإِتِّمَامِ فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ بَطَانَةً؛ فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الْأَثَمَةِ، وَإِخْوَانُ الظُّلْمَةِ، وَأَنْتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ خَيْرُ الْخَلْفِ مِمَّنْ لَهُ مِثْلُ آرَائِهِمْ وَتَفَادِيهِمْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَصَارِهِمْ وَأَوْزَارِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يُعَاوَنِ ظَالِمًا عَلَى ظُلْمِهِ وَلَا

آئِمًا عَلَىٰ إِثْمِهِ: أُولَٰئِكَ أَخْفَ عَلَيْهِمْ مَوُونَهُ، وَأَخْسَنَ لَكَ مَعُونَهُ، وَأَخْتَىٰ عَلَيْكَ عَظَمًا، وَأَقْلُ لِيَغِيرَكَ الْفُءَا، فَاتَّخِذْ أُولَٰئِكَ خَاصَّةً لِيَخْلَوَانِكَ وَحَفَلَانِكَ، ثُمَّ لِيَكُنْ أَثَرُهُمْ عِنْدَكَ أَقْوَلُهُمْ بِمَرَّ الْحَقِّ لَكَ وَأَقْلَهُمْ مُسَاعَدَةً فِيمَا يَكُونُ مِنْكَ مِمَّا كَرِهَ اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ وَأَقْعًا ذَلِكَ مِنْ هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ. وَالصَّقَ بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَالصِّدْقِ، ثُمَّ رَضَهُمْ عَلَىٰ أَنْ لَا يُظْهِرُوكَ وَلَا يَنْجَحُوكَ بِبَاطِلٍ لَمْ تَفْعَلْهُ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْإِطْرَاءِ تُخْدِتُ الرَّهْوَ وَتُذْنِي مِنَ الْعِزَّةِ.

وَلَا يَكُونُ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِيءُ عِنْدَكَ بِمِثْلِيَّةٍ سَوَاءٍ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَرْهِيْدًا لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِي الْإِحْسَانِ، وَتَدْرِيبًا لِأَهْلِ الْإِسَاءَةِ عَلَى الْإِسَاءَةِ؛ وَالزِّمَ كُلًّا مِنْهُمْ مَا أَلَزَمَ نَفْسُهُ. وَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَدْعَىٰ إِلَىٰ حُسْنِ ظَنِّ رَاجِعِ بَرَعِيَّتِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَتَخْفِيفِهِ الْمَوُونَاتِ عَلَيْهِمْ، وَتَرْكِ اسْتِكْرَاهِهِ إِيَّاهُمْ عَلَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ قِبَالَهُمْ؛ فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ يَجْتَمِعُ لَكَ بِهِ حُسْنُ الظَّنِّ بِرَعِيَّتِكَ، فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ يَقْطَعُ عَنْكَ نَصَبًا طَوِيلًا وَإِنْ أَحَقَّ مَنْ حَسَنَ ظَنُّكَ بِدَلَمَنْ حَسَنَ بِلَاؤُكَ عِنْدَهُ، وَإِنْ أَحَقَّ مَنْ سَاءَ ظَنُّكَ بِهِ لَمَنْ سَاءَ بِلَاؤُكَ عِنْدَهُ. وَلَا تَنْقُضْ سُنَّةَ صَالِحَةٍ عَجَلًا بِهَا صُدُورُ هَذِهِ الْأَقْمَةِ، وَاجْتِمَاعُ بِهَا الْأَلْفَةِ، وَصَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ؛ وَلَا تُحْدِثْ سُنَّةَ تَضْرِبُشِيءٍ مِنْ مَاضِي تِلْكَ السَّنَةِ فَيَكُونَ الْأَجْرُ لِمَنْ سَنَهَا، وَالْوِزْرُ عَلَيْكَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا.

وَأَكْثَرُ مَدَارَسَةِ الْعُلَمَاءِ، وَمُتَافَقَةِ الْحُكَمَاءِ فِي تَثْبِيْتِ مَا صَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرٌ بِلَا دُكَ، وَ إِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَبْلَكَ.

ضاری: آماده شکار، و نسبت به شکار

ینزع: بر می گردد.

بی باک و جسور

اجحف: آن را برد

صفح: دوری از گناه

مسلمات الدهر: سختیها و ناگواریهای

بخج به سکون جیم: خوشحالی، شادی

روزگار

بادرة: تندى، تیزی

جماع المسلمين: انبوه مسلمانان

مندوحه: گشایش

صفوة: میل، علاقه

ادغال: وارد ساختن فساد و خرابی در کار

اشناهم: دشمنترین مردم

نهک: ناتوانی، سستی

وتر: کینه

أُبْهَهُ، وَالْمُخِيلَهُ: خودبینی	تغابی: خود را به نادانی و ناآگاهی زدن
يَطْمِئِن: آرام می گیرد	بطانة الرجل: نزدیکان شخص
طَمَاحُ النَّفْسِ: سرکشی نفس.	أَصَار: گناهان
طَمَحَ الْبَصَرُ: از بالا نگاه کرد	حفلاتک: نشستهای تو در مجالس و
غَرَبَ الْفَرَسُ: تند روی و آغاز دویدن اسب	انجمنها
مَسَامَاةٌ: وزن مفاعله از سَمَوَ به معنی بلندی	اطراء: ستایش زیاد
جَبْرُوت: بزرگی زیاد	زهو: خودبینی
أَدْحَضَ حُجَّتَهُ: بهانه و حجت او را از بین	تدرب: عادت کردن
بَرَدٌ وَ دَرَهْمٌ شَكَسَتْ	منافئة: گفتگو

«پس بدان ای مالک من تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکومت‌های داد و بیداد را در خود دیده‌اند، و براستی مردم همان‌طور به کارهای تو می‌نگرند که تو به کارهای فرمانروایان پیش از خود می‌نگری، و همان را درباره تو می‌گویند که تو درباره آنان می‌گویی و به وسیله سخنانی که خداوند درباره اشخاص با ایمان به زبان بندگانش جاری می‌سازد، می‌توان به نیکی نیکوکاران پی برد و استدلال کرد بنابراین بهترین اندوخته‌های تو باید عمل صالحت باشد پس بر هوای نفست مسلط باش و بر نفس خویش در برابر آنچه بر تو حلال نیست سختگیر باش، زیرا سختگیری و بخل نسبت به هوای نفس، عین انصاف و میانه‌روی نسبت به خوشایند و ناخوشایند آن است دلت را کانون مهر و محبت رعیت ساز و با آنها به مهربانی رفتار کن مبادا نسبت به ایشان چون درنده‌ای خون‌آشام باشی که خوردنشان را غنیمت شمیری زیرا آنان دو دسته‌اند یا برادر دینی تواند، و یا مخلوقی چون تو هستند، لغزشهایی از آنان سر می‌زند و نارواییهایی از اجتماع به آنها سرایت می‌کند چه به عمد یا به خطا، به خلافی دست می‌آیند. بنابراین تو نسبت به آنان با عفو و بخشش رفتار کن همان‌طوری که دوست داری خداوند با تو به عفو و بخشش رفتار کند، زیرا تو مافوق آنهايي و فرمانروای تو

ما فوق توسست، و خداوند مافوق کسی است که تو را حاکم قرارداده. البته اوست که حکومت را به تو سپرده و مردم را وسیلهٔ آزمون تو ساخته است. مبدا خود را در معرض ستیز با خدا قرار دهی زیرا تو را توانایی تحمل خشم او نیست و از عفو و بخشندگی اش بی نیاز نیستی، هرگز از گذشت پشیمان مباش و از مجازات دیگران شاد مشو و به هنگام خشم اگر راه گریزی می یابی در تندخویی شتاب مکن، و مبدا بگوئی من مأمورم [معذورم] امر می کنم باید فرمان مرا بپذیری، که این روش باعث خرابی دل و ضعف دیانت و نزدیک شدن به غیر خداست. و هرگاه قدرت باعث بزرگمنشی و یا خودپسندی تو شد، به عظمت سلطنت و قدرت خدا که مافوق قدرت توسست نگاه کن که نسبت به تو به آنچه تو ناتوانی او تواناست، زیرا این نگرش خودبینی و سرکشی تو را فرونشاند و تو را از خود فراموشی باز می دارد و عقل و درایت از دست رفته را به تو باز می گرداند.

مبدا خود را در بزرگی با خدا همسان بینی، و در توانایی و عظمت نظیر او بدانی! زیرا خداوند هر ستمگری را خوار و هر گردنکشی را پست و بیچاره می سازد.

با خدا و با مردم نسبت به خود و خویشاوندان نزدیک، و رعایایی که هواخواه آنها هستی به انصاف رفتار کن، زیرا اگر رعایت انصاف نکنی ستم کرده ای، و هر کس با بندگان خدا به ستم رفتار کند، خداوند به جای بندگان، خود با او دشمنی خواهد کرد و خدا استدلال هر که را با او در ستیز باشد نادرست گرداند، و چنان کسی تا خودداری نکند و توبه ننماید، با خداوند درستیز است، و هیچ چیز مانند ستمکاری، باعث تغییر نعمت خدا و زود به خشم آوردن او نمی شود، زیرا خداوند، دعای ستمدیدگان را می شنود و در کمین ستمکاران است. باید بهترین کارها در نزد تو اعتدال در راه حق، و همگانی بودن در عدل و داد و آن عملی که بیشتر باعث خوشنودی تودهٔ مردم می گردد، باشد. زیرا خشم تودهٔ مردم، خوشنودی خواص را از بین می برد، و خشم خواص در برابر خوشنودی عموم مردم، قابل چشمپوشی است. هیچ کسی از رعیت برای فرمانروا در موقع رفاه،

سنگینتر و پرخرجتر، و در وقت گرفتاری کم فایده تر، و در وقت انصاف و عدالت ناراضی تر، و به هنگام درخواست مصرّتر، و وقت بخشش کم سیاستر، و در وقت ندادن چیزی، عذر ناپذیرتر، و در شدايد روزگار کم صبرتر، از خواصّ نیست در صورتی که ستون دین و اجتماع مسلمانان، و نیروی در برابر دشمن، همین توده مردم جامعه هستند. بنابراین باید با آنها همراه و میل قلبی ات به آنها باشد.

و باید دورترین فرد از رعیت نسبت به تو و دشمنترین ایشان، کسانی باشند که بیشتر در پی عیبجویی مردمانند، زیرا مردم، عیب و نقصهایی دارند که شایسته است فرمانروا بیش از هرکس، آنها را پوشیده بدارد. و مبادا آن معایبی را از مردم که بر تو پوشیده است، پیگیری کنی، زیرا بر تو لازم است عیبهای ظاهر را از بین ببری، و خداوند نسبت به عیبهای پنهانی خود حکم می کند، بنابراین تا می توانی عیب پوشی کن تا خداوند عیبهایی را که دوست داری از مردم مخفی بداري، بپوشاند، از مردم هر نوع کینه ای را عقده گشایی کن و رشته هر نوع بازخواست مردمی را از خود بگسل، و هرچه به نظر تو ناپسند است از خود دور کن، و به سخن بدگو و سخن چین زودباور مباش زیرا سخن چین، هرچند خود را در پوشش پند دهندگان و خیرخواهان درآورد، فریکار است.

افراد تنگ نظر را در مشورت خود دخالت مده، چه تو را از نیکی باز می دارند و از تهی دستی می ترسانند، و همچنین افراد ترسو را طرف مشورت قرار مده، زیرا باعث سستی تو در کارها می شوند و نیز حریص را وارد شور خود نکن زیرا از بسیاری حرص، تو را وادار به ظلم می کند و ستم را در نظرت جلوه می دهد، بنابراین، بخل، ترس و حرص، خصلتهای گوناگونی هستند که در جهت بدگمانی به خدا همسویند!

بدترین وزیرانت کسانی هستند که پیش از تو وزیر اشرار بوده و به همراهی با آنان در گناهان شان شرکت داشته اند، پس نباید از خواصّ تو باشند، چه آنان یار و یاور گناهکاران و همدם ستمگران بوده اند، در صورتی که تو به جای آنها کسانی را می توانی پیدا کنی که دارای اندیشه و تدبیر آنها باشند اما گناهان و زشتیهای آنها

را نداشته باشند، از آن کسانی که نه ستمگری را در راه ستمکاریش یاری کرده و نه با گنهکاری در گناهش همراهی نموده است: چنین کسانی بار توقعاتشان برای تو سبکتر و علاقمندیشان به تو بیشتر و گرایششان بدیگران کمتر است، بنابراین آنها را در خلوتها و انجمنهای خود از نزدیکان قرار بده، و باید منتخب ایشان نزد تو کسی باشد که سخن حق را هر چند تلخ به تو بیشتر بگوید، و کمتر تو را در مورد گفتار و رفتاری که خدا از دوستانش نمی‌پسندد، ستایش و کمک کند، هر چند که آن سخن تلخ و ناستودنها برخلاف هوای نفس تو باشد خود را به پرهیزگاران و راستگویان نزدیک کن و آنان را قانع کن که تو را زیاد ستایش نکنند، و از این که تو خلافی نکرده‌ای آن را باعث خوشحالی تو قرار ندهند، زیرا زیاد ستودن شخص، باعث خودپسندی و سرکشی می‌گردد.

و نباید نیکوکار و بدکار پیش تو یکسان و در یک مرتبه باشند، زیرا در آن صورت نیکوکار به نیکی بی‌میل و بدکار وادار به بدی می‌گردد و هر کسی را بدانچه خود انتخاب کرده پاداش و کیفر بده. و بدان که هیچ چیز بهتر از نیکی و بخشش به رعیت و سبکبار کردن ایشان و وادار نکردن ایشان به آنچه که قادر بر انجام آن نیستند، سبب خوش‌بینی حاکم به رعیت نمی‌گردد. بنابراین، باید طوری در این مورد رفتار کنی که باعث خوش‌بینی تو نسبت به رعیت گردد، زیرا خوش‌بینی به رعیت، رنجش طولانی را از تو دور می‌سازد. برآستی شایسته‌ترین فرد برای خوش‌بینی تو، کسی است که از آزمون تو خوب بیرون آمده، و سزاوارترین فرد به بدبینی کسی است که از بوته آزمون تو خوب درنیامده است.

هرگز روش خوبی را که بزرگان این امت داشته‌اند و باعث انس و اتحاد مردم شد و رشته رعیت با آن منظم گردیده، از بین نبر، و روش نوی را پیش نگیر که به ستنهای گذشته مضر باشد، در آن صورت اجر و مزد برای کسی است که آن ستنها را به وجود آورده و گناه سنت شکنی به گردن تو خواهد بود. با دانشمندان بیشتر همصحبیت باش و با دانایان درباره آنچه که صلاح مملکت است و پیش از تو امور ملت بر آنها راست می‌شد گفتگو و مشورت کن».

بدان که محور سخن چون در این فصل، براساس فرمان امام (ع) نسبت به عمل صالح در شهرها و در میان بندگان بود، نخست او را به بخشی از علل غایی آن توجه داده از قبیل: نام نیک در آخرت و از زمره شایستگان بودن، تا به دستور عمل کند، و این مطلب را با عبارت:

إِنِّي قَدْ وَجَّهْتُكَ (من تو را فرستادم) تا جمله: تَقُولُ فِيهِمْ (درباره آنان می گویی) بیان فرموده که خود به منزله صغرای قیاس مضموری است و تقدیر آن چنین است: تو به سمت شهری گسیل شده ای، چنین و چنان، و حالت مردم درباره عمل تو در آنجا چنین است و کبرای مقدر آن نیز این طور است: و هر کسی که به شهری چنین فرستاده شود، و مردم آن طور ناظر بر اعمال او هستند که او بر عمل فرمانروایان پیش از خود می نگرد، و مردم درباره او همان حرفهایی را می زنند، که او درباره حاکمان قبل می زند، بنابراین لازم است که محبوبترین کارها در نزد او عمل صالح باشد، تا خوشنامی میان مردم حاصل شود که خود دلیل بر ذکر نام او از جمله صالحان در نزد خداست، و بر این معنی با عبارت:

وَأَمَّا يَسْتَدِلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ عَلَى السَّعْيِ عِبَادَةً، اشاره فرموده است. اینکه امام (ع) اجرای قول را به خدا نسبت داده (و فرموده: خدا به زبان بندگان می اندازد)، تشویق زیادی است به کسب نام نیک.

سپس به دنبال مطالب قبل، این دستور را داده است که عمل خوب را بهترین اندوخته های خود قرار دهد، و کلمه ذخیره، را برای عمل صالح استعاره آورده است از آن جهت که همچون اندوخته ای آن را در دنیا کسب می کند تا در آخرت، از آن بهره مند گردد.

و چون او را به طور اجمال مأمور به انجام کار نیک کرده، شروع به تفصیل آن نموده و چند قسم از اعمال شایسته را یادآور شده است:

اول: بر هوای نفسش در مورد خواسته ها و خشمش مسلط باشد و از آن

پیروی نکنند، و نسبت به هوای نفس در مورد محرماتی که بر او حلال نیست سختگیر باشد.

عبارت امام(ع): **فَإِنَّ الشُّحَّ** تا جمله **كَرِهْتُ** تفسیر و توضیح برای همین سختگیری نسبت به هوای نفس به وسیله اسباب سختگیری از قبیل رعایت انصاف و ایستادن در موضع عدل و داد، در حد دوست داشتنی و پسندیده است، تا هوای نفس او را به طرف افراط نکشاند در نتیجه به ورطه فسق و فجور نیفکند، و همچنین در دفع يك امر ناگوار، قوه غضب او را به افراط از فضیلت عدالت نکشاند، تا به صفت ناپسند ظلم و بی باکی دچار شود، بدیهی است که این عمل سختگیری نسبت به نفس و در تنگنا قرار دادن نفس از افتادن در پرتگاههای هلاکت است.

دوم قلبش را کانون مهر محبت و لطف نسبت به رعیت قرار دهد که تمام اینها برجستگیهای اخلاقی زیر چتر ملکه عفتند، یعنی این فضیلتها را شعار قلبت قرار بده. الفاظ شعار و **سَبَّعَ** (درنده) استعاره‌اند. و به جهت استعاره **سَبَّعَ** با عبارت: «خوردن ایشان را غنیمت شماری» اشاره فرموده است.

سوم: نسبت به مردم، باگذشت و بخشش رفتار کند، و این فضیلتی است از فضایل مربوط به شجاعت.

عبارت امام(ع): **فَأَنَّهُمْ فِي الْخَلْقِ**، توضیحی است برای دو سبب از اسباب گذشت و محبت نسبت به مردم.

عبارت: **يَفْرُطُ بِهِمُ الزَّلَلُ ... وَالْخَطَاءُ**، تفسیری برای همدان بودن مردم با وی و دومین سبب از اسباب محبت و گذشت است و این عبارت به منزله صغرای قیاس مضمری است که درباره نیکی، گذشت، و بخشندگی می باشد و مقصود امام(ع) از بیماریها و نارواییهایی که در اجتماع بر آنان عارض می شود همان کارهای سرگرم کننده‌ای است که آنها را از اجرای اوامر مختلف حاکم

آن طور که شایسته است باز می دارد.

و عبارت: یوتی علی ایدیهم (دستشان باز گذاشته شده است)، کنایه از اینست که مردم معصوم نیستند بلکه آنها کسانی هستند که خواه و ناخواه مرتکب گناه و لغزش می شوند و دستورهای فرمانروایان و مواخذه مردم به خاطر آنچه به عمد و یا خطا انجام دهند، به دست آنان انجام می پذیرد کبرای قیاس نیز در حقیقت چنین است: و هر کس آنچنان باشد، سزاوار است که بخشیده شود و مشمول محبت شخص بخشنده و مهربان قرار گیرد، و خطایش را با عفو و گذشت پاسخ دهند. امام (ع) مالک اشتر را به گذشت امر فرموده، همچون کسی که دوست می دارد که خداوند با او به عفو و بخشندگی رفتار کند، که این بالاترین تشویق به گذشت و مهمترین کشش به سمت آن است. و همچنین عبارت: فانک فوقهم ... و ابتلاک بهم، ترساندن از خدا در مقام امر به گذشت و محبت است، و خود، صغرای قیاس مضمهر دیگری در این باره است. چهارم: او را از این که خود را در معرض نبرد با خدا قرار دهد، منع فرموده و مقصود از نبرد با خدا کنایه از درشتی نسبت به بندگان خدا و ظلم به آنهاست، مبارزه با خدا درباره مردم همان سرکشی و نافرمانی اوست.

عبارت: فانه لایدی لك ... و رحمته صغرای قیاس مضمهری است که بدان وسیله توجه داده است بر این که ستم کردن به بندگان خدا و جنگ با خدا روا نیست، و نداشتن دست کنایه از نداشتن قدرت است. گفته می شود: مالی بهذا لامرید وقتی که آن کار از کارهایی باشد که درخور توان نیست. و حذف «ن» از کلمه: الیدین به دلیل شبه مضاف بودن آن است، و بعضی گفته اند به دلیل کثرت استعمال است.

و کبرای مقدر قیاس نیز چنین است: و هر کس چنان باشد روا نیست که خود را با ظلم به بندگان خدا در معرض جنگ با خدا قرار دهد.

پنجم: او را از پشیمانی برگزشتی که کرده، منع نموده و همچنین از خوشحالی به مجازات دیگران و شتاب کردن در خشم و تندخویی، در حالی که راه گریز از آن را دارد، نهی فرموده است، زیرا همه اینها از او از افسار گسیختگی قوه غضب است، درحالی که می دانی این قوه به منزله شیطانی است که انسان را به سمت آتش دوزخ می کشد.

ششم - او را از فرمان دادن به کاری که سزاوار فرمان نبوده و مخالف دین ماست نهی کرده و همچنین او را از امری که ممکن است باعث بددلی او شود نهی کرده است. از قبیل این که با خود بیندیشد مردم باید فرمان او را اجرا کنند چون بر مردم اطاعت و شنوایی دستور و امر او، و بر او صدور فرمان است و بس، براستی این باعث خرابی دل و دین است، و به این خرابی اشاره فرموده است در عبارت **فَإِنَّهُ أَدْغَالٌ ... الْغَيْرِ**، فساد و خرابی دل از سه راه به شرح زیر امکان پذیر است:

اول، آن که این گونه تصور [که من فرمانروا هستم پس باید اطاعت شوم] ویرانگر قلب و منصرف کننده آن از راه خداست و معنای تباه ساختن قلب نیز.

دوم، این که [چنین طرز فکری] باعث خرابی دین و سست شدن بنیاد آن است. سوم، آن که باعث نزدیکی به غیر خداست زیرا ستمکاری از مهمترین عواملی است که زمینه ساز است برای این که مردم تمام نیروی خود را در جهت نابودی او به کار ببرند و به همین مطلب اشاره دارد آیه مبارکه: **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ**^۳. و این بخش از سخنان امام (ع) به منزله سه مقدمه صغرا برای قیاسات مضموری است که کبرای مقلد در تمام آنها چنین

۳ - سوره رعد (۱۳) آیه (۱۱) یعنی: براستی که خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آنها حال خود را دگرگون سازند.

است: و هر چه که از این قبیل باشد انجام آن روا نیست.

هفتم: امام (ع) او را به داروی درد خودخواهی و خودپسندی که ممکن است در طول حکومت و فرمانروایی اش دامن او را بگیرد، راهنمایی فرموده است، به این ترتیب که به عظمت خدا که مافوق او و مافوق قدرت او است و نسبت به آنچه که خود او در مورد خود، توانایی آن را نداشته، نه توان جلب منفعتی و نه دفع زیانی از خود دارد، بیندیشد، که همین داروی آرامبخش خودخواهی است که به سراغ او آمده است، و آن را فرو می‌نشانند و شدت خشم او را درهم می‌شکنند، و آن مقدار از عقل و اندیشه او را که تحت تأثیر قوه خشم وی قرار گرفته و بایورش قوه غضب از دست رفته بود، به او باز می‌گرداند. و این قسمت از سخنان امام (ع) نیز سه مقدمه صغرا برای سه قیاس مضمری هستند که در آنها بر ضرورت انجام کاری که به منزله داروی شفابخش است، راهنمایی فرموده است. و مقدمات کبرای قیاسات نیز چنین است: و هر چه که آن چنان باشد، انجام دادنش بر تو لازم است.

هشتم: او را از خود بزرگ بینی و اظهار جبروت بر کنار داشته و بدان جهت که اینها نوعی همسان بینی و خود را نظیر خدا شمردن است، برحذر فرموده است، چه آن که تکبر باعث این می‌شود تا خداوند متکبر را ذلیل و خوار گرداند. و حقیقت استدلال چنین است: براستی تو ای مالک اگر تکبر و خودبزرگ بینی داشته باشی، خداوند خوار و ذلیل خواهد ساخت، و همین به منزله مقدمه صغرای قیاس مضمری است که کبرای آن چنین است: و هر کس چنان باشد، باید با ترك خودبزرگ بینی از خدا بترسد، [نتیجه این می‌شود: پس تو ای مالک، از خدا بترس و تکبر نورز!].

نهم: امام (ع) او را به انصاف با خدا و مردم، نسبت به خود و رعایایی که طرفدار اوست امر کرده است. اما انصاف با خدا عمل به اوامر و خودداری از

منهيات او، در برابر نعمتهای خداست. و اما انصاف با مردم، به عدالت رفتار کردن میان مردم و دادن حقوقی که بر او و بر خویشان و نزدیکان او دارند. و در مورد وجوب چنین انصافی، به قیاس مفصولی [قیاسی که نتیجه اش صغرای قیاس دیگری می گردد]، استدلال کرده است، صغرای قیاس اول: برآستی تو اگر آن کار را نکنی ظالمی، یعنی به بندگان خدا ستم کرده ای، و کبرای آن: و هر کس به بندگان خدا ستم روا دارد، خداوند به جای بندگانش دشمن اوست، و نتیجه مقدر آن چنین می شود: پس اگر چنان نکنی خداوند به جای بندگانش دشمن تو است. و همین نتیجه، خود، صغرا برای قیاس دیگری است که کبرایش سخن امام (ع): و هر کس که خدا با او در ستیزد و ... (ومن خاصمه الله ...) و نتیجه مقدر آن چنین می شود: زیرا تو اگر آن کار را نکردی، هنگام در ستیز بودن با او، عذرت را نپذیرفته و تا وقتی که از ظلم و ستم خودداری و توبه نکرده ای در جنگ با خدا هستی.

گفتار امام (ع): و کس شیء... علی ظلم، هشدار بر پیامد دیگری برای نداشتن انصاف و یاستم پیشگی است و این پیامد، عبارت از آن است که ستمگری بیش از هر چیز باعث تغییر نعمت خدا و سرعت در خشم اوست. عبارت امام (ع): فَإِنَّ اللَّهَ ... بالمرصاد، بیان ضرورت پیامد مذکور است، توضیح آن که خدای سبحان هرگاه دعای ستمدیده را بشنود و بر کار ستمگر اطلاع یابد، در صورتی که زمینه تغییر نعمت فراهم باشد، زود نعمتش را دگرگون می سازد.

دهم: امام (ع) او را مأمور ساخته است که بهترین کارها در نزد او کاری باشد که به اعتدال در راه حق از دو طرف افراط و تفریط نزدیکتر باشد و از همه امور بیشتر شامل عدالت بوده، و نسبت به جلب رضای مردم، جامعتر باشد، زیرا عدالت گاهی به نحوی است که شامل حال توده مردم نمی گردد، بلکه تنها

خوشنودی خواص را همراه دارد.

امام (ع) به دو جهت، ضرورت عدالت همگانی را برای مردم، و دل به دست آوردن و در پی خوشنودی آنها بودن را توجه داده است:

یکی آن که در برابر خشم توده، به دلیل زیادی جمعیشان، خوشحالی خواص به دلیل کمی جمعیشان نمی تواند مقاومت کند، بلکه اکثریت به او خواهند تاخت و رضایت خواص به هنگام خشم توده مردم سودی به حال او نخواهد داشت، و این خود باعث سستی و ناتوانی دین می گردد. اما خشم خواص موقعی که توده مردم راضی باشند، قابل چشم پوشی و گذشت است، بنابراین رضایت توده مردم مهمتر است. دوم این که امام (ع) خواص را با صفات نکوهیده معرفی کرده که خود باعث کم اهمیت دادن به آنها نسبت به توده مردم است، و توصیف توده به صفات پسندیده، دلیل بر توجه بیشتر به آنهاست. اما صفات خواص:

۱ - پُر هزینه بودن آنها برای حاکم در موقع رفاه، از جهت زحمتی که به خاطر آنها به دوش حاکم می افتد، نه توده مردم.

۲ - کم فایده بودن آنها موقع گرفتاری حاکم، به جهت علاقمندی آنها به دنیا و حفظ موقعیتی که دارند.

۳ - به هنگام انصاف و عدالت ناراضی تر بودنشان، به دلیل آزمندی بیشتر آنها در دنیا نسبت به توده مردم.

۴ - به هنگام درخواست پافشارترند، زیرا آنها وقتی که نیاز به درخواستی داشته باشند، جرأت بیشتری نسبت به حاکم داشته، و بیش از مردم عادی، در نزد او خودنمایی و درگوش او زمزمه می کنند.

۵ - آنان به هنگام بخشش از طرف حاکم کم سپاستر هستند، به دلیل اینکه معتقدند آنها از توده مردم حق بیشتری دارند، و به آنچه می دهند سزاوارترند، و

اعتقاد دارند که حاکم به آنها نیاز دارد و از آنها می‌ترسد.

۶ - اگر والی چیزی به آنها ندهد، دیرتر از توده مردم، عذر حاکم را بپذیرایند: یعنی این که اگر حاکم در کاری از آنها معذرت خواهی کند، آنها کم گذشت‌ترند، به این اعتقاد که آنها از دیگران برترند و دادن حقوق بر آنها واجب و لازم و حق آنهاست.

۷ - آنان به هنگام سختیهای روزگار، کم صبرترند، به خاطر عادتی که به رفاه و آسایش دارند، و نسبت به آنچه از مال دنیا در دست دارند ناراضی و بی‌تابند.

اما ویژگیهای توده مردم:

۱ - آنان ستون دینند، لفظ عمود (ستون) را به اعتبار برپایی دین به وجود آنها مانند استواری خانه به ستون، استعاره از توده مردم آورده است.

۲ - توده مردم، همان توده مسلمانانند، زیرا آنها هستند که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند.

۳ - آنان به دلیل زیادی جمعیت، نیرویی در برابر دشمنانند، و نیز از آن رو که هم ایشان در آن زمان اهل کارزار بودند.

و این ویژگیها برای هر دو دسته، خودانگیزه‌ای برای جلب محبت توده مردم، و مقدم داشتن آنها بر جلب نظر خواص است، و به همین دلیل امام (ع) او را مأمور به همراهی و همدلی با توده مردم فرموده است.

یازدهم: امام (ع) دستور داده است بر این که؛ دورترین و دشمنترین فرد رعیت در نزد او، کسانی باشند که بیشتر در پی عیبجویی دیگرانند، و بر ضرورت این مطلب با این عبارت: *فان فی الناس ... سترها هشدار داده است*. و چون فرمانروا از هر کسی سزاوارتر به عیب‌پوشی مردم است، پس نباید عیبهای پوشیده مردم را برملا کند، و این هم ممکن نیست مگر با از بین بردن سخن‌چینان و دور

داشتن آنها از خود، و دیگر آن که عیبهای ظاهری مردم - نه معایب پنهانی - را باید از بین ببرد، و این مطلب را از راه عیب‌پوشی در حدّ توان، مورد تأکید قرار داده است، زیرا هر نوع عیبی به منزله ناموس است، و برای تشویق به این کار، توجّه به پیامد آن عمل داده است که خداوند عیبهایش را که او دوست دارد از مردم پنهان بدارد، در مقابل پنهان داشتن گناهان و معایب مردم، مخفی می‌دارد. دوازدهم: به او دستور داده است تا هر نوع کینه و رنجش قلبی خود را از مردم به دلیل این که اینها از اخلاق رذیله است، از خود دور کرده، و وسایل آن را از قبیل باور داشتن سخن چینی و پذیرفتن سخن چینان، از بین ببرد.

سیزدهم: مبدا هر سخن مبهم و بی دلیل را باور کند، و از باور داشتن عجولانه سخن سخن چینان وی را منع کرده و به وسیله قیاس مضمری بر این مطلب توجه داده است که صغرای آن عبارت «فَإِنَّ السَّاعِيَ ... النَّاصِحِينَ» است و دلیل فریبکاری آنان، ایجاد کینه‌توزیها و عداوتهای میان مردم و گسترش فحشا و فساد روی زمین است. و کبرای مقدر قیاس چنین است: و هر که فریبکار باشد، نباید مورد توجه قرار گیرد.

چهاردهم: وی را از طرف مشورت قرار دادن سه دسته نهی فرموده است: تنگ‌نظر، ترسو و حریص، و به دلیل پیامد بد، مشورت کردن با هر کدام از این سه گروه به وسیله قیاس مضمری اشاره فرموده است که صغرای قیاس اول، عبارت: يعدل بك ... الفقر است. توضیح آن که شخص تنگ‌نظر، جز بر آنچه که در نظر وی مصلحت دارد، یعنی تنگ‌نظری و آنچه لازمه آن از قبیل ترساندن از بیچارگی است، رأی نمی‌دهد، و این خود باعث دور داشتن شخص مشورت کننده از کار خیر است.

صغرای قیاس دوم، جمله: لِيُضَعِّقَكَ عَنْ الْأُمُورِ است، زیرا شخص ترسو نظر نمی‌دهد مگر به لزوم حفظ نفس و ترس از دشمن که در نظر او مصلحت

همین است، و تمام اینها باعث سستی از نبرد و ضعف در ایستادگی در برابر دشمن می‌گردد.

صغرای قیاس سوم: جمله: یزین لك الشره بالجور است، توضیح آن که مصلحت از نظر آدم حریص، جمع‌آوری مال و نگهداری آن است، و این خود باعث تجاوز از طریق ارزشمند عدالت و انصاف است. کبرای مقدّر در هر سه قیاس چنین است: هر کس چنان باشد مشورت خواهی از او روا نیست.

آنگاه با قیاس مضمّر دیگری وی را از هر سه گروه برحذر داشته است، که با صغرای آن اشاره به ریشه صفات ناپسند هر سه دسته، یعنی تنگ‌نظری، ترس و حرص نموده تا آنها را بشناسد و در نتیجه از صاحبان آنها دوری کند، یادآور شده است که آنها غریزه‌هایی یعنی خویهای گوناگون هستند که از يك ریشه نشأت گرفته و عاید نفس می‌شوند و به سرانجامی می‌رسند که همانا بدگمانی به خداست. توضیح آن که ریشه سوء ظن به خدا، ناآشنایی با خداست زیرا کسی که ناآگاه است خدا را از جهتی که او بسیار بخشنده و دهنده همه نیکیها به کسی است که از راه اطاعت فرمان او قابلیت یافته است، نمی‌شناسد و در نتیجه به خدا بدگمان است، و این که خداوند چیزی را که بنده بذل و بخشش کرده، جبران نمی‌کند، بنابراین با جلوه دادن تنگدستی او را از بذل و بخشش باز می‌دارد، و با خوی پست تنگ‌نظری هم‌سو می‌سازد، و همچنین شخص ترسو خدا را از نظر لطف و عنایتی که به هستی‌بندگان خود دارد، نشناخته، و نسبت به راز مقدرات او ناآگاه است، بنابراین به خدا بدگمان است و او را نگهدار خود از نابودی نمی‌داند، و نگران مرگ است و این حالت وی را از اقدام به جنگ و امثال آن باز می‌دارد که این خود لازمه خوی ناپسند ترس است و همچنین حریص خدا را از دو جنبه یاد شده نشناخته و نسبت به او بدگمان است و عقیده دارد که اگر

حرص ناپسند را پیشه خود نسازد خداوند او را بدانچه مورد علاقه اوست و نسبت به آن حرص می‌ورزد نمی‌رساند در نتیجه او را وادار به حرص و آز می‌گرداند و نفس آدمی چنین است.

پس این سه دسته اخلاق ناپسند، به همان ریشه سوء ظن که امام (ع) فرمود منتهی می‌شوند.

پانزدهم: چون از جمله کارهای خوب انتخاب وزیران و دستیاران است از این رو امام (ع) هشدار داده است، هم نسبت به کسانی که شایستگی برای انتخاب ندارند و هم نسبت به کسانی که شایسته‌اند تا توجه و تمایل به انتخاب آنها بشود. غیر شایستگان همان کسانی هستند که پیش از وی وزیر و شریک جرم حاکمان فاسد و شرور بودند و او را از این که چنین افرادی را از ندیمان و خواص خود قرار دهد، نهی کرده است، و هم به وسیله قیاس مضمری که صغرایش عبارت: **فَانَّهُمْ ... الخلف** است او را برحذر داشته و کبرای مقدر قیاس چنین است: و هر کسی که چنان باشد او را ندیم خود قرار مده.

عبارت: **مَمَّنْ لَه مَثَلْ آرائهم**، تمیز است برای کسانی که بهتر از آن اشرار و افراد فاسدند و آنان افرادی هستند که شایسته است از ایشان کمک‌خواهی شود، و هم دلیل نیکی آنها نسبت به اشرار است، به این معنی که این افراد تدبیر و نفوذ کلامی همانند آنها در انجام امور دارند ولی گناهان و زشتیهای آنها را ندارند، و ستمگری را در راه ستمکاری‌اش یاری نکرده‌اند.

آنگاه امام (ع)، او را به وسیله قیاس مضمری تشویق فرموده است تا آنها را یار و یاور خود قرار دهد، که عبارت: **«اولئك اخف ... الفأ»** صغرای آن قیاس است.

اما این که آنان کم هزینه‌اند، از آن جهت که آنها نسبت به هر مال یا وضعی که سزاوار آنها نیست خوشتندارند بنابراین در مورد راضی کردن و یا

بازداشتن آنها از کارهای ناشایست نیازی به زحمت زیاد ندارد برخلاف اشرار و آزمندان در مال و حال ناشایست. و از طرفی نسبت به مقام قُربی که در پیشگاه حق، و بُعدی که از اشرار دارند، یاری رسان تر و دلبسته تر به او می باشند و به دیگران، دلبستگی و گرایششان کمتر است.

و کبرای مقدر قیاس نیز چنین است: و هر کس که چنان باشد شایستگی برای یار و یاور گرفتن و وزارت را دارد. از این رو فرمود: آنها را در خلوت و انجمن خود از نزدیکان خود قرار بده.

سپس آنانی را که شایستگی دارند از همگان نزدیکتر و مورد اعتماد بیشتری باشند با ویژگیهای زیر مشخص کرده است:

- ۱ - آنانی که سخن حق را هر چند تلخ باشد بیشتر به او، بگویند.
- ۲ - او را در آن گونه از گفتار و رفتار که خداوند از اولیایش نمی پسندد کمتر کمک و یاری کنند. کلمه: واقعاً حال و منصوب است، یعنی: در حال سرزدن چنان سخنی از او، و آنگاه که سخن، کم و بیش از هوای نفست برخاسته و یا آنچه که بدان گرایش داری - مهم باشد یا نباشد باید به کسی اعتماد کنی که تو را بیشتر نصیحت کند و کمتر مساعدت نماید، احتمال دارد که منظور امام(ع) از این سخن [واقعاً...] چنین باشد: چه این رویداد مهم باشد یا غیر مهم ... و ممکن است مقصود امام(ع) این باشد که آن شخص نصیحتگر نسبت به خواست و علاقه قلبی تو هر طور که باشد، یعنی هر موقعیتی نسبت به تو و در برابر خواسته باطنی تو داشته باشد.

آنگاه در مورد ارزشیابی و گزینش آنان دستوراتی داده است:

- ۱ - خود را به پرهیزکاران و صاحبان اعمال نیک نزدیک سازد که اینها صفاتی در ذیل فضیلت پاکی و پاکدامنی اند.
- ۲ - مردم را عادت و تمرین دهد بر این که از ستایش او خودداری کنند و

یا با سخن گفتن درباره کاری که او انجام نداده است، باعث خوشحالی نشوند، و در نتیجه او را وارد در جمع نکوهش شده در آیه مبارکه: **وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا**^۴ نکنند. و از ستایش زیاد او را بر حذر داشته است. به وسیله قیاس مضموری که صغرایش عبارت: **فَإِنَّ كَثْرَةَ الْأَطْرَاءِ ... الْغُرَّةَ** است و پیوند ستایش با صفات ناپسند یاد شده، روشن است. و کبرای مقدر چنین است: هر چیزی که آن چنان باشد اجتناب از آن ضروری است.

۳- او را از این که نیکوکار و بدکار در نزد وی یکسان باشند، نهی کرده و به دلیل پیامد بد این کار او را از چنان عملی در ضمن قیاس مضموری بر حذر داشته است که صغرای آن عبارت: **فَإِنَّ ذَلِكَ ... الْأَسَاءَةَ** می باشد، و راز مطلب آن است که بیشتر کارهای نیک به خاطر پاداش نیک آن است به خصوص از فرمانروایان که چنین انتظاری دارند و میل دارند که آنان از دیگران مقامشان بالاتر باشد و به خاطر آن همه زحمات و مشکلاتی که دارند خوشنامتر باشند. و هرگاه نیکوکار مقام خود را با مقام و منزلت بدکار یکسان ببیند، این خود باعث انصراف او از نیکی و انگیزه ای برای رویگردانی از رنج و زحمتش خواهد بود، و همین طور چون بیشتر کسانی که بدکاری را ترك می کنند تنها از ترس حاکمان است و به خاطر این است که مبادا در نظر آنها تنزل مقام پیدا کنند، در صورتی که اگر بدکاران مقام خود را با نیکوکاران همسان ببیند، بیشتر در مقام انجام وظیفه کوتاهی خواهند کرد. کبرای مقدر قیاس چنین است: و هر چه باعث از بین بردن نیکوکاری و تشویق به بدکاری گردد، سزاوار اجتناب است.

سپس امام (ع) در تأیید فرمان خود می فرماید: نیکوکار و بدکار باید خود را در معرض نیکی و بدی که سزاوار آنند، بدانند و برای نتیجه عمل خود آماده

۴- سوره آل عمران (۳) آیه (۱۸۸) یعنی: دوست دارند که مردم به اوصاف پسندیده ای که در آنها وجود ندارد آنان را ستایش کنند.

باشند، بنابراین برای نیکوکار نیکی و برای بدکار بدی در نظر داشته باشد. شانزدهم: او را نسبت به نیکی بر رعیت و سبکبار کردن آنان و مجبور نکردن بر چیزی که حقی بر آنها نداشته، توجه داده است، به دلیل این که اینها باعث خوشبینی حاکم بدیشان است که خود مستلزم از بین رفتن رنجش و زحمت طولانی وی و آسایش از جانب ایشان است توضیح آن که حاکم وقتی که به مردم خوشرفتاری کند، مردم بیشتر به او علاقه مند شده و در باطن به محبت و اطاعت گرایش پیدا می کنند، و این خود باعث خوشبینی وی به آنها گردیده و در نتیجه نیازی به زحمت در هواخواه ساختن آنها و احساس خطر از طرف آنها نمی کند، امام (ع) این مطلب را با عبارت: و ان احقّ من یحسن ظنک به ... عنده مورد تأکید قرار داده است.

هفدهم: او را از سنت شکنی نسبت به راه و روش نیکی که بزرگان امت قبل از او داشته اند، و باعث انس و اتحاد و به نفع مردم بوده است، برحذر داشته، زیرا این باعث صدمه و فساد آشکاری در دین است.

هیجدهم: وی را از پیش گرفتن روش نوی که به سنتهای گذشته صدمه بزند، منع فرموده است. و به دلیل نادرستی این کار به وسیله قیاس مضمری اشاره کرده است، که صغرای قیاس عبارت: فیکون ... سنتها است، و ضمیر در منها بر می گردد به سنتی که ضرر بر آنها رسیده و اجر و مزد برای کسی است که آن سنتهای گذشته را به وجود آورده و سنت جدید تو به آنها صدمه زده، و گناه سنت شکنی به گردن تو خواهد بود. و کبرای مقدر چنین است: پس هر چه آن چنان باشد سزاوار اجتناب است و باید از آن دوری کرد.

نوزدهم: به مالك دستور داده است که با دانشمند زیاد رفت و آمد کند، یعنی راجع به احکام شرعی و قوانین دینی با آنها صحبت کند، و با مردمان دانا یعنی کسانی که خداشناس، و در میان بندگان و شهرها به اسرار الهی آشنا و به

قوانین تجربی و غیرتجربی عمل کرده‌اند و درباره استواری ارکان و قوانینی که اصلاح‌کننده امور کشور است، و در مورد به‌پا داشتن مراسمی که مردم پیش از او به‌پا داشته‌اند گفتگو و مشورت کند. توفیق از جانب خداست.

فصل سوم: در توجه دادن به گروههای مردمی که امر شهر به آنها وابسته است و قرار دادن هر کدام در جای خود، و در مرتبه‌ای که حکمت نبوی اقتضا کرده تا در آن مرتبه قرار داده شود، و اشاره بر این مطلب که هر طبقه‌ای به طبقه دیگر وابسته است، چه آن که صلاح هر کدام جز به وسیله دیگری میسر نیست و بنیاد شهرنشینی و جامعه بر آن است. آنگاه اشاره به کسانی دارد که از هر صنف و طبقه‌ای شایستگی دارند و سزاوار آن مقامند، و سفارش درباره هرآنچه که آن طبقه شایسته آن است به شرح زیر:

وَأَعْلَمُ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لَا يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ، وَلَا غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ: فَمِنْهَا جُنُودُ اللَّهِ، وَمِنْهَا كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَمِنْهَا قُضَاةُ الْقَدْلِ وَمِنْهَا عُمَالُ الْإِنصَافِ وَالرِّفْقِ، وَمِنْهَا أَهْلُ الْحِزْبِ وَالْخِرَاجِ مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ وَمُسْلِمَةِ النَّاسِ، وَمِنْهَا التُّجَّارُ وَأَهْلُ الصَّنَاعَاتِ، وَمِنْهَا الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْمَسْكِنَةِ، وَكُلٌّ قَدْ سَمِيَ لَهُ اللَّهُ سَهْمَهُ. وَوَضَعَ عَلَى حَدِّهِ فَرِيضَتَهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَهْدًا مِنْهُ عِنْدَنَا مَحْفُوظًا.

فَالْجُنُودُ، بِأَذْنِ اللَّهِ، حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، وَزُرُيُ الْوَلَاةِ، وَعِزُّ الدِّينِ، وَسُبُلُ الْأَمْنِ، وَلَيْسَ تَقْوَمُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِهِمْ، ثُمَّ لَا قِيَامَ لِلْجُنُودِ إِلَّا بِمَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْخِرَاجِ الَّذِي يَقَوُّونَ بِهِ فِي جِهَادِ عَدُوِّهِمْ، وَيَقْتَمِدُونَ عَلَيْهِ فِيمَا يُضْلِيهِمْ، وَيَكُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ، ثُمَّ لَا قِيَامَ لَهُدُنِ الصَّنِيفَيْنِ إِلَّا بِالصَّنِيفِ الثَّالِثِ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْعُمَالِ وَالْكَتَّابِ، لِمَا يُحْكُمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ وَيَجْمَعُونَ مِنَ الْمَتَاعِ، وَيُؤْتَمِنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاصِّ الْأُمُورِ وَعَوَامِّهَا وَلَا قِيَامَ لَهُمْ جَمِيعًا إِلَّا بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصَّنَاعَاتِ فِيمَا يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ وَيُقِيمُونَ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ، وَيَكْفُونَهُمْ مِنَ التَّرَفِّقِ بِأَيْدِيهِمْ مَا لَا يَبْلُغُهُ رِفْقُ غَيْرِهِمْ. ثُمَّ الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ

وَالْمُسْكِنَةِ الَّذِينَ يَحِقُّ رِفْدُهُمْ وَمُؤْنَتُهُمْ وَفِي اللَّهِ لِكُلِّ سَعَةٍ، وَلِكُلِّ عَلَى الْوَالِي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُضْلِعُهُ. قَوْلٌ مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ اللَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلَا مَامِكَ، وَأَنْقَاهُمْ جَبِينًا، وَأَفْضَلَهُمْ جِلْمًا: مِمَّنْ يُنْطَلِئُ عَنِ الْغَضَبِ، وَيَسْتَرِيحُ إِلَى الْعُذْرِ وَيَزَافُ بِالصُّعْفَاءِ، وَيَتَّبِعُ عَلَى الْأَقْوِيَاءِ وَمِمَّنْ لَا يُبِيرُهُ الْعُنْفُ، وَلَا يَقَعُدُ بِهِ الضَّعْفُ.

ثُمَّ الصَّقُ يَذْوِي الْأَحْسَابِ وَأَهْلِي الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَالسَّوَابِقِ الْحَسَنَةِ ثُمَّ أَهْلِي التَّجْدَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ وَالسَّمَاخَةِ؛ فَإِنَّهُمْ جَمَاعٌ مِنَ الْكَرَمِ، وَشُعَبٌ مِنَ الْغُرَفِ، ثُمَّ تَقَعُدُ مِنْ أُمُورِهِمْ مَا يَتَقَعَّدُهُ الْوَالِدَانِ مِنْ وَلَدِهِمَا، وَلَا يَتَقَاعَمَنَّ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ قَوْلُهُمْ بِهِ وَلَا تَحْقِرَنَّ لُطْفًا تَعَاهَدْتَهُمْ بِهِ وَإِنْ قَلَّ، فَإِنَّهُ ذَاعِيَةٌ لَهُمْ إِلَى بَذْلِ النَّصِيحَةِ لَكَ، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِكَ. وَلَا تَدْعُ تَقَعَّدَ لَطِيفِ أُمُورِهِمْ اتِّكَالًا عَلَى جَسِيمِهَا؛ فَإِنَّ لِيَسِيرِ مِنْ لُطْفِكَ مَوْضِعًا يَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَلِلْجَسِيمِ مَوْضِعًا لَا يَسْتَعْنُونَ عَنْهُ.

وَلْيَكُنْ آثَرُ رُؤُوسِ جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ فِي مَعُونَتِهِ؛ وَأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ جَدِّيهِ، بِمَا يَسْعُهُمْ وَيَسَعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُوفِ أَهْلِيهِمْ، حَتَّى يَكُونَ هَمُّهُمْ هَمًّا وَاحِدًا فِي جِهَادِ الْعَدُوِّ؛ فَإِنَّ عَظْفَكَ عَلَيْهِمْ يَغِطُّ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكَ؛ وَإِنْ أَفْضَلَ قَرَّةَ عَيْنِ الْوَلَاةِ اسْتِقَامَةُ الْقَدْلِ فِي الْبِلَادِ، وَظُهُورُ مَوَدَّةِ الرَّعِيَّةِ، وَإِنَّهُ لَا تَظْهَرُ مَوَدَّتُهُمْ إِلَّا بِسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ، وَلَا تَصِيحُ نَصِيحَتُهُمْ إِلَّا بِحَيْظَتِهِمْ عَلَى وَلَاةِ أُمُورِهِمْ وَقِلَّةِ اسْتِنْقَالِ دُولِهِمْ، وَتَرْكِ اسْتِنْبَاطِ انْقِطَاعِ مُدَّتِهِمْ؛ فَافْسَخْ فِي أَمَالِهِمْ وَأَصِلْ فِي حُسْنِ الشَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَتَعْدِيدِ مَا أَبْلَى دُورَ الْبَلَاءِ مِنْهُمْ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الذِّكْرِ لِحُسْنِ أَعْمَالِهِمْ تَهْزُ الشَّجَاعَ، وَتُحَرِّضُ الشَّاكِلَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ثُمَّ أَعْرِفْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ مَا أَبْلَى، وَلَا تُصَيِّفَنَّ بَلَاءَ أَمْرٍ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَا تُقْصِرَنَّ بِهَذَا غَايَةَ بَلَائِهِ، وَلَا يَدْعُوَنَّكَ شَرُّ أَمْرٍ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ صَغِيرًا، وَلَا ضَعْفُ أَمْرٍ إِلَى أَنْ تَسْتَضِيرَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ عَظِيمًا.

وَارْذُدْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ وَيَشْتَبِيهِ عَلَيْكَ مِنَ الْأُمُورِ؛ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) فَالْرُّدُّ إِلَى اللَّهِ: الْأَخْذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ، وَالرُّدُّ إِلَى الرَّسُولِ: الْأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرَّقَةِ.

ثُمَّ اخْتَرِ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تُضِيقُ بِهِ الْأُمُورَ

وَلَا تَحْكُمُ الْخُصُومَ، وَلَا يَتِمَادَى فِي الزَّلَّةِ، وَلَا يَخْصُرُ مِنَ الْفَقْرِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلَا تُشْرَفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ، وَلَا يَكْتَفِي بِأَذْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ؛ وَأَوْفَقُهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ، وَآخِذُهُمْ بِالْحُجَجِ، وَأَقْلَهُهُمْ تَبَرُّمًا بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكْشُفِ الْأُمُورِ، وَأَضْرَمَهُمْ عِنْدَ انْتِصَاحِ الْحُكْمِ؛ مِمَّنْ لَا يَرُدُّهُ إِظْرَاءٌ، وَلَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ، وَأُولَئِكَ قَلِيلٌ، ثُمَّ أَكْثَرُ تَعَاهُدِ قَضَائِهِ، وَأَفْسَحُ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ، وَثَقِيلُ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ، وَأَعْطَاهُ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ، فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظْرًا بَلِيغًا؛ فَإِنَّ هَذَا الَّذِي قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى، وَتُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا.

ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عَمَّا لِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمْ اخْتِيَارًا، وَلَا تَوَلَّهِمْ مُحَابَاةً وَآثَرَةً؛ فَإِنَّهُمْ جَمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ؛ وَتَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجَرِبَةِ وَالْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَالْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلَاقًا، وَأَصَحُّ أَغْرَاضًا؛ وَأَقْلُ فِي الْمَطَامِيحِ إِشْرَافًا، وَأَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ نَظْرًا. ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ، وَغِنَى لَهُمْ عَنْ تَنَاقُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، وَحُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ تَلَمَّسُوا أَمَانَتَكَ. ثُمَّ تَقَفِّذْ أَعْمَالَهُمْ وَابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السَّرِّ لِأُمُورِهِمْ عُذُودٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَالرَّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَتَحَقُّظِ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإِنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ، عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِدًا فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ، وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ، وَوَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ، وَقَلَّدْتَهُ عَارَ التَّهْمَةِ.

وَتَقَفِّذْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَصَلَاحِهِمْ صَلَاحًا لِمَنْ سِوَاهُمْ؛ وَلَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ؛ لِإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَأَهْلِيهِ. وَلِيَكُنْ نَظْرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظْرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرِكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ، وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ، وَلَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلًا؛ فَإِنْ شَكَّوْا ثِقَلًا أَوْ عِلَّةً أَوْ انْقِطَاعَ شَرِبٍ أَوْ بَالَةً أَوْ إِحَالََةَ أَرْضٍ انْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجَحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَفَتْ عَنْهُمْ بِمَا تَرَجُّو أَنْ يَصْلَحَ بِهِ أَمْرُهُمْ. وَلَا يَتَّقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْءٌ خَفَفْتَ بِهِ الْمُؤُونَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ دُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلَادِكَ، وَتَرْبِيَةِ وَلَدِكَ، مَعَ

استِجْلَالِكَ حُسْنِ ثَنَائِهِمْ، وَتَبَجُّجِكَ بِاسْتِيفَاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ مُعْتَمِدًا فَضْلَ قُوَّتِهِمْ بِمَا دَخَرْتَ
عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَامِكَ لَهُمْ وَالثِّقَةِ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ فِي رِفْقِكَ بِهِمْ، فَرَبَّمَا
حَدَّثَ مِنَ الْأُمُورِ مَا إِذَا عَوَّلْتَ فِيهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ احْتِمَالُوهُ طِبَّةَ أَنْفُسِهِمْ بِهِ؛ فَإِنَّ الْعُمَرَانَ
مُحْتَمِلٌ مَا حَمَلْتَهُ، وَإِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابِ الْأَرْضِ مِنْ إِغْوَارِ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا يُغَوَّرُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ
أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ، وَسُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ، وَقِلَّةِ إِنْتِفَاعِهِمْ بِالْبَيْرِ.

ثُمَّ أَنْظَرُ فِي حَالِي كُتَابِكَ؛ قَوْلَ عَلَى أُمُورِكَ خَيْرُهُمْ؛ وَأَخْصَصَ رِسَالَتَكَ الَّتِي تُدْخِلُ
فِيهَا مَكَائِدَكَ وَأَسْرَارَكَ بِاجْتِمَاعِهِمْ لَوُجُوهِ صَالِحِ الْأَخْلَاقِ مِمَّنْ لَا تَبْطُرُهُ الْكَرَامَةُ فَيَجْتَزِيءُ
بِهَا عَلَيْكَ فِي خِلَافٍ لَكَ بِحَضْرَةِ مَلَأَ، وَلَا تَقْصُرُ بِهِ الْعِفْلَةَ عَنْ إِيرَادِ مُكَاتَبَاتِ عُمَّالِكَ
عَلَيْكَ وَأُضْدَارِ جَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ فِيمَا يَأْخُذُكَ وَيُعْطَى مِنْكَ، وَلَا يُضْعِفُ
عَقْدًا اعْتَقَدَهُ لَكَ، وَلَا يَنْعِزُ عَنْ إِطْلَاقِ مَا عُقِدَ عَلَيْكَ، وَلَا يَجْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نَفْسِهِ فِي الْأُمُورِ؛
فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ يَكُونُ بِقَدْرِ غَيْرِهِ أَجْهَلُ، ثُمَّ لَا يَكُنْ اخْتِيَارُكَ إِيَّاهُمْ عَلَى فِرَاسَتِكَ
وَاسْتِنَامَتِكَ وَحُسْنِ الظَّنِّ مِنْكَ؛ فَإِنَّ الرِّجَالَ يَتَعَرَّضُونَ لِفِرَاسَاتِ الْوُلَاةِ بِتَصَنُّعِهِمْ وَحُسْنِ
خِدْمَتِهِمْ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالْأَمَانَةِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ اخْتَبَرْتَهُمْ بِمَا وُلُّوا
لِلصَّالِحِينَ قَبْلَكَ؛ فَاعْمِدْ لِأَخْسِيئِهِمْ كَانُوا فِي الْعَامَّةِ أَثَرًا، وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ بِالْأَمَانَةِ وَجْهًا، فَإِنَّ ذَلِكَ
دَلِيلٌ عَلَى نَصِيحَتِكَ لِلَّهِ وَلِمَنْ وَلَيْتَ أَمْرُهُ، وَاجْعَلْ لِرَأْسِ كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِكَ رَأْسًا مِنْهُمْ لَا
يَقْهَرُهُ كِبِيرُهَا، وَلَا يَتَشَتَّتُ عَلَيْهِ كَثِيرُهَا، وَمَهْمَا كَانَ فِي كُتَابِكَ مِنْ غَيْبٍ فَتَعَابَيْتَ عَنْهُ
الزِّمْتَهُ، ثُمَّ اسْتَوْصِرْ بِالتَّجَارِ وَذَوَى الصَّنَاعَاتِ وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْرًا؛ الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ
بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ؛ فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَجُلَابِئُهَا مِنَ الْمُبَاعِدِ
وَالْمَطَارِجِ فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، وَحَيْثُ لَا يَلْتَمِسُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَلَا
يَجْتَزُونَ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّهُمْ سَلِيمٌ لَا تُخَافُ بَائِقَتُهُ وَصُلَحٌ لَا تُخْشَى غَائِلَتُهُ، وَتَقْقُدُ أُمُورَهُمْ
بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَوَاشِي بِلَادِكَ. وَاعْلَمْ -مَعَ ذَلِكَ- أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضَيْقًا فَاجِشًا، وَ
شُعَا قَبِيحًا وَآخِثَكَارًا لِلْمَنَافِعِ، وَتَحَكُّمًا فِي الْبِيَاعَاتِ، وَذَلِكَ بَابٌ مَضَرَّةٌ لِلْعَامَّةِ وَغَيْبٌ
عَلَى الْوُلَاةِ؛ فَامْتَنِعْ مِنَ الْإِخْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، مَنَعَ مِنْهُ،
وَلَيْكُنْ النِّبْيُ بَيْعًا سَمَحًا: بِمَوَازِينِ عَدْلِ، وَأَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ؛
فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَتَكَلَّمْ بِهِ؛ وَعَاقِبُهُ فِي غَيْرِ إِشْرَافٍ.

ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ مِنَ الْمَسَاكِينِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسَى وَالزَّمْنَى فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعًا وَمُعْتَرًّا؛ وَأَخْفَظَ إِلَيْهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ، وَأَجْعَلَ لَهُمْ قِسْمًا مِنْ بَيْتِ مَا لَكَ، وَقِسْمًا مِنْ غَلَّابِ صَوَافِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَفْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَذْنَى، وَكُلُّ قَدْ اسْتُرْعِيَتْ حَقُّهُ؛ فَلَا يَسْغَلُكَ عَنْهُمْ بَطْرُ فَإِنَّكَ لَا تُعْذِرُ بِتَضْيِيعِكَ النَّافِيَةِ لِأَحْكَامِكَ الْكَثِيرِ الْمُهْمِّ، فَلَا تُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ وَلَا تُصَغِّرْ خَذْلَكَ لَهُمْ، وَتَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْصِحُهُ الْعُيُونُ وَتَخْفِرُهُ الرِّجَالُ، فَفَرِّغْ لَأُولَئِكَ يَفْتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَالتَّوَّاضُعِ؛ فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ تَلْقَاهُ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءَ مِنْ بَيْنِ الرِّعِيَةِ أَخْرُجَ إِلَى الْإِنْصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَكُلُّ قَدْ غُذِرَ إِلَى اللَّهِ فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيْهِ، وَتَعَهَّدَ أَهْلُ الْيُسْرِ وَذَوَى الرِّقَةِ فِي السَّنِ مِمَّنْ لَا حِيلَةَ لَهُ، وَلَا يَنْصَبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسُهُ، وَذَلِكَ عَلَى الْوَلَاةِ ثَقِيلٌ وَالْحَقُّ كُلُّهُ ثَقِيلٌ، وَقَدْ يُخَفِّفُهُ اللَّهُ عَلَى أَقْوَامٍ ظَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَرُوا أَنْفُسَهُمْ، وَوَقَّعُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللَّهِ لَهُمْ.

مقاعد: جمع مقعد (مصدر ميمي):	اطراء: ثناگوی و مدح زیاد
نشستها	اغتيال: گول خوردن، بدگوی
مرافق: سودها، منفعتها	محابة: بخشندهگی و نزدیک شدن دو
تفاقم الامر: کاری بزرگ	کس از طریق بدل و بخشش به یکدیگر
خُلوْف: جمع خَلْف، فرزندان،	أثرة: خود رأی، کاری از روی هوای
بازماندگان	نفس انجام دادن
حیطة: مهربانی	جماع: گروه، جمع
يُضْلَعُكَ: سنگین و مشکل باشد برای تو	توخی: بررسی و جستجو
محک: لجاجت	حدوة: انگیزه، وادار ساختن
حصر: درماندگی، ناتوانی	شرب: بهره و سهمی از آب آشامیدنی
تبزم: خستگی، بی تابی	باله: اندکی از آب که زمین را تر کند
ازدهاء: مصدر باب افعال از «زهو»:	احالات الارض: زمین ناهموار و نامساعد
خودخواهی	شده، زراعتش بی محصول و درختانش

بی‌ثمر گردد	قانع، گدا، سائل
اجمام: آسوده کردن	معتز: کسی که بدون درخواست آماده
معتمد: هدفدار	پذیرش کمک است
اعواز: تنگدستی، فقر	صوافی، جمع صافیة: زمینی که به
استنم الی کذا: بدان وسیله آرام گرفت	غنیمت گرفته شده
مترفق: خواهان مدارای در کسب و	تافه: ناچیز
تجارت	اشخص هقه: همت خود را از آن
مطارح جمع مطرح: سرزمینهای دور	برداشت، بی‌توجهی کرد
بائقة: مصیبت، ناگواری، سختی	تصعیر الخذ: از روی خودخواهی صورت
غائلة: شر، بدی	را برگرداندن
احتکار: جلو منافع مردم را در هنگام	تقتحمه: (در انظار خوار است)، خوار
نیازمندی گرفتن	می‌شمارد او را
بؤسی: سخت، شدت	اعذر فی الامر: بهانه‌ای در موردی دارد

«و بدان که رعیت چند دسته‌اند که کارشان انجام نمی‌گیرد مگر به کمک یکدیگر، و از هم بی‌نیاز نیستند، برخی از آنها سپاهیان خداوندند، و بعضی دیران و منشیان عادی و محرمانه‌اند و بعضی دیگر داوران عدالت گستر و برخی کارکنانی که با انصاف و مدارا رفتار می‌کنند، و بعضی از مردم جزیه دهندگان و مالیات دهندگانند از اهل ذمه و مردم مسلمان و گروهی از بازرگانان، صنعتگران، و برخی از طبقه پایین که نیازمندان و تهیدستانند، و خداوند برای هرگروهی از اینان سهمی و بهره‌ای معین کرده است، که اندازه و مقدار آن را در کتاب خود و یا در سنت پیامبرش - درود و سلام خدا بر او و بر خاندان او باد - مقرر کرده است که در نزد ما [اهل بیت] محفوظ است.

اما سپاهیان به امر خدا، برای مردم به منزله دژها، و برای حکمرانان باعث زینت و برای دین عزت و وسایل آرامش و امنیتند، و رعیت پایدار نمی‌ماند مگر به

وسیله سپاهیان، و سپاه نظم نپذیرد مگر به وسیله مالیات و حقوقی که خداوند برای ایشان مقرر فرموده است تا بدان وسیله توانایی نبرد با دشمنان را داشته و در آرایش و نظام کار خود بدان متکی باشند، و نیاز خود را به وسیله آن برطرف سازند. وانگهی برای این دو گروه [رعیت و سپاه] نیز سروسامانی نخواهد بود مگر به وسیله گروه سوم که عبارتند از قضاة، کارکنان، و نویسندگان که در اختلاف میان مردم قضاوت کرده، و مالیاتها را جمع‌آوری کرده و امور خاص و عام را ثبت و ضبط می‌کنند. و باز همه اینان استوار نمی‌مانند مگر به وسیله بازرگانان و صنعتگرانی که باعث جمع‌آوری سود و پایداری بازاراند و کارهایی را انجام می‌دهند که از دیگران ساخته نیست و بعد از اینها طبقه پایین از تهیدستان و بیچارگان که بخشش و کمک به آنها لازم است و نزد خداوند برای هرکدام از این طبقات مردم، رفاه و گشایشی مقدر است، و هرکدام از آنها در حد خود بر حکمران حق دارند که به کارشان سامان دهد و از طرفی حکمران قادر بر انجام این کار نیست مگر با تلاش و کوشش و یاری طلبیدن از خداوند و آمادگی برای اجرای حق و استقامت در هر کاری، آسان یا گران!

ای مالک از سپاهیانست برای خاطر خدا و پیامبر(ص)، و امام، برای خود کسی را انتخاب کن که پندپذیرتر، پاکدل‌تر، عاقل‌تر و بردبارتر از همه باشد، از آن افرادی که دیر خشمگین شود و زود عذر گناه را بپذیرد، به زیردستان مهربان و به زورمندان سختگیر و حریف باشد. از آن کسانی نباشد که اظهار درستی کند و یا از ناتوانی و سستی زمینگیر شود.

وانگهی با افرادی که ریشه‌دار و از خانواده‌های شریف و خوش سابقه‌اند همدم باش! با بزرگواران، دلیران، بخشنندگان و جوانمردان همنشینی کن! زیرا آنها جامع بزرگواری و در شمار مردم با احسان و حق شناسند. و بعد، به کارهای مردم، مانند یک پدر و مادر نسبت به فرزندان رسیدگی کن و نیکی را که به مردم روا داشته و باعث توانمندی آنها شده‌ای، نزد خود بزرگ جلوه مده و وعده محبتی را که به آنها داده‌ای، هرچند ناچیز باشد، کوچک بشمار، زیرا این عمل تو باعث خیرخواهی

آنان نسبت به تو و خوشبینی آنان می گردد. و کمک در کارهای کم اهمیت را به دلیل رسیدگی به کارهای مهم ایشان ترك نکن، زیرا کمک ناچیز تو چنانست که از آن سود می برند و کمکهای مهم جای خود را دارد که مردم بی نیاز از آن نیستند.

باید منتخبین از سران سپاهت کسانی باشند که با افراد سپاه در زندگی برابر باشند، و از امکانات خود [به زیردستانشان]، به اندازه ای که آنان و خانواده هایشان در رفاه زندگی کنند، کمک نمایند، تا این که آنان در راه پیکار با دشمن همسر باشند، زیرا محبت و یاری تو به ایشان باعث جلب قلوب آنان می گردد. و براستی، بالاترین چیزی که باعث افتخار و چشم روشنی حکمرانان می شود به پاداشتن عدالت در سراسر کشور، و بروز دوستی و محبت مردم است، و دوستی و محبت آنان بروز نمی کند، مگر این که سینه هایشان از کینه تهی باشد. و خیر خواه حاکم خود نیستند جز این که از او ایمن گردند و سنگینی بار حکومت را بر پشتشان کمتر احساس کنند و به انتظار پایان حکومت ایشان نباشند بنابراین خواسته های آنان را برآور، و از آنها به نیکی یاد کن، و کسانی را که آزموده ای از زحماتشان قدردانی کن، زیرا قدرشناسی و یاد از اعمال نیک آنها باعث هیجان و جنبش، و تشویق افراد خمود می گردد، با خواست خدا!

علاوه بر اینها، رنج و زحمت هر کسی را به حساب خودش بگذار، مبدا رنج و تلاش کسی را به حساب دیگری بگذاری، و در موقع پاداش در پایان کارش مبدا کوتاهی کنی، نباید بزرگی کسی باعث آن شود که رنج و کار کم او را بزرگ، و پستی مقام کسی باعث آن شود که رنج و کار بزرگ او را ناچیز بشمری. در کارهای مشکلی که در می مانی و نمی دانی چه کنی باید به خدا و پیامبرش رجوع کنی که خداوند هدایت بندگان را دوست می دارد و چنین می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ». رجوع به خدا یعنی عمل کردن به محکمات قرآن، و رجوع به پیامبر (ص)، یعنی عمل کردن به سنت او، سنتی که باعث از بین بردن اختلاف است نه باعث تفرقه و پراکندگی.

وانگهی برای قضاوت میان مردم بهترین افراد رعیت را انتخاب کن، از آن کسانی که کارها بر او سخت و مشکل جلوه نکند، و طرفهای نزاع، نظر خود را با لجاجت بر او تحمیل نکنند و او در اشتباه خود پافشاری نکند، و به هنگام شناخت حق از بازگشت بدان درمانده نباشد، و هوای نفسش متمایل به حرص و طمع نباشد، و به اندک فهم و درک از مسائل، بدون زحمت فکر و اندیشه زیاد، بسنده نکند. از آن کسان که در برابر شبهات، بیشتر تأمل می کنند، و بیشتر از همه سراغ دلیل و برهان می روند، و از همگان کمتر از مراجعه دادخواهان خسته می شوند و برای کشف واقعیات از همه باحوصله تر و به هنگام روشن شدن حکمی از همه کس قاطع ترند. کسی که ستایش زیاد او را وادار به خودبینی نسازد و تشویق و فریب او را از اعتدال بیرون نکند، و این چنین افراد شایسته و قضات آراسته به چنین ویژگیها کم اند. وبعد از همه اینها، قضاوت او را بسیار واریسی کن و به قدری از مال دنیا به او بده که زندگی اش در رفاه باشد و جلو عذر و بهانه او را بگیرد و نیاز به مردم نداشته باشد، و او را در نزد خود مقام و جایگاهی بده که دیگر نزدیکان تو در آن مقام طمع نکنند تا بدین وسیله او از بدگویی افراد در نزد تو ایمن باشد. پس این امر [قضاوت] را کاملاً زیر نظر داشته باش، زیرا این قضا در دست بدکارانی گرفتار بود که در آن از روی هوا و هوس رفتار می کردند و آن را وسیله رسیدن به دنیا قرار داده بودند. وانگهی در اعمال کارکنان دقیق باش، وقتی که آنها را آزمودی به کار بگمار، مبادا ایشان را از روی هوای نفس و یابه قصد کمکی به ایشان، بی حساب مشغول کار کنی زیرا اینها رشته هایی از ستمکاری و خیانت به مردم است و چنین افرادی را از میان آزمودگان و افراد با آزم از خانواده های نجیب و پیشقدم در اسلام جستجو کن، زیرا ایشان دارای ویژگیها و خصلتهای ارزشمند و با ناموس تر و کم طمع تر و بیشتر در اندیشه عواقب کارند. بنابراین وسایل خورد و خوراک آنها را فراوان کن، که این عمل باعث تقویت آنها در خودسازی و بی نیازی از خوردن حق زبردستان خواهد شد، و هم حجتی است بر ایشان، اگر فرمان تو را نبرند و یا امانت تو را خدشه دار کنند. آنگاه در کارهایشان بررسی کن، و بازرسان راستگو و

وفادار از طرف خود برآنان بگمارد، زیرا بازرسی نهانی باعث وادار ساختن آنها به امانتداری و مدارای با مردم و حفظ تو از خیانت یاران می‌شود، اگر یکی از آنان دستش را به خیانت آلود و گزارش همه بازرسان آن را تأیید کرد به همان گزارشها اکتفا کن و بی‌درنگ گنهکار را مجازات کن و از کارش بازخواست نما و او را بی‌اعتبار و خوار گردان و داغ خیانت بر پیشانی او بزن و حلقه ننگ تهمت و بدنامی را برگردن او درآور.

در مورد مالیات به نفع مالیات دهندگان قدم بردار، زیرا صلاح مالیات و مصلحت مالیات دهندگان باعث آسایش و راحتی دیگران است، و آسایش دیگران میسر نیست مگر به وسیله مالیات‌پردازان، چون مردم همه مرهون مالیات و مالیات دهندگانند، و باید تو بیشتر به فکر آبادی زمین تا گرفتن مالیات باشی زیرا مالیات جز با آبادی زمین به دست نمی‌آید و کسی که بدون آبادانی، مالیات بخواهد، در حقیقت دست به کار ویرانی کشور، و از بین بردن مردم زده و کار او دیری نخواهد پایید. بنابراین اگر مالیات دهندگان از سنگینی مالیات یا از رسیدن آفت و علتی و یا از بی‌آبی و کم‌آبی و یا نیامدن باران و یا دگرگونی و تغییر وضع زمین که آن را آب گرفته یا از بی‌آبی خراب شده است، شکوه کردند، به اندازه‌ای که امید به اصلاح کار را در ایشان برانگیزد، از مالیات تخفیف بده، و نباید این تخفیف بر تو گران و سنگین بیاید، زیرا این تخفیف تو نوعی اندوخته است که با آبادانی شهرها و آراستگی وضع حکومت، به تو باز خواهد گشت و نیز ستایش آنان را نسبت به تو برمی‌انگیزد و از انتشار عدل و داد در میان آنان شادمان می‌شوی و به خاطر آنچه در اثر رفاه و آسایش، نزد آنان اندوخته‌ای و از آن عدالتی که نسبت به ایشان روا داشته‌ای و مهری که دلها را بر آن عادت داده و تقویت کرده‌ای با اطمینان بر آنها اعتماد کن چه بسا که پس از نیکی و اعتماد به آنها کارهایی پیش آید که وقتی به آنان واگذار کنی، با طیب خاطر و علاقه‌مندی و خوشحالی انجام دهند زیرا به مملکتی که آباد است، هرچه بار کنی، می‌کشد، و همیشه ویرانی یک سرزمین در گرو تنگدستی مردم آنجاست. و مردم زمانی دچار تنگدستی می‌گردند

که حکمرانانشان دل به مال اندوزی سپارند و به پایداری حکومت خود بدگمان شوند و از دگرگونیهای زمان کمتر عبرت بگیرند.

و بعد درباره منشیان و دبیران خود، بیندیش و بهترین آنها را به کارهای خویش بگمار و نوشتن نامه‌هایی را که در آنها سرنوشت کارها و اسرار حکومتی نوشته می‌شود، به دبیری اختصاص ده که در تمام صفات خوب، خیراندیشی و پاکدامنی از نویسندگان دیگر جامعتر باشد کسی که عظمت تو او را از راه بیرون نبرد تا با مخالفت با تو در حضور مردم و بزرگان جسور باشد و کسی که غفلت و بی‌توجهی او باعث شود که در رساندن نامه‌ها به کارگزارانت کوتاهی کند و یا از طرف تو پاسخ درست را به آنها نرساند و از آنچه از جانب تو داد و ستد می‌کند تو را بی‌خبر گذارد و هم‌چنین کسی که در بستن قراردادی به نفع تو سستی نکند، و از الغاء قراردادی که به زیان تو است ناتوان نماند، و اندازه ارزش و مقام خود را در کارها بشناسد، زیرا کسی که موضع خود را نشناسد مقام و موضع دیگران را هرگز نخواهد شناخت، و مبدا که آنان را با فراست و دریافت خود و اطمینان و خوشبینی که داری انتخاب کنی، زیرا افراد برای جلب نظر فرمانروایان، خودنمایی می‌کنند و خدمت خود را خوب جلوه می‌دهند و نیک نفسی و خیراندیشی می‌نمایانند و عیبهای خود را از حاکم می‌پوشانند تا او را بفریبند، درحالی که غیر از آنچه وانمود می‌کنند، در باطن چیزی از خیرخواهی و امانت در آنان وجود ندارد. بنابراین باید آنها را به کارهایی که نیکان پیش از تو انجام می‌دادند، بیازمایی، آنگاه بهترین آنها را که بین مردم درستکاریشان آشکار و بر سر زبانهاست، انتخاب کن، و این نوع امتحان دلیل اطاعت تو از خدا و کسی است که کبار را به تو سپرده است و برای هر کاری از کارها فردی کارگردان از دبیران خود را بگمار، که عظمت کار، او را از پا در نیآورد و ناتوان نسازد و زیادی کار او را نلرزاند. و اگر در منشیان تو عیبی باشد که از چشم تو پنهان بماند، تو مسؤول آن هستی.

دیگر آن که سفارش مرا درباره بازرگانان و صنعتگران پذیرا باش، و درباره آنان پند و نصیحت خود را دریغ مکن چه آنان که در شهرها مقیمند و چه آنان که

با سرمایه خود در رفت و آمدند و یا آن که با نیروی بدنی سود می‌رسانند، زیرا اینان سرچشمه منافع و فراهم آورنده آن از راههای سخت و جاهای دور، در بیابان، دریا، زمین هموار و کوهستانهای کشور تو و از جاهایی که اجتماع مردم آنجا کم است و جرأت رفتن آنجاها را ندارند، بنابراین بازرگانان مایه آسایشی هستند که بیم سختی در آن نیست و سبب صلحی هستند که خوف فتنه در آن نیست. اعمال آنها را در نزدیکی خود و در اطراف کشور مورد بررسی قرار بده، و با تمام این سفارشها که درباره ایشان شد، بدان که در مورد اکثر آنها سختگیری بسیار و تنگ نظری زشت و احتکار برای گرانفروشی و از پیش خود نرخ گذاری درباره اجناس مورد فروش، وجود دارد، و این کارها سبب زیان رساندن به مردم و بد جلوه دادن فرمانروایان است، بنابراین از احتکار جلوگیری کن که پیامبر(ص) از احتکار نهی فرموده است. و خرید و فروش باید آسان و ساده و بی‌کم و کاست با ترازو، و با نرخهای صورت گیرد که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود. آنگاه اگر کسی پس از جلوگیری تو، احتکار کند، مجازات کن، مجازاتی که باعث رسوایی او گردد ولی از حد و اندازه بیرون نباشد.

سپس خدا را خدا را درباره گروه زیردستان درمانده و تهی دست و گرفتار رنج و زحمت و ناتوانی، زیرا بعضی از افراد این گروه دست نیاز پیش این و آن دراز می‌کنند و برخی دیگر چنین نیستند روی ابراز نیاز ندارند و اظهار نیاز نمی‌کنند. و برای رضای خدا آنچه را که درباره حقوق ایشان بدان مأموری، انجام بده، و بخشی از بیت‌المال را که از غلات و منافعی که از زمینهای به غنیمت گرفته شده به دست آمده است، در هر شهری برای آنان معین کن، زیرا دورترین ایشان همان سهم را دارند که نزدیکترین آنها دارند. به رعایت حق هر کدام از آنها تو مسؤولی مبادا تو را غرور شادی و غرق شدن در ناز و نعمت از حال آنان غافل نگه دارد، زیرا تو به خاطر انجام کارهای مهم، از این که موارد کم ارزش را فراموش کنی، معذور نخواهی بود، بنابراین همت خود را از آنان دریغ مدار، و از روی غرور، صورت از آنها بر مگردان، و کار کسانی از ایشان را که از تو دورند مورد توجه قرار

بده آن کسانی که در انتظار مردم خواری و مردم آنها را کوچک می‌شمارند، پس کسی را که امین تو است و خدا ترس و فروتن است بر ایشان بگمار تا به کارهای آنان رسیدگی کند و به تو ابلاغ نماید، آنگاه تو درباره ایشان چنان رفتار کن تا روزی که خدا را ملاقات می‌کنی، عذرت را بپذیرد، زیرا آنان در میان مردم به عدالت و دادگری از دیگران نیازمندترند، بنابراین در ادای حقوق هر کدام از آنها عذر و دلیلی داشته باش، و به یتیمان و سالخورده‌گان که راه چاره‌ای ندارند، و خود را برای درخواست آماده نکرده‌اند رسیدگی کن، و آنچه گفتیم برای فرمانروایان سنگین است و هرگونه حقی گران و سنگین است، و گاهی خداوند آن را سبک می‌گرداند به کسانی که فقط از او پاداش نیکو و رستگاری می‌خواهند و در برابر مشکلات صبورند و براستی آنچه خدا وعده داده است اطمینان دارند».

باید توجه داشت که در این بخش از فرمان امام (ع) چند مطلب است:

اول: امام (ع) مردم شهرها را به هفت دسته تقسیم کرده، و مطابق توضیحی که داده است هیچ دسته‌ای جز به کمک دسته دیگر استوار نمی‌ماند.

عبارت امام (ع): **من اهل الذمة و مسلمة الناس**، (از اهل ذمه و مسلمانان) تفصیلی برای دسته اول است. اما عبارت «اهل ذمه» تفسیر و توضیح است برای اهل جزیه و عبارت **مسلمة الناس**، بیانگر مالیات‌دهندگان، و ممکن است عبارت مذکور، توضیح اهل جزیه و خراج بوده باشد به این ترتیب که امام (ع) حق دارد که زمین خراج را از دیگر مسلمانان و اهل ذمه، قبول کند. و مقصود امام (ع) از سهمی که خداوند برای هر کسی تعیین کرده است، حق هر يك از صاحبان حق از صدقات است مانند: فقرا، مساکین، جمع‌آورندگان مالیات و صدقه، که به طور اجمال در قرآن و به طور تفصیل در سنت پیامبر (ص) بیان شده است. و موضع هر کسی که خداوند به عنوان عهد و پیمانی از جانب خود، در نزد خاندان پیامبرش تعیین کرده است عبارت است از مقام و مرتبه هر يك از مردم جامعه که

تنها به خود آنها مربوط است، زیرا سپاهی مقام و موضع خاصی دارد که نباید از آن تجاوز کند، و وظیفه اوست که در حدّ و موضع خود بماند و آنچه لازمه آن مقام است انجام دهد، و همچنین منشیان، کارکنان، قضاة و دیگران، که هر کدام موضع خاصی دارند که باید در آن حدّ بمانند، و وظیفه ای است که به عنوان پیمانی از جانب خدا برعهده آنهاست که این پیمان نزد پیامبر (ص) و خاندانش محفوظ و شریعت اسلامی جامع آن وظایف است.

دوم: امام (ع) با عبارت: فالجنود باذن الله ... معونتهم، بر این مطلب توجه داده است که هر کدام از گروههای نامبرده وابسته به دیگری است به طوری که بدون آن استوار نیست و نیازمندی اش بدان حتمی است. و صورت و هیأت جامعه شهر به مجموعه آنها وابسته است. آنگاه امام (ع) نخست از سپاهیان شروع کرده است به دلیل این که اصل در نظام جامعه آنهایند، و دلیل نیازمندی به سپاهیان را در چهار ویژگی بیان کرده است:

۱ - سپاهیان به منزله دژهای مردمند. کلمه: الحُصُون (دژها) را به لحاظ آن که آنها همچون دژی از رعیت نگهداری و مراقبت می کنند، استعاره از سپاه آورده است.

۲ - سپاهیان زینت حکمرانانند، زیرا حاکم بدون سپاه مثل فردی از مردم است که هیچ کس به او اعتنا نمی کند و فرمان او را نمی برد و پیامد فاسد آن نیز روشن است.

۳ - آنان باعث عزّت و حرمت دینند، کلمه عزّت را بر سپاهیان از باب تسمیه لازم بر ملزوم، اطلاق فرموده، زیرا وجود آنان برای عزّت لازم و ضروری است.

۴ - کلمه «أَمْن» را از باب این که در جاده ها و دیگر جاها وجود سپاه باعث امنیت است، استعاره از سپاهیان آورده است و این عبارت به منزله صغرای

قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر کس چنین باشد، کار رعیت بدون او استوار نگردد.

عبارت: **وَلَيْسَ يَقُومُ الرِّعْيَةُ إِلَّا بِهِمْ** یعنی رعیت جز با سپاهیان پایدار نمی ماند، نتیجه قیاس مورد ذکر است. و امام (ع): باذن الله فرموده تا روشن کند منظور وی سپاهیان حق است که بر پایه مصلحت و حکمت به وجود آمده اند، نه هر نوع سپاهی.

دسته دوم، مالیات دهندگان و کسانی هستند که مالیات از آنها گرفته می شود و به دلیل این که لازمه نیاز به سپاه، نیاز به این گروه است، در عبارت: **ثُمَّ لِقَوَامِ لِلْجُنُودِ ... حَاجَتُهُمْ**، اشاره دارد.

بنابر این عبارت: **لِقَوَامِ ... الْخَرَاجِ**، مدعایی است که عبارت: **الَّذِينَ يَقُومُونَ ... حَاجَتُهُمْ**، به منزله صغرای قیاس مضمری است که آن را برای اثبات این مدعا آورده است، و کبرای مقدر نیز چنین است: و هر چه چنان باشد، بدون آن سپاه پایدار نمی ماند. بنابراین سپاه بدون مالیاتی که خداوند برای آنان تعیین فرموده است، استوار نمی ماند و از طرفی مالیات از دسته ای از توده مردم گرفته می شود و سپاه بدون آنان پایدار نمی ماند.

دسته سوم: **قَضَاءُ**، کارکنان و منشیان می باشند و نیز امام (ع) وجه مشترک این گروهها را بیان می کند، زیرا علت نیازمندی به ایشان یکی است، و به همین علت اشاره فرموده در عبارت: **لَمَّا يَحْكُمُونَ** به ... و عوامها، زیرا هر کدام آنها از طرف حاکم و مردم بر تمام کارهای عمومی و یا خصوصی امینند، و تنظیم احکام قرار داده‌ها، و جمع آوری منافع، به دست آنهاست. و این عبارت به منزله صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر کس آن چنان باشد پس نیازمندی سپاه و مردم به او حتمی است.

دسته چهارم: **بَازَرِگَانَانِ وَ صَنَعَتِگَرَانِ**، امام (ع) مدعی است که کار

گروههای قبل بدون اینها به سامان نمی‌رسد، و به این مطلب توجه داده است در عبارت: **فَمَا يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَّرَافِقِهِمْ** (اینان باعث جمع‌آوری فایده و سودند)، زیرا کار بازرگانان از فراهم ساختن کالا و خرید و فروش و به پا داشتن بازارهای کسب، و همچنین کار صنعتگران، یعنی همان فایده‌نیروی بازویشان، چیزهایی هستند که از دیگران چنین سودی عاید نمی‌شود، بنابراین در مقام برآوردن نیاز توده مردم و اهمیت کار آنها اینان باعث رسیدن فایده و منفعت به مردمند، و آن جمله به منزله صغرای قیاس مضمری است که کبرای آن عبارات پیش از آنست.

دسته پنجم: طبقه پایین جامعه که از مردم نیازمند و تهی دست تشکیل می‌شود، و به جهت نیازمندی به ایشان توجه داده است در عبارت: **الَّذِينَ يَحْتَرِفُونَ** (کسانی که کمک و بخشش به آنها لازم است) توضیح مطلب آن که کمک و بخشش بدانها باعث جلب نظر و پشتیبانی آنها از کسی می‌شود که بدانها یاری و کمک رسانده، و به وسیله آنهاست که رحمت خدا نازل می‌شود و همواره برکت از جانب خداوند به شهروندان می‌رسد، و به پاداش اخروی نائل می‌گردند، بنابراین، نیاز به این دسته از مردم، ایجاب می‌کند تا به آنها کمک و یاری شود.

پس از آن که امام (ع) به دلیل احتیاج به تمام قشرهای مردم، اشاره کرد، آنگاه می‌فرماید: برای هر کدام از این طبقات مردم، نزد خداوند، رفاه و گشایشی مقدر است، یعنی در ذات خدا و در عنایت و لطف پروردگار ملحوظ است، تا این که در تدبیر امور مردم، اعتماد به خدا کند، زیرا سرآغاز عنایت از اوست. و نیز می‌فرماید: هر طبقه‌ای از مردم بر حاکم حقی درخور دارند تا حاکم بداند که رعایت حال هر يك از این گروهها بر او لازم است و از آن غفلت نورزد. توفیق از آن خداست.

مطلب سوم، دستور به آراستن هر دسته‌ای از مردم به صفات و ویژگی‌هایی است که باید واجد آن اوصاف باشند، و هر کدام را در جایگاه مناسب خود قرار دهد:

اما دسته اول یعنی سپاهیان: امام (ع) به تعیین کسانی اشاره فرموده است که آنان با داشتن ویژگی‌هایی، شایستگی رسیدن به این مقام را احراز می‌کنند. و درباره آنان دستورهایی - اعم از اوامر و نواهی - داده است.

اما اوصاف و ویژگی‌ها:

۱ - کسی که نسبت به خدا و پیامبر خدا (ص) و پیشوا و رهبرش پندپذیرتر و پاکدلتر است، یعنی در عمل بر طبق فرمان خدا، رسول خدا و رهبر خود، امیتر است. اصطلاح ناصح الجیب، کنایه از امانتداری است.

۲ - بردبارترین مردم باشد. آنگاه چنین فرد برتر را معرفی کرده و فرموده است: از کسانی که دیر خشمگین می‌شوند، و اگر کسی از آنان عذرخواهی کند، زود عذر پذیرند و به زیردستان مهربانند و نسبت به آنها درشتی نمی‌کنند، اما با زورمندان گردن فرازی می‌نمایند یعنی بر آنها برتری می‌جویند و با اعراض از ضعیفان به زورمندان رو نیاورند از آن کسانی که خشونت آنان را از جا نکند، یعنی خصلت درشتی و خشونت ندارند تا آنان را به هر جا که خواهد بکشد، مانند این سخن: دوشیدن شتر با همه نیرو و تمام کف دست مصلحت نیست، که باعث پس زدن شیر می‌شود^۵ و بعضی گفته‌اند: هیجان او را وادار به عملی نکند، و اگر کاری را انجام داد، باعث رنجش او نگردد، و نرمش و ناتوانی او را از اجرای حدود الهی و گرفتن حق ستمدیدگان از ستمکاران باز ندارد.

۳ - کسانی که از خانواده‌های شریف و خاندانهای درستکار و خوشنام و

۵ - احتمالاً این عبارت: «ولا أرى الضَّيْبَ بها فينحجر» ضرب المثلی باشد، کنایه از اینکه خشونت و

خوش سابقه از نظر حالات، رفتار و گفتار نیک باشند.

۴- کسانی از جنگجویان و دلیران باشند.

۵- از بخشنندگان و جوانمردان باشند

اما اوامر:

۱- فردی از سپاهیان را به ریاست برگمارد که دارای این ویژگیها باشد.

۲- با افراد یاد شده نزدیک و هم نشین شود، یعنی در این پست و مقام با آنها همراه باشد و درباره آنان او را ترغیب و تشویق نموده است با این عبارت: **فَانَّهُمْ ... من العرف**، یعنی زیرا آنان جامع بزرگواری و شاخسار احسانند. و آنان را با صفت: جامع بزرگواری و شاخه‌هایی از نیکی، ستوده است، از باب اطلاق نام لازم بر ملزوم خود، زیرا انبوهی از بزرگواری یعنی فضیلت‌های یاد شده لازم و همراه چنان افرادی است، امانتداری، بخشنندگی و جوانمردی خصلت‌های خوبی هستند که تحت عنوان پاکی و پاکدامنی قرار دارند. بردباری و دلاوری و فضیلت از فضایل اخلاقی و در ذیل عنوان شجاعت هستند. و احتمال دارد مرجع ضمیر در عبارت: **فَانَّهُمْ**، فضایل یاد شده باشد، همان‌طور که در آیه مبارکه آمده است: **«فَانَّهُمْ عَدُوْلِي»** که مرجع ضمیر بتهایند.

۳- همانند پدر و مادری، به کارهای آنها و آنچه مربوط به مصلحت آنهاست، رسیدگی کند، و این سخن کنایه از نهایت مهربانی نسبت به آنهاست.

۴- او را از این که کمک مالی و یا هر نوع منفعت رسانی را که باعث تقویت آنها می‌گردد در نزد خود بزرگ شمارد، نهی فرموده است، بدان جهت که این عمل باعث کوتاهی او در حق ایشان می‌گردد.

۵- مبادا وعده محبتی که به آنها داده است، ناچیز شمارد، و این کوچک شمردن باعث شود تا او به وعده خود عمل نکند، و به رجحان انجام وعده‌ای که به آنها داده است، هر چند که ناچیز باشد، با این عبارت استدلال کرده: فانه

داعية... الظَّن بك (زیرا این عمل تو باعث خیرخواهی و خوشبینی آنان نسبت به تو می‌گردد). و کبرای مقدر این قیاس مضمَر، چنین است: و هرچه که این طور باشد، سزاوار است انجام دهی.

۶- او را از این که به دلیل رسیدگی به کارهای مهم، به کارهای کم اهمیت نپردازد، باز داشته است، و برای اولویت عمل وی با این عبارت استدلال کرده است: فان الیسیر... موقعا لایستغنون عنه (زیرا کمک تو در مورد کارهای کم اهمیت آنقدر ارزش دارد که مورد استفاده آنها باشد)، و معنای عبارت روشن است، زیرا کمک در کارهای مهم از ارزش کمک مفیدی که اندک و ناچیز باشد نمی‌کاهد، [هر نوع کمکی جای خود را دارد].

۷- امام (ع) او را مأمور کرده است، بر این که از سران سپاه کسانی را در نزد خود برگزیند که واجد صفات مزبورند، آن کسی که با زیردستان از سپاه در زندگی برابر بوده، و از امکانات خود به اندازه‌ای که آنها و خانواده و فرزندان‌شان در رفاه باشند کمک می‌کند، تا بدین وسیله عزمشان یکی شود و در راه پیکار با دشمن به منزله یک فرد گردند. آنگاه امام (ع) در زمینه توجه به زیردستان، با بیان این که پیامد این توجه و یاری جلب قلوب آنان است، او را تشویق به محبت بدانها کرده است. و این بخش از عبارت به منزله صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر چه که باعث جلب قلوب آنان شود، انجام دادنش مصلحت و واجب است. و از طرفی چون محبت صحیح بدانها از مهمترین هدفها بوده است، امام (ع) اظهار داشته که کمک و محبت به آنها جز با انجام سه امر انجام پذیر نیست:

۱- شفقت مردم به فرمانروایان و مراقبت از ایشان.

۲- بار سنگین نشمردن حکومت آنان.

۳- به انتظار پایان گرفتن مدت حکومت ایشان نبودن.

این امور به منزله صغرای قیاس مضمیری هستند که کبرای مقدر آن چنین است: و آنچه که مهمترین خواسته‌ها جز به وسیله آن انجام پذیر نباشد، خود از مهمترین خواسته‌هاست.

۸ - امام (ع) دستور بر آوردن نیاز مردم را به وی داده است: به این ترتیب که از طرف خود امکانی به آنها بدهد که آرمانهای ایشان بدان وسیله برآورده شود، زیرا این خود از چیزهایی است که موارد سه گانه بالا جز به این وسیله انجام نمی پذیرد. و از این روست که امام (ع) این مطلب را با فای نتیجه ایراد کرده است.

۹ - فرمان داده است تا با تمجید از آنها و قدردانی از زحمات کسانی که آنها را آزموده است رابطه خود را با آنها استوار سازد، و برای ضرورت این کار با این عبارت خود استدلال فرموده است: **فَإِنَّ كَثْرَةَ الذِّكْرِ ... انشاء الله، زیرا یاد کردن اعمال نیک آنها - به خواست خدا - باعث جنب وجوش آنها و تشویق افراد خمود می گردد. و این مطلب واضحی است و این قضیه به منزله صغرای قیاس مضمیری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر چه آن چنان باشد، ضرورت دارد.**

۱۰ - امر کرده است تا موقعیت هر کسی را با رنجی و زحمتی که کشیده بشناسد، و زحمت هر کسی را به حساب خود او بگذارد.

۱۱ - او را نهی کرده است از این که زحمت و تلاش کسی را به حساب دیگری بگذارد.

۱۲ - مبادا در پاداش زحمات او کوتاهی کند و در نتیجه مقداری از آن را به حساب آورد. و یا ناچیز قلمداد کند.

۱۳ - و نباید بزرگی کسی باعث آن شود که زحمات کم او را بزرگ شمارد و یا پستی مقام کسی باعث شود که رنج و زحمت بزرگ او را کوچک به حساب

- آورد، زیرا تمام اینها انگیزه سستی و تنبلی نسبت به جهاد در راه خدا می گردد.
- ۱۴- فرمان داده است تا در کارهای مشکلی که باعث درماندگی او می شود و کارها را بر او مشتبّه می سازد به خدا و پیامبر رجوع دهد، با استدلال به آیه مبارکه، و بعد هم، رجوع دادن به خدا را، تفسیر به فراگیری محکّمات قرآن، و رجوع به پیامبر را تفسیر به فراگرفتن سنت او، فرموده است، و سنت را با این ویژگی تعریف کرده است که جامع و گردآورنده باشد، زیرا محور و هدف سنت بر ضرورت اتحاد و اجتماع مردم بر بندگی خدا و رفتن به راه اوست.
- دسته دوم: قاضیانی که به عدل و داد حکم می کنند، و آنان را با ویژگیهایی معرفی فرموده و درباره ایشان اوامری صادر کرده است:
- اما در مورد انتخاب قاضی، باید از نظر او بهترین فرد رعیت باشد، و این برتری را با چند ویژگی مشخص کرده است:
- ۱- از آن کسانی نباشد که به هنگام مراجعه، کارها بر او سخت و مشکل جلوه کنند.
- ۲- از کسانی نباشد که طرفهای دعوا، نظر خود را بر او تحمیل کنند، یعنی او را با لجاجت وادار کنند تا برخلاف حق داوری کند. بعضی گفته اند؛ این سخن کنایه است از این که، قاضی از آن کسانی باشد که طرفهای نزاع او را راضی کنند و او اقدام به بحث و بررسی نکند، و حرف اول آنها را بپذیرد.
- ۳- اگر اشتباهی از او سرزد، به اشتباه خود پافشاری نکند، زیرا بازگشت به حق بهتر از ادامه در گمراهی است.
- ۴- به هنگام شناخت حق از بازگشت به حق در نماند، آن طوری که قضاة بد به خاطر حفظ مقام و از ترس زشتی کار غلط خود رفتار می کنند.
- ۵- هوای نفسش میل به حرص و آز نکند، زیرا چشم طمع داشتن به مردم باعث احساس نیاز به ایشان و انحراف از راه حق می گردد.

۶- به اندك فهم و درك از مسائل - بدون فكر و اندیشه زیاد - بسنده نکند، زیرا این خود زمینه خطا و اشتباه است.

۷- از همه کس بیشتر در مسائل شبهه ناك تأمل کند، زیرا این قبیل مسائل جای احتمال وقوع در گناه است.

۸- بیش از همه کس به سراغ دلیل و برهان برود.

۹- از همه کس کمتر از مراجعه دادخواهان خسته شود، زیرا لازمه خستگی و دلتنگی از کار، ضایع کردن حقوق است.

۱۰- همچنین از همه کس در کشف واقعیتهای با حوصله تر باشد.

۱۱- به هنگام کشف حقیقت، قاطع تر از همه باشد، زیرا که تأخیر در اجرای حق، آنها دارد.

۱۲- از کسانی نباشد که ستایش زیاد دیگران، او را به سوی خودخواهی سوق دهد.

۱۳- از آن کسانی نباشد که از روی ناآگاهی و فریب، از راه حق و اعتدال منحرف شود.

آنگاه امام (ع)، بر این مطلب که شمار افراد واجد این شرایط اندك است حکم کرده تا توجه دهد که واجدین این شرایط سزاوارترند نه آن که اینها شرط قضاوت است.

اما اوامر:

نخست، آن که کس را انتخاب کند که واجد صفات یاد شده است.

دوم، آنکه کارهای قضایی او را مورد واریسی بسیار قرار دهد، تا ریشه طمع او را به انحراف از راه حق - اگر موردی به قلبش خطور کند - از بُن بر کند.

سوم: به قدری از مال دنیا به او بدهد که دیگر بهانه‌ای برای او نماند. و این مطلب کنایه از مقدار کفایت و آن اندازه‌ای است که نیازمندی او به مردم را

به حداقل برساند تا به آنها چشم طمع نداشته باشد. احتمال دارد کلمه: ما در جمله: مایزیل بدل از البذل، و مفعول برای فعل محذوفی باشد که کلمه البذل بر آن دلالت دارد، گویا فرموده باشد: چیزی را که عذر و بهانه او را از بین ببرد، به او بدهد، و احتمال می‌رود که مفعول برای یفسح باشد، یعنی به قدری از مال دنیا به او دهد که در رفاه زندگی کند. و ممکن است در معنای مصدر یفسح باشد، یعنی: به نوعی زندگی او را گشایش بخشد که عذر و بهانه‌ای نماند.

چهارم: او را در نزد خود جایگاهی دهد، که دیگر نزدیکان وی با وجود آن، از وی چشم طمع نداشته باشند، تا بدان وسیله از بدگویی دشمنان در امان باشد. و کبرای مقدر این قیاس مضمّر چنین است: و هر چه این فواید را دارد، دادن آن به قاضی لازم و ضروری است.

پنجم: در انتخاب کسانی با این ویژگیها و اجرای اوامر امام (ع)، دقت بیشتری کند، تا به نتیجه نهایی برسد. و در این مورد چنین استدلال فرموده است: فان هذا الدین ... الدنیا. و کلمه الاسیر را به این لحاظ استعاره آورده است که بدکاران، قضاوت را چون اسیری در اختیار می‌گیرند. و این عبارت صغرای قیاس مضمّری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر گاه چنان است، پس دقت در انتخاب کسی که مطابق حقّ عمل کند و آن را از اسارت اشرار و تبهکاران نجات دهد، ضرورت دارد. توفیق از آن خداست.

دسته سوم: کارکنان

امام (ع) آنان را با ویژگیهایی مشخص کرده و دستورات سازنده‌ای درباره آنان صادر فرموده است.

اما ویژگیها:

۱- يك کارمند برای کارهای حکومتی و استانداریها از میان مردم کارآزموده و آگاه به مقررات و قوانین انتخاب شود. و سخن را به دلیل این که این

اصل مهم کار است از همین جا شروع کرده است.

۲- از اهل شرم و حیا باشد، نه آن چنان که در کمرویی در حدی باشد که آلت دست دیگران گردد- که طرف تفریط است- در نتیجه به وسیله او حقوق و منافع اشخاص را از بین ببرند، و نه به مرز بی حیایی برسد، که موضع افراط است، و باعث بی اعتباری او نزد مردم و نفرت دلها از وی شود.

۳- از اعضای خانواده های خوشنام و پیشقدم در اسلام باشند، در این عبارت کنایه از خانواده های با سابقه در دیانت و خوبی است، که ریشه دار در این امورند. و به دلیل مصلحت و حکمت در به کار گماردن کسانی با این ویژگیها با این عبارت اشاره فرموده است. **فَانَّهُمْ...** نظراً، توضیح آن که شرم و حیا و درستی و اصالت خانوادگی و پیشقدم بودن در اسلام، باعث بزرگواری و حفظ نوامیس از تعرض دیگران، و کم اعتنایی و بی توجهی به چشم اندازهای دنیوی می گردد، و همچنین آزمودگی باعث تیزبینی و دوراندیشی درباره نتایج و پیامد کارها می گردد. این عبارت به منزله صغرای قیاس مضموری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هرکس چنان باشد، شایسته تر برای والیگری و کارمندی است.

اما دستورها:

اول آن که در اعمال کارکنان دقت کند، تا پس از آزمون و بررسی آنها را به کار گمارد و آنها را معامله گرانه و از روی هوای نفس مشغول کاری نکند، مثل این که در برابر تقاضای مقام و ریاست چیزی به او بدهند و در مقابل، ایشان را به شغلی بگمارد و بدون هیچ مشورتی در این باره به میل خود عمل کند، زیرا این بی حسابی و به میل خود رفتار کردن- چنان که در بعضی نسخه ها به جای ضمیر، این کلمات عیناً آمده است- رشته هایی از ستمکاری و خیانت است: اما ستمکاری، از آن جهت است که رفتار آنچنانی، انسان را از عدالت لازمی که از

نظر شرع موظف به انجام آن است، بیرون می‌کند. و اما خیانت برای آن است که اولویت در انتخاب کارکنان و والیان از وظایف دینی است، و دین هم امانتی است در دست کسی که آنان را به کار می‌گمارد، بنابراین اگر بدون رعایت این امانت، بی حساب و از روی هوا و هوس انتخاب کند به دور از امانتداری، و خود نوعی خیانت است.

دوم این که اشخاصی را با ویژگیهای یاد شده به دلایلی که ذکر شد، برای کارها در نظر بگیرد.

سوم وسایل خورد و خوراك آنان را فراوان کند، در این مورد از سه جهت مصلحت کار را بیان فرموده است:

۱ - فراوان داشتن خورد و خوراك، انگیزه‌ای برای خودسازی آنهاست، که خود امری ضروری است.

۲ - این کار باعث بی‌نیازی آنان از دست درازی به مال مسلمانانی است که در تحت اختیار آنها قرار دارند.

۳ - این عمل، دلیلی برای او در برابر آنها خواهد بود که فرمان او را نبرند و یا در امانت ایجاد خدشه کنند، کلمه: **الثلّم** به معنی ایجاد خدشه استعاره برای خیانت است.

جهات سه گانه، مقدمات صغرای قیاسات مضمیری هستند که کبرای هر کدام از آنها چنین است: و هر چه آن چنان باشد، انجامش دارای مصلحت لازم و فایده قطعی است.

چهارم؛ آن که کارهای آنها را بررسی کن، و بازرسان و جاسوسانی از مردم راستگو و باوفا بر آنان بگمار. و به جهت مصلحت این کار، با این بیان اشاره فرموده است: **فان تعاهدك ... بالرعية** زیرا بررسی کارهای ایشان، با اطلاع و آگاهی آنها بر این که این بررسی از طرف اوست انگیزه‌ای برای امانتداری در

انجام وظایفی که به عهده دارند، و مدارای با مردم، می گردد. عبارت مذکور صغرای قیاس مضمیری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر چه بر این منوال باشد انجامش لازم است.

پنجم؛ آن که خود را از خیانت یار و یاورانی که از جمله کارکنان هستند، دور نگه دارد، او را با این عبارت: فان احد منهم بسط ... التَّهمَة، به روشی که شایسته است آنها را ادب کند و سنت الهی را درباره آنها اجرا نماید، راهنمایی فرموده است.

کلمه: «تقلید» را استعاره آورده است، برای آویختن ننگ تهمت به گردن او، از آن جهت که تهمت همچون شعاری محسوس (یوغی) به گردن می افتد. و عبارت در نهایت رسایی و روانی است. میزان این مجازات بر حسب عرف و نظر امام، و یا شخص منتخب او تعیین می شود.

دسته چهارم مالیات دهندگان است، امام (ع) در باره آنان اوامری به شرح زیر صادر فرموده است:

اول: مسأله مالیات آنها را بررسی کرده - و در مواردی که شرح می دهد - طوری رفتار کند که به نفع و مصلحت مالیات دهندگان تمام شود.

آنگاه به جنبه مصلحت مالیات دهنده با قیاس مضمیری اشاره فرموده است که صغرای آن، عبارت: فان صلاحه ... الایهم است. و با عبارت: لاصلاح لمن سواهم الایهم، یعنی آسایش دیگران میسر نیست مگر به وسیله مالیات دهندگان، به منظور تأکید توجه داده است که آسایش دیگران جز به وسیله آنان میسر نیست. و کبرای مقدر نیز چنین است: و هر کس که آسایش مردم جز به وسیله او میسر نگردد، توجه به کارهای او و بررسی حالات وی لازم است. و بعد در توضیح صغرای قیاس فرموده است: چون مردم همه مرهون مالیات و مالیات دهندگانند، و این مطلب امروز برای ما روشن است.

دوم: آن که توجهش به آبادی زمین از گرفتن و جمع‌آوری مالیات بیشتر باشد، و به جنبه مصلحتی که در آن عمل وجود دارد، با این گفتار توجه داده است: زیرا آن، یعنی پرداخت مالیات جز به آبادانی زمین میسر نیست. و این عبارت به منزله صغرای قیاس مضمّر است. و بعد آن را با جمله: «وَمَنْ طَلَبَ... قَلِيلًا، توضیح داده است. و همین سخن امام (ع) اشارتی است بر پیآمد نقیض مطلب مورد ادعای آن بزرگوار، و آن عبارت از مفاسد سه گانه زیر می‌باشد:

- ۱- ویران سازی کشور از طریق نپرداختن به آبادانی آن.
- ۲- از بین بردن مردم، به جهت مکلف کردنشان به چیزی که در توان آنها نیست.

۳- ناپایداری کار مالیات گیرنده و حاکم نسبت به مردم، که این خود لازمه دو مورد قبلی است. و کبرای مقدّر چنین است: و هر چیزی که جز با آبادانی میسر نگردد، لازم است، درباره آبادانی دقت بیشتری به عمل آید تا درباره آن چیز. نتیجه این می‌شود که توجه به آبادانی کشور باید بیش از توجه به گرفتن مالیات باشد.

سوم به او دستور داده است تا از مالیات آنها به مقداری که امید مصلحت کارشان می‌رود، تخفیف دهد، البته در صورتی که مالیات دهندگان از جریان حال خود شکایت داشتند که به دلیل وضعی که زمینشان پیدا کرده مالیات سنگین است، یا آفتی به آن رسیده و یا به دلیل کم آبی و نیامدن باران و یا به علت آمدن سیل و نرسیدن آب، دگرگونی و خرابی در زمین پدید آمده است. و به دنبال آن، وی را نهی کرده است از این که مبادا این تخفیف دادن مالیات را، گران و سنگین تلقی کند. و در عبارت خود: «فَاتَّهْ ذَخْرٌ... الْعَدْلُ فِيْهِمْ» اشاره به مصلحتی فرموده است که در تخفیف دادن مالیات وجود دارد، و معنای عبارت واضح است. کلمه: «مَعْتَمِدًا مَنْصُوبٌ» است بنابراین که حال است و عامل آن خففت می‌باشد.

و کلمه: فضل منصوب است چون مفعول معتمداً است. و عبارت: والثقة عطف بر همان مفعول می باشد.

امام (ع) به جنبه مصلحتی که در اعتماد به افزایش توانمندی مردم از طریق رفاه و آسایش ایشان و اطمینان آنها به برخورداری از عدالت وی، وجود دارد، با این عبارت خود توجه داده است: فریما حدث ... انفسهم به. و در حقیقت سخن امام (ع) چنین است: مالیات را از آنها سبک بگیر به خاطر آن که افزایش توان آنها را تأمین کرده ای، زیرا این لازمه آن رویدادهای احتمالی است که برای آنها پیش می آید، بنابراین اگر با آنها مدارا کنی با طیب خاطر می پذیرند. همین بخش از سخن امام (ع) به منزله صغرای قیاس مضموری است که کبرای آن چنین است: و هر کسی که چنان وضعی داشته باشد باید بر آنها سبک گرفته شود، تا توانشان افزایش یابد. و عبارت: فان العمران محتمل ما حملته (زیرا به مملکت آباد هر چه بار کنی، بار را می کشد) توضیحی برای صغرای قیاس مذکور است، به این ترتیب که تخفیف مالیات مردم باعث آبادانی زمین است و آبادی زمین باعث تحمل هر نوع حوادث و پیشآمدی است که برای مردم پیش بیاید. آنگاه به وسیله عبارت: و انما یوثی خراب الارض ... اهلها (ویرانی یک سرزمین در گرو تنگدستی مردم آن است) به جهت ویرانی کشور توجه داده است، و هم چنین در عبارت: (و انما یعوز ... العبر) توجه به همین علت خرابی مملکت دارد، که خود از سه بخش تشکیل شده است:

- ۱- توجه حکمرانان بر جمع آوری مال و ثروت.
- ۲- بدگمانی آنها بر این که در پست خود نمی مانند.
- ۳- استفاده نکردن آنها از دگرگونی زمان، به دلیل کم توجهیشان بر این مسئله.

بدیهی است وقتی که این ویژگیها در فرمانروایی جمع شد، انگیزه ای برای

جمع آوری ثروت و کوتاهی او نسبت به رعیت و در نتیجه باعث تنگدستی و فقر مردم می‌گردد، و آن هم ویرانی سرزمین و از بین رفتن عمران و آبادی کشور را در پی می‌آورد.

دسته پنجم: منشیان است، امام (ع) اوامری به شرح زیر درباره آنان صادر فرموده است:

اول آن که بهترین فرد آنها را به کار بگمارد، و منظور از بهترین در اینجا کسی است که با تقوا باشد و به بهترین وجهی از عهده کار برآید.

دوم این که نامه‌ها و اسرار حکومتی و تمام امور سرنوشت‌ساز را به کسی بسپار که جامع صفات پسندیده است، و شما بارها با این صفات پسندیده و اصول اخلاقی آشنا شده‌اید. آن صفات عبارتند از آگاهی به روشهای خیراندیشی و آشنایی با قرار دادن هر چیزی در جای خود، علاوه بر اینها پاکدامنی، شجاعت، عدالت، با همه صفات دیگری که زیر پوشش این چهار اصل اخلاقی قرار دارند. آنگاه امام (ع) برای این که مبدا بعضی فضایل اخلاقی روشن نباشد به توضیح و تفسیر آنها پرداخته و پنج مورد از آنها را بیان کرده است:

۱ - مقام او را از راه بیرون نبرد، و این فضیلتی است همراه با فضیلت سپاسگزاری و آن هم شعبه‌ای از پاکدامنی است. امام (ع) از این کسی که مقام او را از راه بیرون کرده با جمله: **فَيَجْرء ... ملاء**، برحذر داشته است. و این جمله به منزله صغرای قیاس مضمیری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر کس که در حضور مردم با مخالفت تو این چنین جسور باشد، شایسته نمایندگی تو نیست.

۲ - زیرکی و هوشیاری در اموری که باید انجام دهد، و به کنایه این مطلب را با سخن خود: **مَنْ لَا تَقْصِرَ بِهِ الْغَفْلَةُ ... مِنْكَ** (کسی که غفلت باعث کوتاهی در انجام وظیفه محوله نگردد) بیان داشته است. زیرکی، خود، فضیلتی است تحت عنوان حکمت و دانایی.

۳- از آن کسانی نباشد که هر نوع قراردادی را که به نفع تو است، به سستی منعقد کند، بلکه آن را محکم و استوار سازد.

۴- از گشودن گره قراردادهایی که دشمنان تو با مکر و فریب به زیان تو بسته‌اند، باز نماند. و این دو ویژگی لازمه اصالت اندیشه آدمی بوده و آن فضیلتی زیر پوشش حکمت و درایت آدمی است.

۵- اندازه ارزش و مقام خود را در کارها بشناسد، تا هر کاری را در مرتبه خود و جای مناسب قرار دهد. و این فضیلت هم از فضایل زیر پوشش حکمت اخلاقی است. و نیز او را به دوری گزیدن از نادان با این عبارت هشدار داده است: فان الجاهل... اجهل (زیرا کسی که موضع خود را شناسد موضع دیگران را هرگز نخواهد شناخت)، و این مقدمه صغرای قیاس مضموری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر کس آن‌طور باشد اجتناب از او لازم و ضروری است. سوم: نهی کرده است از اینکه گزینش کارکنان بر مبنای فراست و برداشت خود، و اطمینان و خوشبینی بدانها باشد. و به دلیل نادرستی آن در این عبارت اشاره کرده است: فان الرجّال... شیء (زیرا افراد برای جلب نظر فرمانروایان، خوش خدمتی می‌کنند...) به این معنی، که افراد، خدمت خود را خوب جلوه می‌دهند، و خودنمایی می‌کنند تا نظر فرمانروایان را جلب کنند. و فرمانروایان به آنها خوش‌بین شوند، در حالی که پشت پرده، از خیرخواهی و امانت‌خبری نیست. و این عبارت، صغرای قیاس مضموری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر چه که آن‌طور باشد، شایسته نیست در گزینش آن براساس فراست و دریافت خود تکیه کنی.

چهارم: پس از این‌که امام(ع) او را از انجام گزینش آن‌چنانی نهی کرده است، به منظور راهنمایی به روش انتخاب کارکنان، دستور داده است تا آنها را به روشی که نیکان پیش از او، می‌آمودند، بیازماید. و در تأیید ویژگیهای قبل

می فرماید: آنانی را که بین مردم درستکارتر و به امانتداری در دین مشهورترند، انتخاب کن. و به وسیله قیاس مضمري او را تشویق به انجام این دستورها فرموده است که صغرای قیاس، جمله: فان ذلك... امره، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر چه آن طور باشد، باید انجام داد.

پنجم: امر کرده است تا در رأس هر کاری از کارها یکی از منشیان واجد شرایط مناسب با آن کار را قرار دهد، به طوری که عظمت کار او را از پا درنیورد و در انجام آن کوتاه نیاید و زیادی کار باعث آن نشود، شیرازه کارها از هم بپاشد و به کارها نرسد.

ششم: نهی فرموده است از این که مبدا از عیب منشیانش غافل بماند، و با این عبارت او را هشدار داده است: مهما... الزمته (هر عیبی که در منشیانت باشد و تو از آن غافل بمانی، مسؤول آن عیب هستی)، و این صغرای قیاس مضمري است که تقدیر آن چنین است: زیرا هر چه، از معایب مورد غفلت قرارگیرد، تو مسؤول هستی. و کبرای مقدر نیز می شود: و هر چیزی را که تو مسؤول آئی، غفلت از آن روانیست.

دسته ششم، بازرگانان و صنعتگرانند، و درباره آنان اوامری به شرح زیر صادر کرده است:

۱ - نسبت به آنان خیرخواه باشد.

۲ - سفارش لازم را نسبت به آنها - چه آنانی که در يك جا مقیمند و چه آنها که با سرمایه خود، دوره گردند، و چه آنها که با نیروی بدنی خدمت می کنند - دریغ نورزد، زیرا آنها سرچشمه سازندگی اند. و به جنبه مصلحتی که در سفارش نسبت به آنها و توجه به حال آنها وجود دارد، از دو جهت اشاره فرموده است:

یکی جهت سود و منفعت آنهاست، در عبارت: فانهم... علیها، و ضمیر در کلمات: مواضعها و علیها به منافع بر می گردد، و «حیث» یعنی از جایی که

مردم برای چنان منافعی آنجاها اجتماع نکرده و جرأت رفتن آنجاها را ندارند، و چنان جایی مثل دریاها، کوهها و امثال آنهاست.

دوم جهت بی زیان بودن آنهاست که در عبارت: فانهم... غائلته، آمده است. و کبرای مقدر هر دو قیاس مضمّر چنین است: و هر کس که چنان باشد، خیرخواهی و سفارش نیکو درباره او، لازم و ضروری است.

۳- اعمال آنان را از نزدیک و اطراف کشور، زیر نظر داشته باشد، تا در صورت پیشامد مظالم و مشکلاتی برای آنها، از ایشان برطرف نماید.

۴- از معایب انگشت شماری که دارند از قبیل تنگ نظری و بخل، آگاه باشد، تنگ نظری در این جا همان بخل است، و پس از آن احتکار مایحتاج عمومی، از قبیل احتکار گندم، جو، خرما، کشمش، روغن و نمک، علاوه بر اینها، نرخ گذاری درباره اجناس، یعنی فروش اجناس به نرخ دلخواه خود بدون پابندی به اصول شرع و یا عرف مردم، زیرا تمام اینها انحراف از مرز عدالت به سمت صفت ناپسند ظلم و جور است.

آنگاه به جنبه پیامد ناروایی که این معایب دارند، با این عبارت هشدار داده است: وَ ذَلِكَ... الولاية، اما این مطلب که آن معایب برای مردم زیانبخش اند واضح، و اما این که خود عیبی برای فرمانروایان است، از آن رو که قانون عدالت به دست آنها اجرا می شود. و اگر آنان در بازداشتن این قبیل افراد از راه تجاوز و ستمکاری سهل انگاری کنند، سرزنش و ملامت متوجه ایشان می گردد. و این عبارت صغرای قیاس مضمّر است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر چیزی که آن طور باشد، ردّ و دفع آن لازم و ضروری است.

۵- پس از این که دلیل پیامد بد آن معایب را بیان داشت، او را مأمور به جلوگیری از احتکار نموده و به نهی پیامبر(ص) از احتکار استدلال فرموده است.

۶- دستور آسانی و سادگی خرید و فروش را داده و هم این که با ترازوی

عدل، بدون کم و کاست باشد، و نرخهایی که نه به فروشنده اجحاف شود، تا اصل کالا از بین برود و نه به مشتری تا اصل سرمایه اش را از دست دهد.

۷- دستور داده تا محترکین را پس از نهي از کار زشتشان مجازات کند، اما در مجازات زیاده روی نکند.

دسته هفتم: گروه زیردستان است، و آنها را با ویژگیهایی معین کرده و امر و نهي هایی درباره آنها بیان فرموده است:

اما ویژگیها:

بیچاره، ناتوان از کسب و کار، تهیدست، نیازمند و گرفتار رنج و زحمتند. و تمام اینها - هرچند که بعضی ویژگیها در ضمن بعضی دیگر وجود دارد، جز این که امام (ع) بر حسب صفات مختلف - تمام آنها را به جهت توجه زیادی که به اینان داشته، بر شمرده است، تا مبادا حتی يك مورد آنها را فراموش و سهل انگاری کند.

اما اوامر:

۱ - مالك را درباره ايشان از خدا ترسانده، و به جنبه حکمتی که در این ترساندن وجود داشته با این سخن اشاره فرموده است: زیرا در میان آنان افراد نیازمند و محتاج هستند، و این عبارت: مقدمه صغرا برای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر که آن چنان باشد، باید از خدا درباره او ترسید، و حقی که از طرف خدا برای او معین شده است باید حفظ کرد.

۲ - بخشی از بیت المال خود و اموالی را که از راه غلات زمینهای غنیمت گرفته شده در هر شهر، وجود دارد، بدیشان اختصاص دهد. بیت المال را به وی نسبت داده، از آن رو که سرپرستی آن را حاکم اسلام برعهده دارد، و عبارت: فانّ للاقصى ... حقه اشاره به همان مطلب دارد. کبرای مقدر این قیاس مضمر چنین است: هر کس در آن شرایط باشد، باید با پرداخت حق او، رعایت حالش بخوبی بشود.

۳- او را نهی کرده است از این که مبدا غرور مقام و شادی ناز و نعمت او را از حال آنان غافل نگه دارد. و با این عبارت او را از غافل ماندن از احوال ایشان برحذر داشته است: فَاِنَّكَ لَا تَعْدُرُ... الْمَهْمَ (زیرا به دلیل انجام کارهای مهم، از غفلت نسبت به کارهای غیر مهم معذور نخواهی بود). مقصود امام (ع) از کلمه: التَّافَهُ، امور ناچیز و کمترین حالات مردم ضعیف است. و همین عبارت به منزله صغرای قیاس مضموری است که کبرای مقدر آن می شود: و هر کسی را که عذر و بهانه اش پذیرفته نباشد، نباید از حال فقرا غفلت ورزد.

۴- او را منع کرده است از این که توجه و عنایت خود را از ایشان دریغ ورزد، یعنی آنقدر عنایت به مسائل مهم داشته باشد که هرگز شامل حال آنان نگردد و به آنها نرسد.

۵- او را از این که با غرور، صورت از آنها برگرداند، منع کرده است، کنایه از تکبر و گردن فرازی نمودن نسبت به ایشان.

۶- دستور داده است تا نسبت به امور کسانی که به دلیل ناتوانی و حقارت در انظار دولتمردان و سربازان، دسترسی به او ندارند، بررسی کند، و فردی مورد اعتماد از مردم خدا ترس، و فروتن را از جانب خود بر ایشان بگمارد تا به کارهای ایشان رسیدگی کند و نتیجه را به اطلاع وی برساند.

۷- با آنان طوری رفتار کند که روز ملاقات با پروردگارش، عذر و بهانه ای داشته باشد. یعنی در باره آنها آن طور رفتار کند که خداوند دستور داده است، به نحوی که عذرش پذیرفته باشد. به این ترتیب که اگر خداوند از نحوه رفتارش نسبت به آنها پرسید، عذری در پیشگاه خدا داشته باشد، و به جنبه مصلحتی که در عنایت زیاد نسبت به آنها وجود دارد، با این عبارت توجه داده است: فَاِنَّ هَؤُلَاءِ... غَيْرَ هَمٍّ زِيْرَا اَيْنَانَ بِه عَدَالَتٍ وَ دَادْ كَسْتَرِيْ از دیگر مردم نیازمندترند.

۸- نسبت به داشتن عذر و بهانه ای در نزد خداوند در مورد پرداخت حق

هر کدام از قشرهای نامبرده تأکید بیشتری فرموده است.

۹ - به وی دستور رسیدگی به حال رقت‌بار یتیمان و سالخورده‌گان را داده است، یعنی سالخورده‌گانی که از پیری به حدی رسیده‌اند که مقاومتشان اندک شده و ناتوان از حرکتند و راه چاره‌ای ندارند، و به دلیل آبرومندی با همه فقر و تهیدستی خود را برای گدایی آماده نکرده‌اند.

آنگاه به سنگینی وظیفه انجام تمام دستورهای که گذشت با این عبارت اشاره فرموده است: وَ ذَٰلِكَ عَلَى الْوَلَاةِ ثَقِيلٌ (آنچه گفتیم برای فرمانروایان سنگین است)، و هم‌چنین با عبارت: وَالْحَقُّ كَلَّةٌ ثَقِيلٌ (و هرگونه حقی سنگین است)، تا مطلب کاملاً مؤثر افتد و در قلب طرف جایگزین شود. و بعد با این عبارت او را وادار به انجام وظیفه نموده است: وَقَدْ يَخْفَفُ اللَّهُ ... لَهُمْ (و گاهی خداوند آن را سبک می‌سازد)، نسبت سبک کردن را به خدا داده است تا او را علاقمند به انجام وظیفه کند و برای وادار ساختن به انجام وظیفه و ساده شمردن آن، به بیان ویژگیهای افراد شایسته پرداخته است؛ و اینان کسانی هستند که تنها برکناری از عذاب خدا در آخرت را طالبند، و سختیهای و ظایف دنیوی را نسبت به عذاب اخروی آسان شمرده و به درستی وعده‌های الهی در آخرت اطمینان دارند. توفیق از آن خداست.

فصل چهارم: درباره اوامر و نواهی سازنده و آداب اخلاقی و سیاسی که بعضی عمومی و بعضی ویژه کارکنان، نزدیکان، ندیمان و خود اوست و همچنین در کیفیت عبادت و امثال آن است.

وَاجْعَلْ لِّدَوَى الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْمًا تُقَرِّعُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ، وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِسًا عَامًّا فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ، وَ تُقْعِدَ عَنْهُمْ جَنْدَكَ وَ أَغْوَانَكَ مِنْ أَخْرَاسِكَ وَ شُرَطِكَ

حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَعِّجٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ: (لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوَى غَيْرَ مُتَتَعِّجٍ) ثُمَّ اخْتَمِلَ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَالْعَتَى، وَنَحَّ عَنْكَ الضَّيْقَ وَالْأَنْفَ تَبْسُطُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ أَكْنَافَ رَحْمَتِهِ، وَبُوجِبَ لَكَ ثَوَابُ طَاعَتِهِ، وَأَعْطِيَ مَا أَعْظَيْتَ هَيْئَتًا، وَأَمْنَعُ فِي إِجْمَالٍ وَإِغْذَارًا! ثُمَّ أُمُورٌ مِنْ أُمُورِكَ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا: مِنْهَا إِجَابَةُ عُمَّالِكَ بِمَا يَتَعَيَّا عَنْهُ كُتَابُكَ، وَمِنْهَا إِضْدَارُ حَاجَاتِ النَّاسِ يَوْمَ وَرُودِهَا عَلَيْكَ بِمَا تَخْرُجُ بِهِ صُدُورُ أَغْوَانِكَ، وَأَفْضَلُ لِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلَةٌ؛ فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ مَا فِيهِ، وَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ فِيَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ أَفْضَلَ تِلْكَ الْمَوَاقِيتِ، وَأَجْزَلَ تِلْكَ الْأَقْسَامِ وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِلَّهِ إِذَا صَلَحَتْ فِيهَا النِّيَّةُ، وَسَلِمَتْ مِنْهَا الرَّعِيَّةُ. وَلِيَكُنْ فِي خَاصَّةٍ مَا تُخْلِصُ بِهِ اللَّهُ دِينَكَ: إِقَامَةُ قَرَانِيهِ الَّتِي هِيَ لَهُ خَاصَّةٌ فَأَعْطِ اللَّهُ مِنْ بَدَنِكَ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ، وَوَفِّ مَا تَقَرَّبْتَ بِهِ إِلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ كَامِلًا غَيْرَ مَنُكَلِّمٍ وَلَا مَنُكْوَصٍ بَالِغًا مِنْ بَدَنِكَ مَا بَلَغَ، وَإِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ لِلنَّاسِ فَلَا تَكُونَنَّ مُتَفَرِّقًا وَلَا مُضْطَيَّبًا؛ فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَلَهُ الْحَاجَةُ. وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَجَّهَنِي إِلَى الْيَمَنِ كَيْفَ أَصْلَى بِهِمْ؟ فَقَالَ «صَلِّ بِهِمْ كَصَلَاةِ أَضْعَافِهِمْ، وَكُنْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا».

وَأَمَّا بَعْدُ، فَلَا تُظَوِّلَنَّ اخْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيَّتِكَ؛ فَإِنَّ اخْتِجَابَ الْوَلَاةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضَّيْقِ، وَقَلَّةٌ عِلْمٌ بِالْأُمُورِ، وَالْإِخْتِجَابُ مِنْهُمْ يَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا اخْتَجَبُوا ذُوْنَهُ فَيَضَعُرُّ عِنْدَهُمُ الْكَبِيرُ، وَيَغْطُمُ الصَّغِيرُ، وَيَقْبُحُ الْحَسَنُ وَيَخْسُنُ الْقَبِيحُ، وَيَسَابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ؛ وَإِنَّمَا الْوَالِي بَشَرٌ لَا يَعْرِفُ مَا تَوَارَى عَنْهُ النَّاسُ بِهِ مِنَ الْأُمُورِ، وَلَيْسَتْ عَلَى الْحَقِّ سِمَاتٌ تُعَرِّفُ بِهَا ضُرُوبُ الصَّدَقِ مِنَ الْكُذِبِ، وَإِنَّمَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا أَمْرٌ وَسَخَتْ نَفْسُكَ بِالْبَدْلِ فِي الْحَقِّ فَفِيهِمْ اخْتِجَابُكَ مِنْ وَاجِبِ حَقِّ تَعْطِيهِ؛ أَوْ فِعْلٌ كَرِيمٌ تُشَدِّدُ بِهِ، أَوْ مُتَمَلِّئٌ بِالْمَنَاجِ فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَتِكَ إِذَا أَيْسُوا مِنْ بَذْلِكَ مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ حَاجَاتِ النَّاسِ إِلَيْكَ مِمَّا لَا مَوُونَةَ فِيهِ عَلَيْكَ مِنْ شَكَاةٍ مَظْلَمَةٍ أَوْ ظَلَمٍ إِنْصَافٍ فِي مَعَامَلَةٍ.

ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَبَاطَنَةً فِيهِمْ أَسْتِنَارًا وَتَطَاوُكًا، وَقَلَّةٌ إِنْصَافٍ فِي مَعَامَلَةٍ فَخَسِيمٌ مَادَّةُ أَوَّلِكَ يَقْطَعُ أَسْبَابَ تِلْكَ الْأَخْوَالِ وَلَا تَقْطَعَنَّ لِأَحَدٍ مِنْ حَاشِيَتِكَ وَحَامَتِكَ قَطِيعَةً وَلَا تَظْمَعَنَّ مِنْكَ فِي اعْتِقَادِ عُقْدَةٍ تُضْرِبُ بَيْنَ بَيْلِهَا مِنَ النَّاسِ فِي شَرْبٍ أَوْ عَمَلٍ مُشْتَرِكٍ

يَحْمِلُونَ مَوْنَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ فَيَكُونُ مَهْنًا ذَلِكُمْ لَهُمْ دُونَكَ وَغِيْثُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَكُنْ فِي ذَلِكُمْ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَأَقِمَا ذَلِكُمْ مِنْ قَرَانَتِكَ وَخَاصَّتِكَ حَيْثُ وَقَعَ، وَابْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَنْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ؛ فَإِنَّ مَعْبَةَ ذَلِكُمْ مَحْمُودَةٌ. وَإِنْ ظَنَنْتَ الرَّعِيَّةَ بِكَ حَيْفًا فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ، وَاعْدِلْ عَنْكَ ظُلْمَهُمْ بِأَصْحَارِكَ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِكُمْ رِبَاضَةً مِثْلَكَ لِنَفْسِكَ، وَرِفْقًا بِرَعِيَّتِكَ، وَإِعْذَارًا تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيهِمْ عَلَى الْحَقِّ.

وَلَا تَدْفَعَنَّ صَلَاحًا دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوُّكَ وَلِلَّهِ فِيهِ رِضَى؛ فَإِنَّ فِي الصُّلْحِ دَعَا لِحُجُودِكَ وَرَاحَةٍ مِنْ هُمُومِكَ، وَأَمْنًا لِبِلَادِكَ، وَلَكِنْ الْحَذَرُ كُلُّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَعْدَ صَلْحِهِ؛ فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَ؛ فَخُذْ بِالْحَزَمِ، وَأَتَّهِمْ فِي ذَلِكُمْ حُسْنَ الظَّنِّ. وَإِنْ عَقَدْتَ بَيْتَكَ وَبَيْنَ عَدُوِّكَ عُقْدَةً أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْكَ ذِمَّةً؛ فَحُطِّ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ، وَارْزُقْ ذِمَّتَكَ بِالْأَمَانَةِ، وَاجْعَلْ نَفْسَكَ جُنَّةً دُونَ مَا أَغْطَيْتَ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتِمَاعًا مَعَ تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ وَتَشَشُّبِ آرَائِهِمْ مِنْ تَغْطِيزِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ وَقَدْ لَزِمَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا اسْتَوْثَبُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْرِ؛ فَلَا تَغْدِرَنَّ بِذِمَّتِكَ وَلَا تَخِيْسَنَّ بِعَهْدِكَ وَلَا تَخِيلَنَّ عَدُوَّكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَقِيٌّ. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ أَمْنًا أَفْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ، وَحَرِيمًا يَسْكُونُونَ إِلَى مَنَعَتِهِ، وَيَسْتَفِيضُونَ إِلَى جِوَارِهِ؛ فَلَا إِذْعَانَ وَلَا مُدَالَسَةَ وَلَا خِدَاعَ فِيهِ، وَلَا تَعْقِدْ عُقْدًا تُجَوِّزُ فِيهِ الْعِلَلَ، وَلَا تُعَوِّلَنَّ عَلَى لَحْنِ قَوْلٍ بَعْدَ التَّأْكِيدِ وَالتَّوَقُّفِ، وَلَا يَدْعُونَكَ ضَيْقُ أَمْرِ لَزِمَكَ فِيهِ عَهْدُ اللَّهِ إِلَى طَلَبِ انْفِسَاحِهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ؛ فَإِنَّ صَبْرَكَ عَلَى ضَيْقِ أَمْرِ تَرْجُو أَنْفِرَاجَهُ وَقَضَى عَاقِبَتَهُ خَيْرٌ مِنْ غَدْرِ تَخَافُ يَبْقَاهُ، وَأَنْ تُحِيطَ بِكَ مِنَ اللَّهِ فِيهِ طَلِبَةٌ، فَلَا تَسْتَقِيلَ فِيهَا دُنْيَاكَ وَلَا آخِرَتَكَ.

إِيَّاكَ وَالذَّمَّاءَ وَسَمْعَهَا بِغَيْرِ جَلْهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَذْنَى لِنَفْسِكَ، وَلَا أَكْثَرُ لِنَفْسِكَ، وَلَا أُخْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَأَنْفِطَاعِ مَدَّةٍ؛ مِنْ سَفْكِ الذَّمَّاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئُ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الذَّمَّاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا تُقَوِّسَنَّ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَمِ حَرَامٍ؛ فَإِنَّ ذَلِكُمْ مِمَّا يُضْعِفُهُ وَيُوهِنُهُ بَلْ يُزِيلُهُ وَيَقْتُلُهُ، وَلَا عُذْرَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمِيدِ؛ لِأَنَّ فِيهِ قَوْدَ الْبَدَنِ، وَإِنْ أَبْثَلَيْتَ بِخَطَايَا وَأَفْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ أَوْ سَيْفُكَ أَوْ يَدُكَ بِعُقُوبَةٍ؛ فَإِنَّ فِي الْوَكُوزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلُهُ، فَلَا تَظْمَحَنَّ بِكَ نَخْوَةُ سُلْطَانِكَ عَنْ أَنْ تَوَدَّى إِلَى

أُولَئِكَ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ.

وَإِيَّاكَ وَالْإِعْجَابَ بِنَفْسِكَ، وَالثَّقَّةَ بِمَا يُعْجِبُكَ مِنْهَا، وَحُبَّ الْأَطْرَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْثَقِ فُرُصِ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ لِيَمْحَقَ مَا يَكُونُ مِنْ إِحْسَانِ الْمُحْسِنِينَ.

وَإِيَّاكَ وَالْمَرْءَ عَلَى رِعْيَتِكَ بِإِحْسَانِكَ، أَوْ التَّرْيَدَ فِيَمَا كَانَ مِنْ فِعْلِكَ أَوْ أَنْ تَعِدَهُمْ فَتُشِيمَ مَوْعُودَكَ بِخُلْفِكَ، فَإِنَّ الْمَرْءَ يُبْطِلُ الْإِحْسَانَ، وَالتَّرْيَدَ يَذْهَبُ بِبُورِ الْحَقِّ، وَالْخُلْفَ يُوجِبُ الْمَمْتَ عِنْدَ اللَّهِ وَالنَّاسِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ).

وَإِيَّاكَ وَالْعَجَلَةَ بِالْأُمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا، أَوِ التَّسَقُّطَ فِيهَا عِنْدَ إِمْكَانِهَا، أَوِ اللَّجَاجَةَ فِيهَا إِذَا تَنَكَّرْتَ، أَوِ الْوَهْنَ عَنْهَا إِذَا اسْتَوْصَحْتَ. فَضَعِ كُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَهُ، وَأَوْقِعْ كُلَّ عَمَلٍ مَوْقِعَهُ.

وَإِيَّاكَ وَالْإِسْتِثْنَاءَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أَشْوَى، وَالتَّغَابِيَ عَمَّا تُعْتَنِي بِهِ مِمَّا قَدْ وَضَعَ لِلْعُيُونِ؛ فَإِنَّهُ مَا أَخُوذُ مِنْكَ لِغَيْرِكَ؛ وَعَمَّا قَلِيلٍ تَكْثِيفُ عَنْكَ أُعْطِيَهُ الْأُمُورِ، وَبُتْنَتُكَ مِنْكَ لِمَظْلُومٍ؛ أَمْلِكُ حِمِيَّةَ أَنْفِكَ، وَسُورَةَ حَدِّكَ، وَسَطْوَةَ يَدِكَ، وَغَرْبَ لِسَانِكَ؛ وَآخِرَسَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ بِكَفِّ الْبَادِرَةِ، وَتَأْخِيرِ السَّطْوَةِ، حَتَّى يَسْكُنَ غَضَبُكَ فَتَمْلِكَ الْإِخْتِيَارَ، وَلَنْ تُحْكِمَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِكَ حَتَّى تُكْثِرَ هُمُومَكَ بِذِكْرِ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ.

وَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَذَكَّرَ مَا مَضَى لِمَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ حُكُومَةٍ عَادِلَةٍ، أَوْ سُنَّةٍ فَاضِلَةٍ، أَوْ أَثَرٍ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَوْ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَتَقْتَدِيَ بِمَا شَاهَدْتَ مِمَّا عَمِلْنَا بِهِ فِيهَا، وَتَجْتَهِدَ لِنَفْسِكَ فِي اتِّبَاعِ مَا عَاهَدْتُ إِلَيْكَ فِي عَهْدِي هَذَا، وَاسْتَوْثَقْتُ بِهِ مِنَ الْحُجَّةِ لِنَفْسِي عَلَيْكَ؛ لِكَيْلَا تَكُونَ لَكَ عِلَّةٌ عِنْدَ تَسْرُعِ نَفْسِكَ إِلَى هَوَاهَا.

شُرْط: گروهی که خود را با علامتهای

خدمتگزاری مشخص می کنند و با آن

علامات از دیگران باز شناخته می شوند

حَرْق: خلاف مدارا

أَنْف: درستی، خوبی که با خود بینی همراه

است

اکناف: اطراف و جوانب

إِسْدَاء: بخشش

حَاقَّة: خویشاوندی

عُقْدَة: زمین زراعتی

عُقْدَة: جای پردرخت و نخلستان

اعْتَقَدَ الصَّيْعَةَ: زمین و باغی فراهم آورد

مَغْبَه: سرانجام کار - نتیجه

اصْحَر: آشکار ساخت

دعة: آسودگی - آسایش	فربکاری در فروش و غیره مانند نیرنگ
استوبلوا الامو: سنگین شمردن آن کار را	زدن
وبال: بدی، سنگینی، استوبلت البلد:	لحن القول: مانند در پرده سخن گفتن و
وضع شهر بد شد و شهروندان ناراضی شدند	اشاره داشتن و پهلو زدن در کاری
خاس بالوعد: عهد و پیمان را شکست	و كزة: يك باره زدن، یکبارگی، بعضی
ختل: نیرنگ	گفته اند به معنی دست را بر چانه جمع کردن است
افضاء: گسترد.	فرصة: نوبت، مقدار ممکن از يك کار.
استفاز بالماء: آب جریان یافت	سورة الزجل: حمله و تندی و بی باکی
ادغال: تباہ کردن	يك مرد
دغل: فساد	غرب اللسان: تندزبانی
مدالسة: مصدر باب مفاعله از تدلیس و	بادرة: حمله شتابزده و مجازات کردن

«قسمتی از وقت خود را به کسانی اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا در آن وقت خود را آماده کرده و در انجمن عمومی برای انجام کار آنها بنشینی، پس به خاطر خدا در آن انجمن فروتن باش، و جلو سپاهیان، دربانان، نگهبانان و محافظان خود را بگیر تا کسی که از طرف آنها حرف می زند بی دغدغه و لکنت زبان و ترس و نگرانی، حرف بزند، زیرا من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که فرمود «هرگز امتی آراسته نخواهد بود، مگر این که حق ناتوان بدون ترس و نگرانی از توانا گرفته شود»^۶. بنابراین تندی و تندخویی و بی ادبی در سخن گفتن را از طرف آنها بپذیر و بر خود مگیر، و مبادا تو با آنان تندی و خودپسندی روا داری، تا خدا درهای رحمتش را بر روی تو بگشاید. و اجر اطاعت و فرمانبرداری را به تو مرحمت کند. و هر چه به کسی می دهی با روی باز بده و اگر به کسی چیزی نمی دهی و مانع از

۶- ل: تقدس امة لا یؤخذ للضعیف فیها حقہ من القوی غیر متمتع.

کاری می‌شوی با مهربانی و معذرت خواهی عمل کن.

وانگهی بعضی از کارها را ناگزیر باید خود انجام دهی، از آن جمله پاسخ دادن به کارکنان در جایی که از عهده منشیان برنیاید، و از جمله درخواستهای مردم که باعث تنگدلی یارانت می‌گردد، تو خود باید رسیدگی کنی. در هر روز کار مخصوص همان روز را انجام بده، زیرا هر روز کار ویژه‌ای دارد. و بهترین فرصتها و با ارزشمندترین اوقات را بین خود و خدا قرار بده، اگر چه همه فرصتها - اگر نیست انسان خالص و مردم در آسایش باشند - از آن خدا و متعلق به اوست.

باید در آن فرصتی که ویژه خدا قرار داده‌ای، واجباتی را که تنها برای اوست، صمیمانه برای او انجام دهی، بنابراین در شبانه‌روز بخشی از آسایش تنت را به خدا بسپار و بدان وسیله عملی را به‌طور کامل انجام ده که باعث نزدیکی تو به خدا شده و بدون عیب و نقص باشد هرچند که موجب فرسایش و ناراحتی بدنت گردد. و هنگامی که با مردم نماز می‌گزاری کاری نکن که مردم را از خود برنجانی و نماز را ضایع گردانی، زیرا میان مردم افرادی بیمار و گرفتارند. من از پیامبر خدا (ص) - هنگامی که مرا به یمن اعزام داشت - از نحوه برگزاری نماز با مردم آنجا پرسیدم فرمود: با آنان همچون ناتوانترین فرد نماز را به پا دار، و نسبت به مؤمنان مهربان باش. و بعد از تمام این دستورها مبادا بیش از اندازه خود را از نظر مردم دور نگهداری. زیرا دوری فرمانروایان از انظار مردم، بخشی از تنگ‌نظری و کم آگاهی به کارهاست، و همین، رو نشان ندادن است که حکمرانان را از کارهای پوشیده مردم بیگانه می‌سازد و در نتیجه کارهای بزرگ مردم را کوچک و کارهای کوچک را بزرگ، و کارهای خوب را بد، و کارهای زشت را زیبا جلوه می‌دهد و حق و باطل را به هم آمیخته می‌کند. براستی حکمران بشر است و از کارهایی که مردم در خفا انجام می‌دهند آگاه نیست. و روی حق و حقیقت نشانه‌گذاری‌هایی نشده تا راست از دروغ بازشناخته شود و در واقع تو یکی از دو نوع مردان هستی: یا مردی هستی که در راه حق، دست و دلبازی و کوتاهی نداری، در این صورت، رو پنهان داشتنت از ادای حق واجب و یا انجام کار نیک برای چیست؟ و یا فردی گرفتار

خست و تنگ نظری هستی که در این صورت دیری نخواهد پایید که مردم از بذل و بخشش تو ناامید شوند و چیزی از تو نخواهند خواست، در صورتی که بیشترین درخواستهای مردم، چیزهای بی‌مایه - از قبیل شکایت از ستم و یا دادخواهی دربارهٔ برخوردی - و بی‌زحمت است.

وانگهی چون حکمران نزدیکان و ندیمانی دارد که خودسر و دراز دست و در رفتارشان با مردم کم انصافند، تو کاری بکن که با از میان برداشتن انگیزه‌های آن صفات ریشه آنها را از بیخ و بن برکنی، و به هیچ کدام از اطرافیان و خویشاوندانت، قطعه زمینی واگذار مکن، و مبادا کسی به این طمع بیفتد که در آبادانی زمین و باغ خود به مردم همسایه زیان رساند و در آب دادن مزرعه و یا در کاری که با مردم باید همکاری کند، هزینه آن را بر دیگران تحمیل کند، در نتیجه گوارایی آن کار برای ایشان خواهد بود نه برای تو، ولی ننگ آن در دنیا و آخرت برای تو خواهد ماند. حق را نسبت به هر که شایستگی دارد - چه نزدیک و چه دور - اجرا کن، و در این راه استوار باش و پاداشت را از خدا بخواه، هرچند که از اجرای حق، به خویشان و نزدیکانت برسد آنچه باید برسد. و نتیجهٔ اجرای حق را با همه سنگینی‌اش برای خود، در نظر بگیر، که پیامدی خوش و پسندیده دارد. آنجا که مردم تو را ستمگر پندارند، اگر بهانه‌ای داری، آشکارا بگو، و با بیان روشن و آشکار عذر و بهانه خود، پندار آنها را زایل گردان، زیرا با این عمل هم خویشی را تربیت و هم با مردم به مدارا رفتار کرده‌ای، و این اظهار عذر و بهانه باعث رسیدن تو به خواسته‌ای که همان حق جویی مردم است خواهد شد.

مبادا صلح و سازشی را که رضای خدا در آن است - اگر دشمن تو را دعوت کرد - از دست بدهی، زیرا که صلح و سازش باعث آسایش سپاهیان و برطرف شدن غمها و امنیت کشور است. ولی پس از صلح با دشمن، سخت بر حذر باش، زیرا چه بسا که دشمن هدفش از سازش و نزدیکی غافلگیر ساختن بوده باشد. بنابراین جانب احتیاط را بگیر، و خوش گمان مباش! و اگر بین خود و دشمن پیمانی بستی و لباس پیمان امنیت را از جانب خود بر او پوشاندی به پیمان

خود وفادار باش و به عهد خود وفا کن، و خود را سپر دفاع پیمانی که بسته‌ای قرار بده، زیرا که هیچ چیز در نزد خدا از واجبات الهی در بین مردم - با همه اختلاف نظر و افکار گوناگون آنها - از وفای به عهد، مهمتر نیست، حتی مشرکان هم، پیش از اسلام و مسلمین، در بین خود، وفای به عهد را مهم می‌گرفتند، از آن‌رو که سرانجام بد پیمان شکنی را دریافته بودند. پس مبادا به پیمانست خیانت کنی و پیمان‌شکن باشی، و مبادا در صدد فریب دشمنت باشی، زیرا آن نوعی جسارت بر خداست، و بر خدا گستاخ نمی‌شود مگر نادان بدبخت. و خداوند عهد و پیمان خود را که باعث امنیت است، میان بندگان گسترده است، و آن را محل امنی برای زیستن در پناه لطفش قرار داده است، بنابراین فریبکاری، گول زدن و نیرنگبازی در آن راه ندارد.

از اول قراردادی منعقد نکن، تا به عذر و بهانه‌گیریها متوسل شوی، و نباید پس از عهد و پیمان، سخنی مبهم و دوپهلو به کار ببری، و نباید تنگنای کاری که باید پیمان الهی را درباره آن رعایت کنی تو را وادار به پیمان شکنی نابجا کند، زیرا نستوه بودن در برابر کار دشواری که به انجام آن امیدواری و پیامد نیک آن را انتظار می‌بری بهتر از نیرنگی است که از مجازات و کیفر الهی آن می‌ترسی، و هم چنین بهتر از ترس بازخواست خداوند است که هیچ راهی در دنیا و آخرت برای عفو و بخشش آن در پیش نداری. از خونها و خونریزی به نا حق برحذر باش، زیرا هیچ چیز بیشتر از خونریزی به ناحق، باعث عذاب و سزاوار بازخواست و موجب از بین رفتن نعمت و کوتاهی عمر نیست. و خداوند پاک در روز رستاخیز، اولین حکمی که میان بندگان می‌فرماید درباره خونهایی است که مردم ریخته‌اند، بنابراین هرگز با خونریزی خلاف بنیاد حکومت را استوار نکن، زیرا ریختن خون حرام پایه حکومت را سست و لرزان می‌کند بلکه آن را از بین می‌برد و به دیگران منتقل می‌سازد، و از تو در نزد خدا و هم چنین در نزد من هیچ عذر و بهانه‌ای در قتل عمد، پذیرفته نیست زیرا در قتل عمد، قصاص تن لازم است و اگر هم از روی خطا دیگری را کشتی و تازیانه و یا شمشیر و یا دستت، در مجازات، افراط کرد،

مبادا غرور قدرت تو را از پرداخت خونبها به اولیای مقتول مانع شود.

از خودپسندی و اعتماد به چیزی که تو را وادار به خودپسندی کند، پرهیز، و از این که مردم تو را زیاد ستایش کنند برحذر باش، زیرا چنین حالتی از بهترین فرصتها برای شیطان است تا بتواند آثار نیک نیکوکاران را از بین ببرد. و مبادا در برابر خوبی که به مردم می کنی بر سر آنها منت بگذاری، و یا کاری را که می کنی، بیش از آنچه هست جلوه دهی، و مبادا به آسان وعده ای بدهی که وفا نکنی، زیرا منت گذاری نتیجه خوبی را زایل می کند، و کار را بیش از آنچه هست تلقی کردن، نور حق را از دل می زاید، و به وعده وفا نکردن باعث خشم خدا می گردد، خدای بزرگ می فرماید: **كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ**^۷

پرهیز کن از شتاب در کارها پیش از فرا رسیدن وقت آن و یا وانهادن آن به هنگام فراهم شدن مجال انجام آن، و یا پافشاری بیجا در کاری که آن را در نمی یابی، و یا سبک شمردن کار به هنگامی که برایت روشن شده است. پس هر چیز را در جای خود قرار بده، و هر کاری را به موقع خود به جای آور.

مبادا آنچه را که همه مردم در آن حق یکسان دارند به خود اختصاص دهی، و مبادا در جایی که دقت و توجه لازم است و همه می دانند تو خود را به نادانی بزنی، زیرا آن [حق] از تو به نفع دیگری گرفته خواهد شد، همه چیز روشن شده و دیری نخواهد پایید که داد ستمدیده را از تو خواهند گرفت. به هنگام خشم بر خود مسلط باش، و جلو تند و تیزی خودت و حمله دست و بازو و بدزبانیات را بگیر، از همه این کارها با چشم پوشی از شتاب، و تأخیر در اعمال قدرت، خودداری کن، تا آتش خشم فرو نشیند و برخورد مسلط گردی، و هرگز بر خود مسلط نمی شوی مگر آن که درباره بازگشت به سوی پروردگارت بسیار دلمشغول باشی.

بر تو لازم است از احکامی که پیشینیان، قبل از تو به عدل و داد صادر کرده، و یا راه و روش نیکی که به کار برده اند، و یا خبری را که از پیامبران نقل

۷- سوره صف (۶۱) آیه (۳) یعنی: بسیار سخت خدا را به خشم می آورد آنکه سخنی بگوید و خلاف

کرده‌اند و فریضه‌ای که از کتاب خدا عمل کرده‌اند، یاد کنی، بنابراین آنچه را که دیدی مورد عمل ماست پیروی کن و با تمام وجودت در به جای آوردن آنچه در این عهدنامه، به عهده‌ات گذاردم کوشا باش که من در این عهدنامه حجت را بر تو تمام کردم، تا به هنگام حمله و فشار هوا و خواهش نفست، عذر و بهانه‌ای نداشته باشی.»

اما کارهایی که به نفع توده مردم است:

اول، آن که بخشی از وقت خود را مخصوص کسانی کند که به او نیاز دارند، تا در آن فرصت خود را فارغ از هر کاری آماده سازد و هفته‌ای یا کمتر یا بیشتر - به هر اندازه که ممکن شود - در يك انجمن عمومی به خاطر آنها نشستی داشته باشد.

دوم، به خاطر خدا در انجمن و نشست با ارباب حاجت و کسانی که به او نیاز دارند، فروتنی کند. امام(ع) او را در ارتباط با خدا وادار به فروتنی کرده است از آن‌رو که خداوند آفریدگار اوست، و وظیفه‌اش نسبت به خدا فروتنی است.

سوم: سپاه و یار و یاورانش را از مردم نیازمند باز دارد [مبادا مانع از مراجعه آنان شوند] و دلیل این مصلحت و فایده آن کار را با این عبارت بیان فرموده است: تا کسی که از طرف آنها حرف می‌زند بدون دغدغه و لکنت زبان حرف بزند. و به دلیل ضرورت این کار با این بیان اشاره کرده است: فانی سمعت ... القوی، و جهت استدلال امام(ع) به این خبر آن است که دلالت مطابقی بر مجازات امتی دارد که در میان آنها به دلیل ناپاکیشان حق ناتوان از توانا گرفته نمی‌شود، و همین خود باعث عذاب اخروی است و به دلالت التزامی دلالت دارد بر این که در میان مردم به‌طور قطع چنین چیزی وجود دارد. وانگهی چون این

اموری که امام (ع) دستور انجام آنها را می دهد، چون زمینه و مقدمه واجبند، بنابراین انجام تمام این کارها واجب خواهد بود.

چهارم، کارهایی که هر چند به مصلحت عموم مردم و به نفع همه است او خود باید بدون واسطه انجام دهد. کلمه امور، مبتدا و خبر آن محذوف است: **وهناك امور** یعنی در اینجا اموری هست، و یا عباراتی نظیر آن. از جمله آن امور پاسخ دادن به کارکنان است، در جایی که این کار از عهده منشیان برنیاید، او خود آن طور که مصلحت می بیند پاسخ دهد. و از جمله رسیدگی به نیازهای مردم در موردی است که یارانش در انجام آن سعه صدر نشان نمی دهند، و شایسته نیست که به آنها واگذار کند، زیرا در نهایت اگر آنها برآورده کنند باز هم رضایت بخش نخواهد بود.

پنجم: باید هر روز کار همان روز را انجام دهد و بر این مطلب با این عبارت توجه داده است: **فَإِنْ لِّكُلِّ يَوْمٍ مَا فِيهِ** یعنی زیرا هر روز کار مخصوص به خود دارد. و این جمله صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است: و اگر هر روزی کار مخصوص به خود دارد پس باید در همان روز انجام گیرد.

ششم: بهترین فرصتها را در کارها و اعمال بین خود و خدا صرف کند، یعنی اوقات لازم برای اعمال واجب، و بهترین نوع کارها آن کاری است که در وقت معین انجام گیرد پس با فضیلت ترین اوقات وقتی است که از گرفتاریهای دنیایی فارغ و به خلوت با خدا مقرون باشد. و در عبارت:

و ان كانت ... الرّعية توجّه بر این مطلب داده است که بالاترین اعمال، عملی است که تنها برای خدا باشد.

هفتم: در آن فرصت معین، که ویژه خدا و مخصوص عمل دینی قرارداده، واجبات الهی را با اخلاص و توجّه خاصی انجام دهد.

هشتم: قسمتی از آسایش جسمی خود را در شبانه‌روز برای خدا، یعنی در راه طاعت و بندگی او صرف کند. مفعول دوم — چون معلوم بوده است — حذف شده، قرینه همان بودن شبانه‌روز است که دو ظرف مکان برای افعال به قرینه ذکر بدن، می‌باشند.

نهم: عملی را که برای تقرّب به خدا انجام می‌دهد، به‌طور کامل و بدون عیب و نقص باشد. کلمات کاملاً، غیر مثلوم، و بالغاً هر سه حالند. و ما منصوب است بنابر این که حرف مصدری است و نصیش به وسیله کلمه: بالغاً... است که در ضمن سخنان امام (ع) آمده است: بالغاً ما بلغ من القوة والطاعة یعنی: هر چند که فشار عبادت باعث فرسودگی بدنت گردد.

دهم: از جمله آدابی که به امامت مردم در نماز جماعت مربوط می‌شود، این است که در نماز خود حد وسطی را انتخاب کند؛ مابین نماز طولانی که طول دادن آن باعث نفرت مردم می‌گردد، و بین کوتاه خواندن که باعث تباه‌سازی ارکان نماز و از بین بردن فضیلت آن می‌گردد، و برای ردّ سنگینی و طولانی خواندن نماز به دلیل عقلی و نقلی استدلال جسته است:

أما دليل عقلي يك قياس مضمري است که صغرای آن عبارت است از: فإنّ في الناس... الحاجة زیرا میان مردم افرادی وجود دارند که بیمار و گرفتارند و کبرای مقدّر آن نیز چنین است: و هر جامعه‌ای که افراد مزبور میان آنها باشد نیازمند مدارا و سبک گرفتن است. و اما دلیل نقلی، روایتی است که از پیامبر خدا (ص) نقل کرده است، و جهت تشبیه نماز جماعت به نماز ناتوانترین نمازگزار، سبک گرفتن نماز با حفظ ارکان و واجبات نماز است.

یازدهم: از جمله آداب سازنده برای اداره شهر، خودداری از طول غیبت از انظار توده مردم است، و برای تشویق به خودداری از آن عمل به چند جهت اشاره فرموده است:

۱ - طول غیبت نوعی سختگیری نسبت به رعیت و تنگ نظری است. چون دیدار آنان با حاکمشان باعث برطرف شدن اندوه ناشی از مشکلاتشان می گردد.

۲ - طول غیبت باعث اطلاع کمتر از امور می شود، یعنی لازمه مخفی بودن طولانی از انظار، بی اطلاعی از امور است، بنابراین نام لازم را بر ملزوم اطلاق فرموده است. و با این عبارت مطلب را تأکید کرده است: و همین رو پنهان کردن از مردم است که باعث بریدن از مردم می شود، یعنی مانع اطلاع بعضی از فرمانروایان از امور پنهانی رعیت می گردد. آنگاه به پیامدهای ناروای آن ناآگاهی اشاره فرموده است. به این ترتیب که کارهای بزرگ مردم را کوچک می بیند، مثل این که اگر یکی از اطرافیان حاکم، دست به ستمکاری بزند، دستیاران جرم او را کوچک قلمداد می کنند و حاکم هم آن را کوچک می بیند، و همچنین کارهای کوچک را بزرگ می بیند. مثلاً يك نافرمانی کوچک که از مقام پایین تر نسبت به بالاتر سر بزند. و همین طور کارهای خوب مردم را بد، و کارهای بد را خوب می بیند، و حق و باطل با هم در آمیخته و مشتبه می شوند، و این است معنای عبارت امام (ع): فیصغر... بالباطل.

آنگاه چند دلیل آورده است بر این که لازمه رو پنهان کردن از مردم به مدت زیاد ناآگاهی است، با این عبارت: و ائما الوالی بشر... الصدق والكذب، که در حقیقت چنین است: زیرا حاکم يك فرد از بشر است و از ویژگیهای بشر آن است که هیچ چیز راجز به وسیله نشانه، نشناسد، و از طرفی، حق نشانه هایی ندارد، تا بدان وسیله انواع سخنان راست از نادرست باز شناخته شود.

۳ - امام (ع) وی را به خودداری از رو پنهان کردن از مردم به وسیله قیاس مضمري تشویق کرده است که مقدمه صغرای آن يك قضیه شرطیه منفصله است و آن عبارت است از: و ائما انت ... بذلك و خلاصه معنای آن

چنین است: یا تو فردی با سخاوت طبع و در راه حق، دست و دل بازی، و یا شخصی گرفتار تنگ نظری هستی، کبرای مقدر آن نیز چنین است: هر کس که با این ویژگیها باشد روانیست که از مردم مدتی دور زندگی کند، توضیح مقدمه کبرا این طور می شود: یا او در راه ادای حق دست و دل باز است، چنان که به هنگام درخواست حقی، یا حق واجب را ادا می کند، و یا همچون افراد کریم و بزرگوار برخورد می کند که در این صورت رو پنهان کردن از مردم روا نیست، و یا گرفتار تنگ نظری است که در این صورت هم، مردم وقتی از بذل و بخشش او ناامید شدند، دیگر چیزی از او درخواست نخواهند کرد، در این صورت هم، رو پنهان کردن از مردم معنایی ندارد.

۴ - سخن امام (ع): مع آن اکثر ... معامله مقدمه صغرای قیاس مضمری است که کبرای آن چنین است: و هر کسی که بیشترین نیازهای مردم از قبیل موارد یاد شده، زحمت و هزینه ای برای او نداشته باشد، رو پنهان کردن وی از مردم بی معناست.

دوازدهم: از جمله امور سازنده که مربوط به نزدیکان حاکم است، آن است که بار هزینه آنها را از دوش مردم بردارد، بنابراین عبارت: بقطع اسباب ... مؤونه رهنمودی است به طریق از میان برداشتن آن، و به دلیل آن عمل - با یادآوری پیامدهایی از قبیل این که خود را در منافی بر رعیت مقدم داشته و دست اذیت و آزار و کم انصافی بر آنها دراز کنند - اشاره فرموده است. و آن عبارت به منزله مقدمه صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر کس چنان باشد گسستن رشته زحمت و هزینه وی از مردم ضرورت دارد. صفات و حالاتی که امام (ع) دستور بر کندن ریشه های آنها را داده است عبارتند از: انواع زحمتهای نامبرده از قبیل خودسری، درازدستی و کم انصافی. عبارت: وَلَا تَقْطَعَنَّ ... مشترك، توضیح و تفصیل راههای از بین بردن

انگیزه‌های یاد شده است، زیرا واگذار کردن قطعه زمینی به یکی از آنها و به طمع واداشتن وی - در فراهم آوردن زمین و باغ - بر ضرر رساندن به همسایگان در آب، و یا در کار مشترك با مردم مانند عمران و آبادانی، موجب می‌شود که هزینه آن را بر دیگران تحمیل کند، اینها انگیزه‌های صفات یاد شده از انواع زحمت هستند، و قهراً از میان برداشتن اینها در گروبر کندن ریشه‌های آنهاست.

آنگاه از انگیزه‌های زحمت بر مردم، به دلیل پیامدهای ناروا که برای حاکم دارد او را بر حذر داشته است، پیامدهایی از قبیل گوارایی آن کارها برای ایشان نه برای او، و باقی ماندن ننگ آن در دنیا و آخرت برای او، و همین عبارت به منزله مقدمه صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر چه که گوارائی‌اش برای دیگران و ننگش برای تو باشد، انجامش بر تو روا نیست.

سیزدهم: حق را درباره همه افرادی که سزاوار آند، چه دور و چه نزدیک اجرا کند و اگر در اثر اجرای حق، احتمالاً به خویشاوندان و نزدیکانش مرارت و تلخی برسد، او به خاطر دستاوردی که باعث قرب به خدا و تنها برای رضای اوست، بردبار و شکیب‌ا باشد، هرچند که از اجرای حق به خویشان و نزدیکانش، به اقتضای شریعت، برسد آنچه باید برسد. و او در «ولکن» برای حال و «واقعاً» نیز حال است و عامل حال فعل: «والزم» می‌باشد.

چهاردهم: نتیجه این اجرای حق را با همه سنگینی که برای او - در مورد نزدیکان خود - دارد - در نظر بگیرد. گویا وی با اجرای حق، سرانجام از آسیب دنیا و عذاب آخرت ایمن می‌گردد. و به این کار او را چنین تشویق کرده است: زیرا پیامد آن اجرای حق پسندیده است، یعنی همان عافیت و ایمنی و بالأخره، سعادت جاوید، که خوش و پسندیده است. و همین عبارت مقدمه صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هرچیزی که پیامدی خوش و پسندیده داشته باشد، علاقه‌مندی به انجام آن ضروری است.

پانزدهم: بر فرض این که توده مردم او را ستمگر و ظالم پندارند، امام (ع) به او دستور می دهد که به طور روشن و آشکار درباره پندار ایشان که او را ظالم تصور کرده اند، دلیل و انگیزه خود را ابراز کند و با اظهار خود، پندار آنها را از بین ببرد. و در این مورد نیز او را به وسیله قیاس مضمری ترغیب نموده است که عبارت: **فَإِنَّ... الْحَقَّ صَغْرَى أَنْ** است، یعنی این که با این اظهار دلیل و انگیزه - در صورتی که عذر و دلیلی داری - به خواسته ای که داری، خواهی رسید، به این معنی که با آگاه شدن آنها از کار تو که از روی حق بوده است نه از روی ستم، آنها را بر طریق حق استوار خواهی ساخت. و کبرای مقدر آن چنین است: و هر چه که آن چنان باشد، شایسته انجام دادن است.

شانزدهم: او را از رد صلح خداپسندانه ای که دشمن به آن دعوتش می کند بر حذر داشته و او را به مصالح و فوایدی که این عمل دارد به وسیله قیاس مضمری توجه داده است، که مقدمه صغرای قیاس، عبارت: **فَإِنَّ فِي الصَّلْحِ... لِبِلَادِكَ** است، و آنها سه مصلحت روشن و آشکاری است که در اثر صلح و سازش به دست می آید. و کبرای مقدر آن، چنین است: و هر چیزی که مشتمل بر چنین مصالحی باشد پذیرفتنش لازم و واجب است.

هفدهم: او را پس از سازش، سخت از دشمن بر حذر داشته، و امر به گرفتن جانب احتیاط نموده است، و نیز دستور داده به حسن ظنی که ممکن است از صلح و سازش با دشمن پیدا شده باشد، متکی نباشد. و بر ضرورت این احتیاط و حذر داشتن با قیاس مضمری توجه داده است که مقدمه صغرای آن، جمله: **فَإِنَّ الْعَدُوَّ رِيْماً يَتَقَارَبُ لِيُتَغَفَّلَ** یعنی: چه بسا دشمن با صلح و سازش به او نزدیک شده تا او را غافلگیر سازد و بر او پیروز گردد. و امام (ع) خود در این باره دلایل و شواهدی آزموده دارد. و هر دو مفعول به دلیل وضوح و روشن بودن آنها حذف شده اند. و کبرای مقدر نیز چنین است: و هر کس چنان باشد

بر حذر بودن از او لازم و واجب است.

هیجدهم: به او امر کرده که چنانچه بین او و دشمنش پیمان بسته شد به پیمان خود وفادار باشد و امانتی را که برعهده گرفته است رعایت کند و خود را همچون سپر دفاعی برای پیمانی که بسته است قرار دهد، یعنی به قیمت جان خود - هر چند به ضرر او باشد - از آن دفاع کند کلمه «اللبس یعنی پوشش» را استعاره آورده است برای وارد شدن دشمن زیر پوشش امنیت، نظر به شباهتی که پوشش امنیت به پیراهن و امثال آن دارد. و همچنین کلمه: «الجنة» یعنی سپر را استعاره برای جان وی آورده است، از نظر شباهتی که جان او در نگهبانی به سپر و نظیر آن دارد. و بر این وفاداری به دو دلیل که عبارت زیر مشتمل بر آنهاست او را وادار نموده است: فَأَنَّهُ ... الغدر.

۱ - برآستی که مردم - با همه اختلاف نظر و افکار گوناگون خود - بر هیچ واجبی از واجبات الهی اینقدر اهمیت نمی دهند.

۲ - حتی مشرکان پیش از اسلام به وفای عهد پایبند بوده و پیامد نادرست پیمان شکنی و فریکاری را ناگوار می دانستند.

دو جمله یاد شده دو مقدمه صغرا برای قیاس مضمری هستند که کبرای مقدر آنها چنین است: و هر چه که آن طور باشد پایبندی و نگهداری آن لازم و ضروری است.

آنگاه با نهی از خیانت در عهد و پیمان و پیمان شکنی، و فریفتن دشمن با بستن پیمان و بعد گول زدن او مطلب را مورد تأکید قرار داده است. و به دو جهت از پیمان شکنی بر حذر داشته است:

۱ - جمله: فَأَنَّهُ ... الاشقی به منزله صغرای قیاس مضمری است که خلاصه آن چنین می شود: زیرا کسی که بر خدا گستاخی کند بیچاره و بدبخت است، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: هر پیمان شکن و فریکاری گستاخ

بر خداست، از چهارمین مقدمه این نتیجه گرفته می‌شود: پس شخص نگویند آن کسی است که پیمان شکن و فریبکار است. و ممکن است مقدمه صغراً چنین باشد: زیرا آن عمل، گستاخی بر خدا و باعث بدبختی است، و کبرای مقدر نیز چنین است: و هر چه آن‌طور باشد، اجتناب از آن ضروری و لازم است. به این ترتیب از اول به نتیجه مورد نظر می‌رسیم.

۲- عبارت: و قد جعل ... جواره و اماناً یعنی: خداوند عهد و پیمان را ... محل امنی برای زیستن در سایه لطف خود قرار داده است. لفظ: «الحریم» را استعاره برای عهد و پیمان آورده و با کاربرد کلمه: «السکون» به طور استعاره ترشیحی به برخورداری بنده از نعمت و بهره‌برداری از جوار رحمت او اشاره نموده، و بدین وسیله بر جهت استعاره که همان اعتماد و اطمینان به خدا و در امان ماندن از فتنه است، توجه داده، و حریم را به نوعی مانع تشبیه کرده است، و این سخن به منزله صغرای قیاس مضموری است که کبرای آن می‌شود: و هر چیزی که آن‌چنان باشد، شکستن آن و فریکاری در آن روا نیست.

نوزدهم: او را از انعقاد قراردادی که راههای عذر و بهانه در آن باز باشد، یعنی پیامدهای ناروا داشته باشد نهی کرده است. و این کنایه از دستور به استوار نمودن قراردادهاست.

بیستم: او را از اعتماد بر گفتار مبهم، در سوگندها و پیمانها، پس از آن که پیمان محکم و استواری از دیگری گرفته و یا شخص دیگر چنین پیمان محکمی با او بسته است، منع کرده است و نمونه گفتار دو پهلوی مبهم، سخنی است که طلحه و زبیر در بیعت خود با علی (ع) در لفافه و از سر تزویر بیان کردند. یعنی نه از خودت باید چنین کاری سر بزند و نه به ادعای دیگران توجه داشته باش.

بیست و یکم: او را نهی کرده است از این که تنگنای کار مربوط به پیمان

الهی باعث آن شود که پیمان را به ناحق نادیده بگیرد. و در این مورد با عبارت: **فَانْ صَبْرَكَ** ... آخرتک او را وادار به استقامت و پایداری کرده است، و آن عبارت به منزله صغرای قیاس مضمری است. و مقصود امام (ع) از پیامد آن، همان کیفر الهی است که به دنبال دارد، و مقصود از بازخواست، همان بازخواست نسبت به وفای عهد در روز قیامت است، و منظور از منحصر بودن راه، به بازخواست از پیمان کنایه از پابندی بدان است، و متّصف کردن بازخواست بر این که؛ در دنیا و آخرت راهی برای عفو از پیمان شکنی نداری، به این منظور است که در مقابل آن بازخواست، نه دنیایی در کار است که راهی داشته باشی و به امید خیر دنیا باشی، زیرا آن روز دنیایی وجود ندارد، و نه راه آخرتی هست، زیرا در آخرت جز برای کارهای خوب راه پذیرشی نیست. و هر کسی که مورد بازخواست الهی واقع شود، خیر قابل قبولی در آخرت ندارد. و بعضی، «تستقیل» با یاء روایت کرده اند: یعنی تو راه بازگشت از آن بازخواست و پیامد ناروا را نداری، نه در دنیا و نه در آخرت.

بیست و دوم: او را از آلودن دستش به خونها و خونریزی به ناحق، یعنی از قتل نفس برحذر داشته است، و با دو دلیل زیر او را از این کار بیم داده است:

۱ - عبارت: **فَانْه** ... حقّها که خود مقدمه صغرای قیاس مضمری است به این ترتیب: زیرا خونریزی به ناحق، نزدیکترین انگیزه برای فرارسیدن عذاب خدا، و مهمترین سبب مجازات و بالاترین موجب از دست دادن نعمت، و کوتاهی دوران حکومت و عمر انسانی است. بدیهی است که خون به ناحق مهمترین علت برای هر سه مورد است، از آن رو که باعث توجه و انگیزش مردم بر نابودی قاتل شده و موجب نزول خشم خداوند برای او می گردد، چون قتل بزرگترین نوع مصائب، نفرت انگیز است، و کبرای مقدر نیز چنین است: و هرچه آن چنان باشد دوری جستن از آن واجب است.

۲ - عبارت: والله سبحانه... القيامة، با ذکر این مطلب که نخستین حکم خداوند میان بندگان در باره خونهایی است که مردم ریخته‌اند، توجه داده است بر این که قتل از سایر گناهان کبیره در نزد خداوند متعال، بزرگتر است، و این عبارت به منزله صغرای قیاس مضموری است که کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هرچه را که خداوند نخست در باره آن حکم کند، پس بررسی و توجه به آن لازم، و دوری و اجتناب از آنچه مورد عدم رضای اوست، واجب است.

بیست و سوم: او را نهی کرده است از این که مبدا بنیاد حکومت و قدرت خود را با ریختن خونهای به ناحق استوار سازد، و از این عمل با عبارت: فَإِنَّ ذَلِكَ... وَ يَنْقُلُهُ بِرَحْذَرٍ داشته است. که خود به منزله صغرای قیاس مضموری است، با بیانی که گذشت، چون ریختن خون به ناحق مستلزم آن سه نوع پیامدی است که گفتیم، بنابراین باعث سستی بنیاد قدرت و حکومت بلکه نابودی آن است. کبرای مقدر قیاس نیز چنین است: و هر چه دارای این ویژگیها باشد اجتناب از آن لازم است.

بیست و چهارم: او را از قتل عمد به ناحق منع کرده و به دو جهت او را از ارتکاب چنان عملی برحذر داشته است:

۱ - هیچ عذر و بهانه‌ای در قتل عمد - در نزد خدا و در نزد وی - از او قابل قبول نیست.

۲ - دیگر آن که در قتل عمد، قصاص تن لازم است.

این دو عبارت، دومقدمه صغرا برای قیاس مضموری هستند که کبرای مقدر آنها چنین است: و هر چه با آن خصوصیات باشد، دوری از آن لازم است.

بیست و پنجم: از صفت ناپسند خودخواهی و غرور به هنگام ارتکاب قتل غیر عمد و یا افراط در مجازات افراد از طریق زدن با تازیانه و یا دست برحذر داشته تا مبدا قدرت و خودخواهی مانع پرداخت خونهایی که حق آنهاست به

ایشان گردد. و با عبارت: فَإِنَّ ... مقتله، بر این مطلب توجه داده است که يك نوع زدن با دست که به آن وَكْز یعنی زدن با تمام کف دست، می گویند، گاهی باعث قتل می شود، و احتمال قتل در آن حتمی است.

بیست و ششم: از خودپسندی و اعتماد به چیزی که او را به خودپسندی بکشاند و همچنین از دوست داشتن ستایش زیاد، برحذر داشته است. دو مورد آخری باعث دوام خودپسندی و ریشه آنند. و از هر سه مورد با عبارت: فَإِنَّ ذَلِكَ ... المحسنين، او را برحذر داشته است: جمله: وَفِي نَفْسِهِ، متعلق به «أوثق» است. دو احتمال در اینجا وجود دارد:

- ۱ - چون خودپسندی از موارد هلاکت است، نیکی نیکوکاران، با وجود آن بی فایده است بنابراین اگر شیطان فرصتی به دست آورد، و خودپسندی را برای انسان جلوه دهد و او هم باور کند هر چه احسان کرده، بتمام از بین می رود.
- ۲ - شخص خودپسند - هرکس هر احسانی هم نسبت به او کند - احسان تلقی نمی کند و در نتیجه خودپسندی وی باعث نادیده گرفتن احسان کسی می شود که به او نیکی کرده است. و چون منشأ خودپسندی، شیطان است، نابود کننده نیکی نیکوکاران نیز، شیطان خواهد بود، از این رو، امام (ع) این عمل را عمل شیطانی دانسته و دوری از آن را لازم شمرده است.

بیست و هفتم: از سه صفت ناپسند او را برحذر داشته است:

- ۱ - از مَنّت گذاردن بر سر رعیت در برابر احسانی که به آنان می کند.
- ۲ - بزرگ جلوه دادن کاری که درباره مردم انجام داده است، یعنی احسانی را که نسبت به مردم کرده است بیش از آنچه هست به خود نسبت دهد.
- ۳ - مبادا به مردم وعده ای بدهد که وفا نکند.

آنگاه وی را از مَنّت گذاری برحذر داشته است با این عبارت: فَإِنَّ الْمَنَّ يُبْطِلُ الْإِحْسَانَ (زیرا مَنّت گذاری نتیجه احسان را از بین می برد) و این سخن

اشارتی است به آیه مبارکه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى»^۸.

و نیز او را از بزرگ جلوه دادن احسان به دور داشته با این گفتار: زیرا کار را بیش از آنچه هست جلوه دادن نور حق را از دل می‌زداید. و مقصود امام (ع) از حق در اینجا همان احسان به مردم و یا صداقت در گفتار است آنجا که نیاز به گفتن باشد، زیرا اینها دارای جلوه‌ای عقلانی هستند که نفوس متمایل بدان بوده، از آن لذت می‌برد. و چون بزرگ جلوه دادن عمل، نوعی از دروغ است، و دروغ هم صفتی فوق العاده ناپسند است، ناگزیر از عواملی است که نور حق را از بین می‌برد و خاموش می‌سازد، و در نتیجه ارزشی برای آن عمل در دل مردم نمی‌ماند. امام (ع) وی را از خلف وعده، با این بیان برحذر داشته است: «به وعده وفا نکردن باعث خشم خدا و مردم می‌گردد.» اما خشم مردم، واضح و روشن است، و اما خشم خدا به دلیل قول خدای تعالی است که می‌فرماید:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ ...^۹

سه مورد بالا مقدمات صغرا برای قیاسات مضمیری هستند که کبرای مقدر آنها چنین است: و هرچه دارای این ویژگیها باشد، باید از آن دوری جست.

بیست و هشتم: او را از قراردادن کارها در یکی از دو سوی افراط و تفریط برحذر داشته است اما جانب افراط، عبارت است از: شتابزدگی در کاری پیش از فرارسیدن وقت آن و یا لجاجت و پافشاری در مورد کاری که سر رشته آن در دست انسان نیست و یا مورد آن تغییر کرده است. و یا وقتی که راه کار، روشن نیست، و همچنین سهل انگاری در کار. و اما طرف تفریط، خودداری و عقب نشینی از

۸ - سوره بقره (۲) آیه (۲۶۴) یعنی: ای مردم با ایمان صدقات خود را به سبب منت گذاری و آزار تباه

نسازی.

۹ - سوره مؤمن (۴۰) آیه (۳۵) یعنی: این کار سخت باعث خشم خداست.

کاری به هنگام دستیازی بدان است که نقطه مقابل شتابزدگی در کار می‌باشد، و یا ناتوانی از کار هنگامی که راه انجام آن روشن است که نقطه مقابل پافشاری در کاری است که سر رشته آن در دست انسان نیست. و لازمه نهی از دو طرف افراط و تفریط، خود به معنی دستور انجام کارها بر اساس عدل یعنی حدّ وسط از دو طرف و در جایگاه صحیح و حق است. بدان جهت فرموده است: بنابراین هر چیز را به جای خود قرار بده و هر کاری را به وقت خود انجام ده.

بیست و نهم: او را از اختصاص دادن چیزی که لازم است همه مردم در آن حق برابری داشته باشند، از اموال مسلمانان و دیگر چیزهای خوب به خویشان برحذر داشته است.

سی‌ام: او را از غفلت نسبت به چیزهایی که توجه و آگاهی به آن لازم است یعنی حقوق مردم که به ستم از دست آنها گرفته‌اند، و همه می‌دانند که تو سهل‌انگاری کرده‌ای، نهی فرموده و از چنین حالتی با عبارت: اَلْتَفَّابِی... للمظلوم، برحذر داشته است، و مقصود امام (ع) از این عبارت آن مقدار از حقوق مردم است که وی به خود اختصاص داده و اظهار نادانی و غفلت از آن می‌کند. کلمه «ما» در «عَمَّا» زایده است. مقصود امام (ع) از «القلیل» مدت زندگی در دنیا است. و با عبارت: اِغْطِیةَ الْاُمُورِ، اشاره به ساختمان بدن و جسم دارد که مانع از درك امور با دیده بصیرتند. و قبلاً دانستیم که بر طرف شدن این حجابها با دور انداختن کالبد میسر است و در آن صورت است که تمام آنچه را که از خوبی و بدی برای او آماده شده، می‌بیند، همان‌طوری که خدای متعال فرموده است: یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا^۱.

سی و یکم: او را دستور داده است تا به هنگام خشم، برخوشتن مسلط

۱۰ - سوره آل عمران (۳) آیه (۳۰) یعنی: روزی که هر کس هر کار نیکویی انجام داده است، پیش

روی خود حاضر می‌بیند.

باشد، یعنی جلو خشم خود را نسبت به آنچه از کارها برخلاف میل او اتفاق می افتد، و جلو تند روی خود، و تند زبانی اش را بگیرد، و تسلط وی بر این امور، تنها با خودداری از طغیان قوه غضبیه، و ایستایی او در کاربرد آن قوه در حد اعتدال است، به طوری که تا سرحد افراط آن را به کار نبرد تا در صفت ناپسند تهوّر و بی باکی نیفتد و در نتیجه این خوی ناپسند او را گرفتار ستمکاری نکند.

سی و دوم: او را امر به خودداری از این امور کرده و به وسائل و ابزار این خویشنداری نیز راهنمایی کرده است که همان خودداری از شتابزدگی و به تأخیر انداختن اعمال قدرت می باشد تا وقتی که آتش خشم فروشنیند و در نتیجه حالت اختیار و انتخاب انجام دادن و یا انجام ندادن کاری که امید مصلحت می رود، برایش، فراهم آید. و به دلیل استواری و درستی این ابزار و وسائل با این سخن خود اشاره فرموده است: **و لن تحکم ذلک... علیک**، توضیح آن که، زیاد در غم رستاخیز بودن و در امور آخرت اندیشیدن، باعث بی میلی به امور دنیایی سراسر جنجال و طغیان قوه غضبیه است.

سی و سوم: بر وی دو چیز را لازم و واجب شمرده است که به طور اجمال تمام سفارشهای این عهدنامه را شامل است:

۱ - آنچه را بر پیشینیان رفته، یعنی احکامی که به عدل و داد از طرف حاکمان پیش از او صادر شده، و یا کارهایی را که به پیروی از پیامبرمان (ص) و یا براساس واجبات الهی انجام گرفته، مورد توجه قرار دهد، تا آن کارهایی که مورد عمل امام (ع) است، پیروی نماید.

۲ - خویشتن را به پیروی از آنچه در این عهدنامه آمده است، و حجت خود را بر او تمام کرده، یعنی همان موعظه و یادآوری اوامر الهی، و ادار سازد، تا به هنگام حمله و فشار هوای نفسش، عذر و بهانه در برابر امام (ع) نداشته باشد،

همان طوری که خدای متعال فرموده است: لَيْلًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۱۱.

بخشی از همان عهدنامه چنین است:

وَ أَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَ عَظِيمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ كُلِّ رَغْبَةٍ، أَنْ يُوقِنَنِي وَإِيَّاكَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ مِنَ الْأَقَامَةِ عَلَى الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إِلَيْهِ وَ إِلَى خَلْقِهِ، مَعَ حُسْنِ الثَّنَاءِ فِي الْعِبَادِ، وَ جَمِيلِ الْأَثَرِ فِي الْبِلَادِ، وَ تَمَامِ النِّعْمَةِ، وَ تَضْعِيفِ الْكِرَامَةِ، وَأَنْ يَخْتِمَ لِي وَ لَكَ بِالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ، إِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ. وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

«و از خدا به گستردگی دامنه رحمتش، و توانایی بسیارش بر بخشش هر درخواستی مسألت دارم که من و تو را بدانچه رضا و خوشنودی وی در اوست، از داشتن عذر و بهانه‌ای روشن در برابر او و بندگان‌ش، با خوشنامی در میان مردم، و آثار نیک در شهرها و زیادی نعمت، و افزایش کرامت موفق گرداند و این که در پایان کار، خوشبختی و شهادت را نصیب من و تو بفرماید، براستی که ما به سوی او باز می‌گردیم.

و سلام بر پیامبر خدا، که درود خدا بر او و خاندان پاک و پاکیزه او باد، و خداوند درود فراوان بر او فرستاده است.»

امام (ع) این عهدنامه را با درخواست توفیق برآنچه رضا و خوشنودی خدا در آن است برای خود و هم برای مالک، به پایان برده است، و در قبول

۱۱ - سوره نساء (۴) آیه (۱۶۵) یعنی: تا این که پس از فرستادن پیامبران مردم در برابر خدا بهانه‌ای

درخواست خود، خداوند را به رحمت گسترده‌اش که همه چیز را فرا گرفته و به توانایی بسیارش بر بخشش هر درخواستی، سوگند داده است. و بدیهی است که این صفات پروردگار، سرچشمه پذیرش و اجابت درخواست کنندگان است. سپس آنچه را که مورد درخواست امام (ع) از رضای پروردگار بوده است به تفصیل آنها به شرح زیر پرداخته است:

- ۱- عذر و بهانه‌ای آشکار در برابر خدا و بندگان خدا داشتن.
- اگر کسی اشکال کند که عذر و بهانه وقتی است که گناهی در کار باشد، اما کسی که سر بر فرمان خداست، عذر و بهانه در کار او چه معنی دارد؟ پاسخ این است که، احتمالاً عذر اسم از اَعذار در نزد خدا یعنی زیاد انجام دادن اوامر الهی باشد، گویا فرموده است: استواری در انجام اوامر به طور فراوان به جای آوردن هر چه بیشتر دستورات او.
- ۲- خوشنامی میان بندگان، و آثار نیک، یعنی کارهای خوبی که منشأ اثر در شهرها باشد، و اینها از جمله درخواستهایی هستند که پیامبرانی همچون ابراهیم (ع) درخواست می کردند وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ^{۱۲}. بعضی گفته اند مقصود خوشنامی میان مردم است.
- ۳- خداوند نعمت خود را بر آن دو کامل گرداند.
- ۴- افزایش کرامت خود برای آنها.
- ۵- پایان خوش با سعادت و آنچه که باعث سعادت است یعنی کشته شدن در راه خدا. و بآیه عبارت: وَآنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بر درستی نیت خود در این درخواست، توجه داده است و بعد سخن خود را با درود و سلام بر پیامبر و خاندان او پایان برده است.

۵۳- از جمله نامه‌های امام (ع) به طلحه و زبیر که توسط عمران بن حصین خزاعی فرستاده است، ابوجعفر اسکافی در کتاب «مقامات» در مناقب امیرالمؤمنین (ع) ذکر کرده است:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ عَلِمْتُمَا وَإِنْ كَتَمْتُمَا أَنِّي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرَادُونِي، وَلَمْ أُبَايِعْهُمْ حَتَّى بَايَعُونِي، وَإِنَّكُمَا مِمَّنْ أَرَادَنِي وَبَايَعَنِي، وَإِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَائِبٍ، وَلَا لِعَرَضٍ حَاضِرٍ، فَإِنْ كُنْتُمَا بَايِعْتُمَانِي ظَائِعَيْنِ فَارْجِعَا وَتَوَبَا إِلَى اللَّهِ مِنْ قَرِيبٍ، وَإِنْ كُنْتُمَا بَايِعْتُمَانِي كَارِهَيْنِ فَقَدْ جَعَلْتُمَا لِي عَلَيْكُمَا السَّبِيلَ بِإِظْهَارِكُمَا الطَّاعَةَ، وَإِسْرَارِكُمَا الْمَعْصِيَةَ. وَلَعَمْرِي مَا كُنْتُمَا بِأَحَقَّ الْمُهَاجِرِينَ بِالتَّقِيَّةِ وَالْكِثْمَانِ، وَإِنْ دَفَعْتُكُمَا هَذَا الْأَمْرَ [مِنْ] قَبْلِ أَنْ تَدْخُلَا فِيهِ كَانَ أَوْسَعَ عَلَيْكُمَا مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْهُ بَعْدَ إِفْرَارِكُمَا بِهِ.

وَقَدْ زَعَمْتُمَا أَنِّي قَتَلْتُ عُثْمَانَ، فَبَيَّيْتُ وَبَيَّتْكُمَا مَنْ تَخَلَّفَ عَنِّي وَعَنْكُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ ثُمَّ يَلْزَمُ كُلُّ أَمْرٍ بِقَدْرِ مَا أَحْتَمَلُ. فَارْجِعَا أَيُّهَا الشَّيْخَانِ عَنْ رَأْيِكُمَا، فَإِنَّ الْآنَ أَكْثَرُكُمْ أَمْرَكُمْ بِالْعَارِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْتَمَعَ الْعَارُ وَالنَّارُ.

«اما بعد، شما با این که کتمان کرده‌اید خوب می‌دانید که من به سراغ مردم نرفتم، تا این که آنها به سراغ من آمدند و دست بیعت به سوی من دراز کردند، و شما نیز از جمله افرادی بودید که به سراغ من آمدید و بیعت کردید. و این مردم با من نه به دلیل تسلط و زور و نه به خاطر ثروت و مال بیعت نکردند. پس اگر شما دوتن با میل و اختیار با من بیعت کرده و پیمان بستید، حال تا زود است از

پیمان شکنی برگردید و هر چه زودتر نزد خدا توبه کنید، و اگر از روی بی میلی با من پیمان بستید و در ظاهر اظهار اطاعت کردید اما در پنهان سر نافرمانی داشتید در این صورت راه سرزنش مرا بر خویشتن گشوده‌اید. به جان خودم قسم شما به بيمناك بودن و پوشیده داشتن عقیده خود درباره بیعت با من از دیگر مهاجران سزاوارتر نبودید، و نرفتن شما زیر بار بیعت با من پیش از ورودتان در این کار، از پیمان شکنی بعد از اقرار و پذیرش آن آسانتر بود.

به گمان شما من عثمان را کشته‌ام، بنابراین بین من و شما، کسانی از اهل مدینه که هم از من و هم از شما فاصله گرفته‌اند به عنوان گواه هستند، تا هر يك از ما به مقداری که دخالت در قتل عثمان داشت، محکوم شود. پس ای پیرمردان از این اندیشه‌تان دست بردارید، زیرا اکنون بزرگترین گرفتاری شما ننگ است، اما در آینده هم گرفتار ننگ خواهید بود و هم گرفتار دوزخ».

خزاعه، قبیله‌ای از دودمان اُزد است، بعضی گفته‌اند: اسکافی منسوب به روستای بزرگی است که بین نهروان و بصره بوده است. و کتاب المقامات کتابی است که شیخ نامبرده در مناقب امیرالمؤمنین (ع) تصنیف کرده است. امام (ع) در مورد بیعت شکنی طلحه و زبیر با آن حضرت، با دلایل زیر با آنها به استدلال پرداخته است:

۱ - عبارت: اما بعد... حاضر، که به منزله صغرای قیاس مضموری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر که را که شما آن چنان می‌شناسید، سزاوار نیست بیعت با او را بشکنید و بر او خروج کنید. و جمله: و کتمما اشاره بر آن است که طلحه و زبیر پس از شکستن بیعت با امام (ع)، قصد بیعت و آزادی در عمل را در مورد خود و جمع زیادی از مردم، کتمان کردند و وانمود کردند که امام (ع) آنها را به اجبار وادار بر بیعت با خود کرده است.

۲ - دلیل دوم؛ عبارت: و ان کتمما... اقرار کُما به، است که جمله شرطیه

منفصله و درحقیقت چنین است: عمل شما از دو صورت، بیرون نیست: یا این است که شما از روی میل و اراده بیعت کرده‌اید و یا از روی بی میلی و به اجبار. اما اگر صورت اول باشد، همان مورد نظر ماست، و نافرمانی شما را محکوم می‌کند و باید هر چه زودتر و پیش از آن که این معصیت در دل شما نفوذ کند به جانب خدا برگردید و توبه کنید. و اما صورت دوم به سه دلیل نادرست و باطل است:

۱- لازمه این عمل شما دورویی و نفاق است که شما نسبت به من اظهار فرمانبری و اطاعت کنید و در باطن سرنافرمانی داشته باشید، که همین خود سبب می‌شود که راه اعتراض من به گفتار و رفتار شما باز باشد.

۲- شما دو تن نسبت به من از دیگر مهاجران به ترس و تقیه و پنهان داشتن نافرمانی سزاوارتر نبودید، توضیح آن که طلحه و زبیر نیرومندترین مردم و از دیگران مهمتر بودند، بنابراین دیگر مهاجران به هنگام بیعت، و بعد از آن در بیعت شکنی، برای ترس و تقیه سزاوارتر از آنها بودند.

۳- براستی، زیر بار بیعت امام (ع) رفتن آنها پیش از آن که دست بیعت دهند، از پیمان شکنی و بیرون رفتن از بیعت بعد از پذیرش آن، آسانتر و قابل قبولتر بود. و این سه بخش از سخنان امام مقدمات صغرای قیاس مضمیری هستند که کبرای اولی: هر چه باعث آن شود که راه اعتراض بر شما باز شود، انجام آن بر شما حرام است و نباید شما مرتکب آن شوید، و کبرای دومی: و هر کس از مهاجران که در ادعای خود، سزاوارتر از دیگران نباشد، در صورتی که آنان ادعایی نکرده‌اند، او نیز نباید مدعی شود. و کبرای سومی چنین است: و هر چه آسانتر و آماده‌تر برای بهانه و عذر باشد نباید آنها خود را در تنگنا و در موردی قرار دهند که عذر و بهانه‌ای ندارند.

عبارت: وَقَدْ زَعَمْتُمَا أَنِّي قَتَلْتُ عُثْمَانَ (به گمان شما من عثمان را

کشته‌ام) اشاره به شبهه مشهوری است که آنها در مورد خروج بر امام (ع) داشتند. و عبارت: فیینی... احتمال در حقیقت جواب به شبهه مذکور است، یعنی داوری را از مردم مدینه به کسی وامی‌گذاریم که هم از کمک به من و هم یاری شما دوری گرفته است، تا بعد هر يك از ما را به مقداری که گناه و ستم مرتکب شده‌ایم، به سرزنش و مجازات محکوم کند.

آنگاه، پس از این که امام (ع) حجت را بر آنها تمام کرد، به ایشان دستور داد تا از نظریه نادرست و فاسد خود درباره اختیار [نداشتن] در بیعت با امام، برگردند، و آنها را به برگشت از رأی فاسدشان با این عبارت تشویق کرد: فانّ الآن... که به منزله صغرای قیاس مضموری است که کبرای مقدّر آن چنین است: ننگ و عار در دنیا ساده‌تر است از جمع بین ننگ و عار و عذاب و آتش دوزخ در آخرت. و مقصود امام (ع) از ننگ و عار ننگ بهانه‌جویی است. و کلمه الآن ظرف منصوب به وسیله کلمه اعظم است که اسم إنّ می‌باشد. و ممکن است اسم إنّ باشد و اعظم مبتدا و «العار» خبر آن، و جمله خبر إنّ باشد، و ضمیر عاید به اسم إنّ محذوف است که تقدیر آن چنین می‌شود: فانّ الآن اعظم امر كما فيه العار. یعنی زیرا اکنون با وجود ننگ و عار قضیه مهم‌تر است.

۵۴- از جمله نامه‌های امام (ع) به معاویه

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الدُّنْيَا لِمَا بَعْدَهَا، وَابْتَلَى فِيهَا أَهْلَهَا؛ لِيَعْلَمَ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وَلَسْنَا لِلدُّنْيَا خُلُقَنَا، وَلَا بِالسَّغْيِ فِيهَا أُمُورُنَا، وَإِنَّمَا وَضَعْنَا فِيهَا لِيُتَبَلَى بِهَا، وَقَدْ ابْتَلَانِي اللَّهُ بِكَ وَابْتَلَاكَ بِي: فَجَعَلَ أَحَدَنَا حُجَّةً عَلَى الْآخَرِ، فَعَدَوْتُ عَلَى ظَلَبِ الدُّنْيَا بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، فَظَلَبْتَنِي بِمَا لَمْ تَجْنِ يَدِي وَلَا لِسَانِي، وَعَصَبْتَهُ أَنْتَ وَأَهْلُ الشَّامِ بِي، وَأَلَبَّ عَالِمُكُمْ جَاهِلُكُمْ وَقَائِمُكُمْ قَاعِدُكُمْ، فَأَتَقَى اللَّهُ فِي نَفْسِكَ، وَتَنَازَعَ الشَّيْطَانُ قِيَادَكَ، وَأَضْرَفَ إِلَى الْآخِرَةِ وَجْهَكَ فَهَيَّ طَرِيقُنَا وَطَرِيقُكَ، وَآخَذَرْنَا أَنْ يُصِيبَكَ اللَّهُ مِنْهُ بِعَاجِلٍ قَارِعَةٍ تَمَسُّ الْأُضْلَ، وَتَقْطَعُ الدَّابِرَ؛ فَإِنِّي أُولَى لَكَ بِاللَّهِ أَلِيَّةً غَيْرَ قَاجِرَةٍ: لَيْتَ جَمَعْتَنِي وَإِيَّاكَ جَوَامِعُ الْأَقْدَارِ لَا أَزَالُ بِبَاحْتِكَ (حَتَّى يَخُكَّمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) .

دایر: نسل آینده

الیه: سوگند

عصبه به: در آویخت او را به بهانه‌ای

تألیب: شوراندن، وادار کردن

قارعة: مصیبت، بلا

«اما بعد، خداوند پاک دنیا را مقدمه آخرت قرار داده است و مردم دنیا را در

آن، مورد آزمون قرار داده است، تا بدانند کدام يك نیکوکارترند، و ما برای دنیا

آفریده نشده‌ایم و برای تلاش به خاطر دنیا مأمور نشده‌ایم ما را به دنیا آورده‌اند تا

آزموده شویم، این است که خداوند مرا به تو، و تو را به وسیله من می‌آزماید، و هر

يك از ما را بر دیگری حجت قرار داده است، پس تو برای رسیدن به دنیا به تأویل و توجیه قرآن پرداختی^۱، و از من چیزی را مطالبه کردی که نه دستم به آن جنایت آلوده است و نه زبانم، درحالی که تو و مردم شام، در برابر من سر به شورش گذاشتید، دانای شما، نادان را و ایستاده شما نشسته را بر من شوراند. پس از خدا بترس و مهار خود را از دست شیطان بیرون کن، و به سمت آخرت روبرگردان که این راهی است که من و تو باید برویم، و بترس از آن که خداوند تو را به بلایی ناگهانی گرفتار کند که ریشهات را برکند و نسلت را قطع کند. من برای تو به خدا سوگندی یاد می‌کنم که خلاف ندارد، که اگر دست روزگار من و تو را جمع کند، همواره با تو پایدار می‌ایستم حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ^۲»

عبارت: اما بعد ... لنتبلی بها اشاره به هدف از آفرینش دنیا و فایده آن است، تا بدان وسیله او به خود آید و برای خدا کار کند، و مقصود از تلاش در دنیا آن است که انسان مأمور به تلاش برای کسب دنیا تنها به خاطر دنیا نشده است مگر به قدر ضرورت، مورد امر و دستور الهی در این آیه مبارکه است:

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ^۳

در عبارت: و قد ابتلانی ... تا آخر بعضی از هدفهای دنیا را بیان می‌کند، در پیش چگونگی آزمایش خداوند بندگان خود را دانستیم، منظور از آزمایش امام (ع) به وسیله معاویه، همان نافرمانی و ستیز وی با امام (ع) است، به طوری که اگر امام از مقاومت در برابر او کوتاهی کند و رودرروی او نایستد مورد

۱ - چون معاویه به مردم می‌گفت من به خونخواهی عثمان قیام کرده‌ام و آیه «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا» بر آنها قرائت می‌کرد و به آیه قصاص تمسک می‌جست - م.

۲ - سوره اعراف (۷) آیه (۸۷) یعنی: تا خدا بین من و تو داوری کند، و خداوند بهترین داوران است.

۳ - سوره ملك (۶۷) آیه (۱۵) یعنی: پس شما در پستی و بلندی زمین حرکت کنید و از روزی او

سرزنش خواهد بود، بنابراین معاویه از طرف خدا وسیله امتحان و اتمام حجت، برای امام (ع) است، و جهت آزمایش معاویه به وسیله امام (ع)، دعوت امام از وی به طرف حق، و برحذر داشتن او از پیامدهای بد گناه و نافرمانی اوست به حدی که اگر دعوت خدایی امام (علیه السلام) را لبیک نگوید، مستوجب نکوهش و مجازات خواهد بود و امام (ع) حجت خدا در برابر او بود. و همین است معنای سخن امام (ع) که فرمود: «خداوند هر يك از ما را بر دیگری حجت قرار داده است.»

عبارت: فعدوت... قاعدکم، اشاره دارد به بعضی از مواردی که امام (ع) به وسیله معاویه، آزمایش می شود، و توضیح مطلب آن که تنها انگیزه خروج معاویه بر امام (ع) دنیا بود، و امام (ع) علت آن را تأویل و توجیه قرآن [به وسیله معاویه] دانسته مانند آیه مبارکه: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ**^۴ و دیگر آیاتی که بر وجوب قصاص دلالت دارند، معاویه با وارد ساختن خود در زمره افراد مشمول این آیه، آیه را تأویل کرده، و در پی خون عثمان برآمده است، ورود وی در این جمع با تأویل و توجیه آیه بوده است، چون خطاب آیه، ویژه کشتگان و نزدیکان آنان می باشد. در صورتی که معاویه خارج از اینهاست، زیرا او از وارثان خون عثمان نبوده است، و او آیه را به صورت عام تفسیر کرده تا خود را وارد آن جمع کند. چیزی را که دست و زبان امام به عنوان يك جنایت مرتکب نشده بود، به آن حضرت نسبت دادند، یعنی قتل عثمان، و بعضی از آنها نیز بعضی دیگر را بر امام، به خاطر این انتساب شورا کردند، مقصود آن است که: دانای شما به حال من، نادان را و کسانی از شما که به جنگ با من برخاسته اند، نشستگان از جنگ را، بر من شوراندند.

۴ - سوره بقره (۲) آیه (۱۷۷) یعنی: ای مؤمنان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین تعیین شده

و بعد از آن که امام (ع) بر سر انجام کار دنیا توجه داده است، و هم بر این که خداوند هر يك از آنها را حجتی بر دیگری قرار داده تا معلوم شود که کدام يك نیکوکارترند، به موعظه و برحذر داشتن او برگشته است، از این رو دستور داده تا دربارهٔ جان خود از خدا بترسد که مبادا با نافرمانی خدا و مخالفت امر او، دچار هلاکت شود، و زمام اختیارش را از دست شیطان بیرون کند. لفظ قیاد (افسار) را برای امیال طبیعی استعاره آورده است، و جهت این استعاره، آن است که این امیال در حقیقت افساری است که انسان را به سمت معصیت و گناه می کشد، وقتی که به دست شیطان سپرده شده باشد، و بدان وسیله غرق در لذت های کشنده و مهلك گردیده باشد. و ستیز او با شیطان عبارت است از ایستادگی در مقابل هوای نفس و انتقال از سمت افراط به حد اعتدال در مورد شهوت و غضب، و دیگر این که به آخرت توجه کند یعنی روی خود را به سمت آخرت برگرداند، در حالی که خوبی و بدی و سعادت و شقاوتی را که در آخرت آماده شده مورد بررسی قرار دهد و با چشم بصیرت آن را بنگرداند برای آنجا کار و کوشش کند.

جمله: **فهی طریقنا و طریقك، مقدمه صغرای قیاس مضمیری است که** بدان وسیله بر ضرورت توجه به عالم آخرت، هشدار داده شده است. و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر چه که مسیر حرکت انسان باشد باید مورد توجه قرار گیرد. و آخرت را راه و مسیر نامیده است به عنوان مجاز از پایان راه، از باب اطلاق غایت بر مغبّا.

بعد امام (ع) معاویه را از خدا ترسانده است که مبادا او را به بلایی گرفتار سازد، که تا ریشه او نفوذ کند و ریشه اش را از بیخ و بن برکند، مقصود امام (ع) منع او از حرکت به سمت وی و جنگ با اوست، و از آن روست که سوگند یاد کرده است، بر فرض آن که دست روزگار آنها را در یکجا گرد آورد، در برابر او استوار بماند تا خداوند مابین آنها داوری کند و در این بیان، وعده قطعی به عذابی سخت و دشوار است.

۵۵- از سخنان امام (ع) در اندرز شریح بن هانی هنگامی که او را به سرکردگی سپاه عازم شام گمارد.

اتَّقِ اللَّهَ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ، وَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ الدُّنْيَا الْغُرُورَ، وَلَا تَأْمَنْهَا عَلَى حَالٍ، وَأَعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَزِدْ نَفْسَكَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا تُحِبُّ مَخَافَةَ مَكْرُوهِهِ سَمَتْ بِكَ الْأَهْوَاءُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الضَّرَرِ. فَكُنْ لِنَفْسِكَ مَانِعًا زَادِعًا، وَلِتَزَوَّتَكَ عِنْدَ الْحَفِظَةِ وَاقِمًا قَامِعًا.

نزوة: جهش، یکباره جستن	شدت و خشم بازپس زد.
حفیظة: خشم	وَقَم: خشم گرفتن و خوار ساختن
واقم: کسی که چیزی را به بدترین صورت	قمع: نیز به معنای خشم گرفتن و خوار
رد می کند، می گویند: وقمة: یعنی او را با	ساختن است.

«هر صبح و شام از خدا بترس و از دنیای فریبنده نسبت به جان خود برحذر باش، و هرگز از او ایمن مباش. و بدان که اگر خود را از بسیاری چیزهایی که دوست داری، به دلیل ناروایی آنها، باز نداری، کششهای نفسانی زیانهای فراوانی به تو خواهد رساند. بنابراین جلو هوای نفست را بگیر، و به هنگام خشم، دست رد بر سینه طغیان قوه غضب بزن و آن را از خود دور کن».

بخشی از جریان فرستادن شریح بن هانی را به همراه زیاد بن نضیر به

سرکردگی سپاه دوازده هزار نفری که راهی شام بودند قبلاً نقل کردیم. امام (ع) او را به ترس دائم از خدا امر کرده است، و چون لازمه ترس از خدا، انجام اعمال نیک است، از این رو به تفصیل آن اعمال پرداخته است، یعنی از دنیای فریبنده نسبت به خود، حذر کند، و نسبت فریبکاری را از آن جهت به دنیا داده است که دنیا وسیله مادی فریب است. و دیگر این که نباید به هیچ وجه از طرف دنیا آسوده خاطر باشد، زیرا که لازمه آن غفلت از آخرت است.

آنگاه امام (ع) او را آگاه ساخته است بر این که اگر جلو نفس اماره بالسوء، را از غرق شدن در بسیاری از خواسته های خود نگیرد که از پیامدهای ناروای آنها در هراس است و به سبب همانها در توقفگاههای الهی متوقف می شود، و با همان خواستها در صراط مستقیم باید حرکت کند، هوای نفس و تمایلات نفسانی او، کم کم رشد می کند، تا بدانجا که او را به ورطه هلاکت می اندازد. سپس سفارش و نصیحت خود را با دستور به جلوگیری و منع هوای نفس به هنگام جهش و برآشفتگی در حال خشم، مورد تأکید قرار داده است. و قبلاً معلوم شد که آزاد گذاشتن هوای نفس سرچشمه همه بدیهایی است که در دنیا و آخرت عاید انسان می شود.

۵۶- از جمله نامه‌های امام (ع) به مردم کوفه به هنگام حرکت از مدینه به سمت بصره .

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي خَرَجْتُ مِنْ حَيِّ هَذَا، إِمَّا ظَالِمًا، وَإِمَّا مَظْلُومًا، وَإِمَّا بَاغِيًا وَإِمَّا مَبِغِيًا عَلَيْهِ، وَإِنِّي أَدْكُرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَذَا، لَمَّا نَفَرَ إِلَيَّ؛ فَإِنْ كُنْتُ مُحْسِنًا أَعَانَنِي، وَإِنْ كُنْتُ مُسِيئًا امْتَعَتَنِي .

«اما بعد، من از میان قبیله خودم بیرون شدم، [در حالی که این حرکت من از دو صورت بیرون نیست:] یا ستمگرم و یا ستمدیده، یا سرکشم و یا رنج دیده. در هر حال، من هر کس را که این نوشته به او می‌رسد، به یاد خدا می‌اندازم، تا هر چه زودتر به جانب من حرکت کند، اگر من نیکوکار بودم، یاری‌ام کند، و اگر تبهکار بودم، مرا در کارم مورد سرزنش قرار دهد و از روشم بازدارد.»

هدف از این نامه، اعلام بیرون شدن امام (ع) از مدینه به قصد پیکار با مردم بصره به مردم کوفه و درخواست حرکت آنان به سمت خود است. و نظیر این نامه در پیش گذشت. حیه: قبیله او

عبارت: أَمَّا ظَالِمًا ... علیه از باب تجاهل عارف است، زیرا داستان هنوز برای مردم کوفه و دیگران روشن نشده بود تا بدانند که او ستمدیده و مظلوم است یا دیگران، از این رو به آنان یادآور می‌شود تا به سمت وی حرکت کنند، آنگاه بین

او و دشمنان داوری کنند و در نتیجه یا او را کمک کنند و یا از او بخواهند تا به راه حق برگردد.

اذکر، متعدّی به [دو مفعول است]: مفعول اوّل آن، همان مذکر و مفعول دومش، مذکر به یعنی خدای تعالی است. و او را مقدم داشته است چون غرض از یادآوری، اوست. کلمه: لَمَّا مشدّد به معنی: الاّ، و یا بدون تشدید که ما زاید بوده، و لام تأکید بر آن داخل شده است و معنایش چنین خواهد بود، یعنی، البتّه به جانب من حرکت کنید. توفیق از آن خداست.

۵۷- از جمله نامه‌های امام (ع) به مردم شهرها که سرگذشت خود با مردم صفین را در این نامه بیان می‌فرماید.

وَكَانَ بَدْءُ أَمْرِنَا أَنَا السَّيِّئُ وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ؛ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّضْيِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا نَسْتَزِيدُونَنَا: الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ، وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ! فَقُلْنَا: تَعَالَوْا نُدَاوِ مَا لَا يُدْرِكُ الْيَوْمَ بِأَظْفَاءِ النَّائِرَةِ، وَتَسْكِينِ الْعَامَةِ. حَتَّى يَشْهَدَ الْأَمْرُ وَيَسْتَجْمَعَ فَتَقْوَى عَلَى وَضْعِ الْحَقِّ مَوَاضِعَهُ، فَقَالُوا: بَلْ نُدَاوِيهِ بِالْمُكَابَرَةِ! فَأَبَوْا حَتَّى جَنَحَتِ الْحَرْبُ وَرَكَدَتْ، وَوَقَدَتْ يِزْرَانَهَا وَحِمْسَتْ. فَلَمَّا صَرَسَتْنا وَإِثَاهُمْ، وَوَضَعَتْ مَخَالِيهَا فِينَا وَفِيهِمْ، أَجَابُوا عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الَّذِي دَعَوْنَاهُمْ إِلَيْهِ، فَأَجَبْتَاهُمْ إِلَى مَا دَعَوْا، وَسَارَعْنَاهُمْ إِلَى مَا طَلَبُوا، حَتَّى اسْتَبَانَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ، وَانْقَطَعَتْ مِنْهُمْ الْمَعْذِرَةُ. فَمَنْ تَمَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ الَّذِي أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنَ الْهَلَكَةِ، وَمَنْ لَجَّ وَتَمَادَى فَهُوَ الرَّائِيسُ الَّذِي رَانَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ. وَصَارَتْ دَائِرَةُ السَّوْءِ عَلَى رَأْسِهِ.

بَدْءُ الْأَمْرِ: آغاز کار، بعضی بَدِیء بر وزن فَعِل	حمست: پایدار شد، بعضی با شین نقطه‌دار
نقل کرده‌اند به معنای آغازگر	نقل کرده‌اند یعنی آتش خشم شعله‌ور شد
نائرة: دشمنی	انقذه: نجات داد او را
جنحت: میل کرد	تمادی فی الشیء: پافشاری در کاری، و در
رکدت: استوار گردید	صدد پایان و نتیجه کاری بودن

رکس: چیزی را وارونه بازگرداندن، و الله دایرة: شکست، گفته می شود: علیهم الدائرة: ارکسهم، یعنی خداوند آنان را به کیفر شکست نصیب آنها شد. و زشتی شکست با اعمالشان بازگرداند اضافه شدن کلمه دائرة بر کلمه السوء مورد رین: پوشاندن تأکید قرار می گیرد

«آغاز کار ما بدین ترتیب بود، که چون با مردم شام رودرو شدیم، در ظاهر پروردگارمان یکی، پیامبرمان یکی و ادعا و سخنانمان در اسلام یکی بود، و ما از آنها نمی خواستیم که به خدا و پیامبرش ایمان بیشتری داشته باشند و ایشان هم از ما آن را نمی خواستند. موضوع یکی بود و هیچ اختلافی در بین ما جز مسأله خون عثمان وجود نداشت در صورتی که ما از آن مبرا بودیم. این بود که گفتیم بیایید تا کار را با خاموش کردن آتش فتنه و آرام کردن مردم پیش از آن که چاره ناپذیر گردد، به نحوی چاره سازی کنیم که کار حکومت اسلامی استوار گردد و ما بتوانیم حق را در جایگاه خود به کار بندیم، گفتند: نه ما راه چاره را در دشمنی و مبارزه می دانیم؛ در نتیجه سرپیچی کردند تا جنگ به پا شد و آتش پیکار مشتعل گردید، و هنگامی که جنگ دندانهایش را بر ما تیز کرد و چنگالش را در ما و آنها فرو برد، آنگاه چیزی را که ما پیشنهاد کرده بودیم قبول کردند، ما هم دعوت آنها را پذیرفتیم و به خواسته های آنها رو آوردیم، تا حجت بر آنها آشکار شود و عذری برای آنها باقی نماند.

بنابراین هر کس از ایشان تا به آخر بر سر حجت باقی ماند خداوند او را از هلاکت نجات داد، و هر کس در ستیز بود و به گمراهی خود ماند و بر حالت اول بازگشت که خدا دلش را تاریک ساخته بود، حادثه شومی دور سر او می گردد».

این نامه بخشی از شرح حال امام (ع) با مردم شام و چگونگی آنهاست. و کلمه القوم عطف بر ضمیر در التَّقِينَا است و عبارت الظاهر اشاره است بر این که امام (ع) آنان را به خلاف در گفته خود، متهم می کند، همان طوری که آن

حضرت و همچنین عمار در صفین بروشنی آن را بیان کردند، زیرا خود آن بزرگوار می فرمود: به خدا قسم آنان مسلمان نبودند بلکه اظهار اسلام کردند، ولی در باطن کفر را مخفی داشتند همین که یارانی پیدا کردند کفر خود را اظهار نمودند. **واو در والظاهر، واو حالیه** است عبارت: **لانتزیدهم** یعنی ما از آنها ایمان بیشتری نمی خواستیم، زیرا آنها به ظاهر ایمان کامل داشتند. در شرح داستان، امام (ع) یگانگی را که در امور نامبرده مابین آنها وجود داشت، که با وجود آنها اختلاف روا نبود بیان کرده است تا حجت تمام شود. امام (ع) **مسألة** مورد اختلاف یعنی شبهه خون عثمان و پاسخ از آن را به طور اجمال، از آن یگانگی استثنا کرده است آنگاه راه و روش صحیحتر در نظام اسلامی و در امان بودن مسلمین، و خیرخواهی و همفکری با آنها و خودداری ایشان از پذیرفتن پیشنهاد وی تا رسیدن به نتیجه مذکور را نقل کرده است. حرف بقاء در جمله: **باطفاء النائرة متعلق به جمله نداوی** **مالایدرک** است یعنی: آنچه را که پس از رویداد جنگ قابل جبران نیست، و کشتار و نابودی مسلمانان که امکان تلافی ندارد. عبارت: **وقالوا: بل نداویه بالمکابرة**، نقل قول آنهاست به صورت زبان حال، وقتی که آنها را به سر و سامان دادن امر دین، از طریق بازگشت از راهی که می رفتند دعوت کرد، ولی آنان نپذیرفتند و بر جنگ و ستیز پافشاری کردند. لغت **جَنَحَت** را از باب مجاز و اطلاق اسم مضاف یعنی جویندگان حرب بر مضاف الیه یعنی جنگ به کار برده است. و لفظ **نیران** (آتش) را استعاره برای عملیات جنگی آورده است، از آن رو که آتش و عملیات جنگی هر دو باعث اذیت و نابودی هستند، و کلمه: **وَقَدْ** (برافروختن)، و هم چنین کلمات **حمس** (استواری)، **تضریس** (دندان انداختن و گاز گرفتن)، و **وضع المخالب** (جنگ انداختن) را از باب ترشیح به کار برده است.

آنگاه جریان بازگشت آنها به نظر امام (ع) را که قبلاً به آنان پیشنهاد کرده

بود، نقل می‌کند. توضیح آن‌که بامداد لیلۃ الهیریر، هنگامی که آنها قرآن‌ها را بر سرنیزه‌ها کردند، همواره به یاران امام (ع) می‌گفتند: ای مردم مسلمان، ما برادران دینی شما هستیم، به خاطر خدا به زنان و دختران ما رحم کنید، همان‌طوری که قبلاً نقل کردیم، این سخن آنها عین همان سخنی است که امام (ع) نسبت به حفظ خون مسلمانان و فرزندانشان به آنها یادآوری می‌کرد، و اما پذیرش خواسته آنها توسط امام، عبارت از قبول داوری قرآن بود، وقتی که آنها چنین پیشنهادی را رد کردند، و حجت بر آنها با بازگشتشان به همان چیزی که امام (ع) آنها را دعوت می‌کرد، روشن و آشکار شد، یعنی حفظ خون مسلمانان، بدین وسیله راه بهانه خونخواهی عثمان بر آنها بسته شد، زیرا خودداری آنها از خونخواهی يك فرد صحابی که حق آنها نبود، ساده‌تر است از ریختن خون هفتاد هزار تن از مهاجران، انصار و تابعان با این پندار که کار نیکی انجام می‌دهند.

عبارت: فمن تم علی ذلك یعنی هر کس به رضایت بر صلح و داور قرار دادن کتاب الله، تن در داد، که بیشتر مردم شام و اکثریت پیروان امام مورد نظر است. مقصود از کسانی که پافشاری در ستیزه‌جویی کردند، خوارچند که پافشاری در جنگ نمودند و از امام (ع) به علت قبول حکمیت فاصله گرفتند، و دل‌هایشان در پوششهایی از شبهات باطل بود، تا وقتی که حادثه شومی بر دور سر آنها گردید و همه آنها به جز اندکی به قتل رسیدند.

۵۸- از جمله نامه‌های امام (ع) به اسودبن قطیبه سرلشکر سپاه حلوان

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ الْوَالِي إِذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذَلِكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَذْلِ، فَلْيَكُنْ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَكَ فِي الْحَقِّ سَوَاءً؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَوْرِ عَوَضٌ مِنَ الْعَذْلِ، فَاجْتَنِبْ مَا تُكْرَهُ أَمْثَالَهُ، وَابْتَذِلْ نَفْسَكَ فِيمَا أَفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ رَاجِيًا ثَوَابَهُ، وَمُتَحَوِّيًا عِقَابَهُ.

وَأَعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ بَلِيَّةٍ لَمْ يَفْرُغْ صَاحِبُهَا فِيهَا قَطُّ سَاعَةً إِلَّا كَانَتْ فِرْعَوْنُهُ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّهُ لَنْ يُغْنِيكَ عَنِ الْحَقِّ شَيْءٌ أَبَدًا، وَمِنَ الْحَقِّ عَلَيْكَ حِفْظُ نَفْسِكَ؛ وَالْإِخْتِسَابُ عَلَى الرَّعِيَّةِ بِجُهِدِكَ، فَإِنَّ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَصِلُ بِكَ، وَالسَّلَامُ.

«اما بعد، اگر خواست حاکم نسبت به مردم یکنواخت نباشد، این روش او را در بسیاری موارد از اجرای عدالت در بین مردم باز می‌دارد، بنابراین باید امر مردم، در برابر حق نزد تو یکسان باشد، زیرا هیچ وقت از ستمکاری نتیجه عدالت بر نمی‌آید، پس از کاری که مانند آن را دوست نداری دوری کن، و خود را به انجام آنچه خداوند بر تو واجب کرده است، وادار کن در حالی که به پاداش او امیدوار، و از کیفرش ترسانی.

و بدان که دنیا جای گرفتاری و آزمون است، هرگز کسی در آنجا دمی آسوده نبوده است مگر این که همان يك ساعت آسودگی باعث اندوه وی در قیامت گردد، و بدان که هیچ چیز تو را بی نیاز از حق نمی گرداند، و از جمله حقوق بر تو، حفظ خویشتن، و تلاش در راه اصلاح امور مردم است، زیرا بیش از آنچه از طرف

تو به مردم می‌رسد، پاداش الهی عاید تو می‌گردد والسلام».

در این بخش از نامه امام (ع) سخنان لطیفی است:

۱- امام (ع) بر ضرورت ترك خواستهای گوناگون، و خودداری از پیروی خواستهای جوراجور، توجه داده است، به دلیل پیامد ناروایی که دارد، یعنی بازماندن از اجرای موارد بسیاری از عدالت، و جهت ارتباط آن روش با چنین پیامدی روشن است، زیرا پیروی از خواسته‌های گوناگون باعث انحراف از میانه‌روی در کارها می‌شود. پس از این که بر پیامد نادرست ستمکاری توجه داده است، امر به گسترش عدالت و برابر داشتن مردم در برابر حق، فرموده، آنگاه بر فضیلت عدل و داد با قیاس مضمیری اشاره کرده است که صغرای آن عبارت: فانه ... العدل است که تقدیر آن چنین است: زیرا در ستمکاری، چیزی جای عدالت را پر نمی‌کند، و کبرای مقدر آن نیز چنین است؛ و هرچه را که ستم و جور جبران نکند، باید آن را انجام داد و از آن پیروی کرد.

۲- چون پیروی از تمایلات گوناگون، از اموری است که اگر مانند آن در حق خود وی و یا در باره کسی از کارگزاران وی اتفاق بیفتد، آن را زشت و ناروا می‌شمارد و به منزله آزاری است که به او می‌رسد، از این رو امام (ع) او را مأمور به اجتناب کرده و دستور داده است که مبادا از جانب او درباره دیگران عملی سر بزند که مانند آن را از دیگران در حق خود نمی‌پسندد. و عبارت امام (ع) مقصود را بخوبی می‌رساند، و هدف برحذر داشتن از چنان کاری است.

۳- وانگهی او را مأمور ساخته که خویشان را برای اجرای واجبات الهی آماده سازد، بنابه دو انگیزه امید به پاداش و ترس از عقوبت، زیرا آنها انگیزه عملند.

۴- به وی هشدار داده است که دنیا جای گرفتاری و آزمون است، چنانکه

خدای متعال فرموده است: **الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا**^۱.
و چون عمل صالح در دنیا باعث آمادگی برای خوشبختی دائم است،
ناگزیر آسودگی از عمل در دنیا، باعث وا گذاشتن وسیله خوشبختی است که
روز قیامت سعادت جز بدان وسیله میسر نمی شود، بنابراین از جمله پیامدهای
آسودگی در دنیا تأسّف خوردن بر نتیجه ای است که روز قیامت از فراغت عاید
می شود.

۵- او را متوجّه بر ضرورت انجام عمل حق ساخته است، از آن رو که
هیچ چیز او را از حق بی نیاز نمی گرداند، زیرا جز حق همه چیز، بیهوده کاری
است، و بیهوده کاری باعث نیازمندی در آخرت است، بنابراین باطل باعث
بی نیازی نمی شود.

۶- او را بر این مطلب توجه داده است که از جمله حقوق واجب بر او
حفظ خویشان است، یعنی خود را از لغزش بر صراط مستقیم و افتادن در
راستای جهنم حفظ کند، سپس نسبت به مردم با کوشش و تلاش رسیدگی کند و
دست آنها را در راه امر به معروف و نهی از منکر بگیرد، و حفظ خویشان را از
آن رو مقدّم داشته که اهمیت بیشتری دارد و بر ضرورت هر دو مورد با این عبارت
توجه داده است **فَإِنَّ اللَّهَ ...** مقصود آن است که آنچه از کمالات و پاداش به
دلیل پابندی دو امر مذکور در آخرت عایدت می شود از آنچه که از طریق
عدالت و احسان تو به مردم به صورت منفعت و یا دفع ضرر، به آنها می رسد، برتر
است. توفیق از آن خداست.

۱- سورة ملك (۶۷) آیه (۲) یعنی: خدایی که مرگ و زندگی را آفرید که شما بندگان را بیازماید تا

۵۹ - از جمله نامه‌های امام (ع) به کارگزارانی است که سپاه امام (ع) از قلمرو آنها می‌گذرد

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَنْ مَرَّ بِهِ الْجَيْشُ مِنْ جُبَاةِ الْخَرَجِ وَعُمَلِ الْبِلَادِ.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي قَدْ سَيَّرْتُ جُنُودًا هِيَ مَارَّةٌ بِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَقَدْ أَوْصَيْتُهُمْ بِمَا يَجِبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَفِّ الْأَذَى وَصَرْفِ الشَّدَى، وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ وَإِلَى ذِمَّتِكُمْ مِنْ مَعْرَةِ الْجَيْشِ إِلَّا مِنْ جَوْعَةِ الْمُضْطَرِّ لَا يَجِدُ عَنْهَا مَذْهَبًا إِلَى شَيْعِهِ فَتَكُلُّوا مَنْ تَنَاولَ مِنْهُمْ شَيْئًا ظُلْمًا عَنْ ظُلْمِهِمْ، وَكُفُّوا أَيْدِي سَفَهَائِكُمْ عَنْ مُضَادَّيِهِمْ وَالتَّعَرُّضِ لَهُمْ فِيمَا اسْتَشْتَيْنَاهُ مِنْهُمْ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِ الْجَيْشِ؛ فَارْقَعُوا إِلَيَّ مَطَالِيكُمْ وَمَا عَرَائِكُمْ مِمَّا تَغْلِيكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَلَا تُطِيقُونَ دَفْعَهُ إِلَّا بِاللَّهِ وَبِي، فَأَنَا أَعِيزُهُ بِمَعُونَةِ اللَّهِ تَعَالَى؛ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

الشدى: اذیت و آزار	نکل ینکل: به ضم کاف: ترسید. نکلوا
معرة الجيش: زیانی که از طرف سپاه	ترساندند و به هراس وا داشتند
می‌رسد. عره معرة یعنی به او بدی کرد	عراه الامر: کاری را مخفی داشت

«از طرف بنده خدا علی امیرمؤمنان به کسانی که باج و خراج از مردم می‌گیرند و حاکم شهرهایی هستند که سپاه اسلام از آنجا می‌گذرد.

اما بعد سپاهيانی را که گسیل داشتم - اگر خدا خواهد - از قلمرو شما گذر خواهند کرد، به آنها مطالب لازم را در مورد آنچه خداوند برایشان واجب کرده از

قبیل نیاززدن مردمان و خودداری از شرارت سفارش کرده‌ام، و من از بدرفتاری سپاه با شما و آنان که در ذمه شمایند بیزارم، مگر کسی از سپاهیان که گرسنه و درمانده شود و برای سیر شدن راه‌چاره‌ای نداشته باشد. بنابراین شما برحذر دارید و هرکس از سپاهیان که از روی ستم به مال مردم دست درازی کند، مجازات کنید، و همچنین نادانانان را از آزدن افراد گرسنه‌ای که استثنا کردم بازدارید، من خود در پس سپاه هستم، اگر ستمهایی از طرف آنها به شما رسید و مشکلی از جانب ایشان متوجه شما شد که نتوانستید جز به یاری خدا و مراجعه به من آنها را باز دارید، گزارش دهید تا من به کمک و یاری خدا آن را به سامان رسانم».

خلاصه مضمون نامه عبارت است از اطلاع دادن به کسانی از خراج گیران و کارگزاران شهرها که در مسیر سپاه قرار داشتند تا آگاهی یافته و متوجه باشند و از آنها حذر کنند و همچنین سفارش لازم به سپاه نسبت به آنچه که برای آنان شایسته است و از سوی خدا برایشان مقرر شده، از قبیل خودداری از آزدن کسانی که در گذرگاه آنها قرار گرفته‌اند تا از گستردگی عدالت وی آگاهی یابند و به اخلاق و آداب او متخلق گردند. سپس امام(ع) به ایشان اعلام کرده است که از بدرفتاری سپاه نسبت به آن گروه از اهل ذمه که هم پیمانند، ناراضی و بیزار است، زیرا جز به مقدار رفع گرسنگی يك شخص ناچار، که هیچ راهی جز آن برای سیر شدن ندارد، کس دیگری از طرف او اجازه ندارد از اموال مردم، استفاده کند.

تقدیر سخن امام(ع) چنین است: برآستی که من از بدرفتاری سپاهیان نسبت به شما - جز از سوی شخص گرسنه درمانده - بیزارم. پس مضاف‌الیه را به جای مضاف قرارداداده است و یا از باب مجاز نام سبب را بر مسبب اطلاق کرده است.

آنگاه، ایشان را مأمور ساخته که سپاه را ازدست درازی به چیزی از روی

ظلم، بر حذر دارند و در حدّ امکان ایشان را از ارتکاب چنان ستمی بازدارند تا مبادا - به دلیل قدرت داشتن آنها - کارها درهم بریزد و از طرفی دست نادانان را از آزدن سپاهیان در موارد اجبار و اضطرار - که استثنا فرموده است - کوتاه کنند، تا مبادا بین ایشان و سپاهیان آشوبی به پا شود. و سرانجام به آنان اطلاع داده است که خود نیز در پشت سپاهیان مواظب است، کنایه از اینکه مرجع رسیدگی به کارهای آنها به منظور دفع مظالم سپاهیان است و هر مشکلی را که از طرف سپاه متوجه آنان شود و آنها جز به یاری خدا و به وسیله او نتوانند برطرف کنند، او خود با کمک و ترس از خداوند اصلاح خواهد کرد.

۶۰- از جمله نامه‌های امام (ع) به کمیل بن زیاد نخعی که از طرف آن بزرگوار کارگزار شهر هیت^۱ بود، در سرزنش او به خاطر بازداشتن سپاه دشمن از تاخت و تاز که از قلمرو او عبور کرده بودند.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ تَضْيِيعَ التَّمْرِ مَا وُلِّيَ، وَتَكَلُّفُهُ مَا كُفِيَ، لَعَجَزَ حَاضِرٌ، وَرَأَى مُتَبَرٍّ، وَإِنَّ تَغَاطِيكَ الْغَارَةَ عَلَى أَهْلِ قَرْقِيسَا، وَتَغْطِيلَكَ مَسَالِحَكَ الَّتِي وَلَّيْتَاكَ، لَيْسَ بِهَا مَنْ يَمْنَعُهَا وَلَا يَرُدُّ الْجَيْشَ عَنْهَا، لَرَأَى شَعَاعٌ؛ فَقَدْ صِرْتُ جِسْرًا لِمَنْ أَرَادَ الْغَارَةَ مِنْ أَغْدَائِكَ عَلَى أَوْلِيَايَاكَ غَيْرِ شَيْدِيدِ الْمُنْكَبِ وَلَا مَهِيْبِ الْجَانِبِ، وَلَا سَادٍ نُفْرَةٍ، وَلَا كَاسِرٍ شَوْكَةٍ، وَلَا مُغْنٍ عَنْ أَهْلِ مِضْرِهِ، وَلَا مُجْزٍ عَنْ أَمِيرِهِ وَالسَّلَامِ.

شعاع: پراکنده

متبر: نابود و تباه

«اما بعد این که انسان چیزی را که بر آن گمارده شده از دست بدهد و در کاری که درخور آن نیست به زحمت بیفتد، خود نشان ناتوانی آشکار و رأی و اندیشه ویرانگر و مرگ‌آور است.
براستی که تاخت و تاز تو نسبت به قرقیسیا^۲ و رها گذاشتن مرزهایی که

۱- شهری از شهرهای عراق که در ساحل فرات واقع بوده است - م.

۲- نام شهری در منطقه الجزیره (واقع در کشور سوریه کنونی)، و در محل تقاطع فرات و نهر خابور

بوده است - م.

مأمور حفاظت آنها بودی، در حالی که کسی آنها را حفظ نمی کرد و سپاه دشمن را از آنها دور نمی ساخته، تدبیری آشفته است. در حقیقت تو پُلی برای عبور دشمنان برای چپاول دوستان گشته ای، درحالی که نه پشتوانه محکمی بودی و نه کسی از تو ترس داشت. نه گذرگاه غارتگران را بستی و نه شکوه دشمن را درهم شکستی، و نه کسی بودی که مردم شهر خود را بی نیاز کنی و نه از جانب فرمانده خود کاری انجام دادی والسلام».

عبارت: اما بعد ... متبر

بدان که در آغاز نامه همان طور که روش يك گوینده است، به طور اجمال، می خواهد او را به خاطر انجام کاری و مسامحه ای که از او سرزده و مهمتر از آن بوده است، سرزنش کند. آنگه هدف خود را از نامه به طور تفصیل بیان کرده است با این عبارت: و ان تعاطیک... شعاع وانگهی او را از چنین اندیشه ای به دلیل پیامدهای فاسد و نارواییها برحذر داشته است:

۱ - بودن او به صورت پلی، لفظ: پل را به اعتبار عبور دشمن از قلمرو او به سمت هدفش استعاره آورده است. و بعضی: به جای جسراً، حسراً روایت کرده اند، آن نیز مجاز است، از آن جهت که پادگانهای او از سربازهایی که دشمن را تعقیب کند، تهی است، پس وی مانند پوشش و لباس جنگ بی فایده است.

۲ - پشت استواری ندارد، کنایه از این که او ناتوان است، و هم چنین هیبتی

۳ - کسی که گذرگاه مرز را نبسته.

۴ - شکوه دشمن را درهم نشکسته.

۵ - مردم شهرش را در دفع دشمنانشان بی نیاز نکرده (اسباب دفاع از مردم

را فراهم نساخته).

۶ - و از جانب فرمانده خود کاری را انجام نداده.

۶۱- از جمله نامه‌های امام (ع) به مردم مصر که توسط مالک اشتر، موقعی که او را فرمانروای

مصر کرد فرستاد.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، نَذِيرًا لِلْعَالَمِينَ، وَمُهَيِّمًا عَلَى الْمُرْسَلِينَ؛ فَلَمَّا مَضَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ، فَوَاللَّهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِي رُوعِي وَلَا يَخْطُرُ بِيَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تُرْجِعُ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَا أَنَّهُمْ مُتَّحُوهُ عَنِّي مِنْ بَعْدِهِ! فَمَا رَاعَنِي إِلَّا اتِّبَالُ النَّاسِ عَلَى فَلَانٍ يُبَايِعُونَهُ، فَأَمْسَكْتُ يَدِي حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى مَخْقِ دِينَ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلَمًا أَوْ هَدْمًا تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَغْظَمَ مِنْ قُوَّتِ وَلَا يَتَّكُمُ إِلَيَّ إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ فَلَا يَلْ يَزُولُ مِنْهَا مَا كَانَ كَمَا يَزُولُ السَّرَابُ أَوْ كَمَا يَتَّقَشُّ السَّحَابُ، فَتَهَضَّتْ فِي تِلْكَ الْأَحْذَابِ حَتَّى رَاحَ الْبَاطِلُ وَزَهَقَ، وَأَظْمَأَ الدِّينُ وَتَنَهَنَ.

ومنه: إِنِّي وَاللَّهِ لَوَلَّيْتُهُمْ وَاحِدًا وَهُمْ طِلَاعُ الْأَرْضِ كُلِّهَا مَا بَالَيْتُ وَلَا اسْتَوْحَشْتُ، وَإِنِّي مِنْ ضَلَالِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ وَالْهَدَى الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ لَعَلِّي بَصِيرَةٌ مِنْ نَفْسِي وَبَقِيَّةٌ مِنْ رَبِّي، وَإِنِّي إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ لَمُشْتَاقٌ، وَلِحُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ، وَلَكِنِّي آسَى أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَفُجَارُهَا؛ فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُولًا، وَعِبَادَهُ خَوَلًا، وَالضَّالِّينَ حُرَبًا، وَالْفَاسِقِينَ جُزْأً فَإِنَّ مِنْهُمْ الَّذِي [قَدْ] شَرِبَ فِيكُمْ الْحَرَامَ، وَجُلِدَ حَدًّا فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنْ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمَ حَتَّى رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ الرِّضَايُخُ، فَلَوْلَا ذَلِكَ مَا أَكْثَرْتُ تَأْلِيَكُمْ وَتَأْيِيَكُمْ، وَجَمْعَكُمْ وَتَحْرِيفَكُمْ، وَلَتَرَكْتُكُمْ إِذْ أَبَيْتُمْ وَوَيْبَتْكُمْ.

أَلَا تَرَوْنَ إِلَىٰ أَظْرَافِكُمْ قَدْ انْتَقَصَتْ، وَإِلَىٰ أَمْصَارِكُمْ قَدْ أَفْتَتِحَتْ، وَإِلَىٰ مِمَّا لِيَكُفُّكُمْ تَزَوَّى، وَإِلَىٰ بِلَادِكُمْ تُغْزَى، أَنْفِرُوا - رَجِمَكُمُ اللَّهُ - إِلَىٰ قِتَالِ عَدُوِّكُمْ وَلَا تَتَّاقِلُوا إِلَى الْأَرْضِ فَتَقْتَرُوا بِالْخُسْفِ، وَتَبْؤُوا بِالذَّلِّ، وَيَكُونَ نَصِيبُكُمْ الْأَخْسَ، وَإِنَّ أَخَا الْحَرْبِ الْأَرِقُّ، وَمَنْ نَامَ لَمْ يَنْمُ عَنْهُ، وَالسَّلَامُ.

مهمین: گواه.	خول: بردگان، غلامان
روع: قلب.	رضخ: رشوه، اصل واژه به معنی تیراندازی است
انشیال: ازدحام، هجوم، ریختن.	تالیب: وادار ساختن
راح: رفت.	تانیب: سرزنش کردن
زهی: از بین رفت، از هم پاشید	ونی: سستی، ناتوانی
تنهنه: گسترش یافت	تزوی می گیرد، تصرف می کند
طلّاع الارض: پر شدن زمین	تبوءوا: بر می گردید
آسی: غمگین کرده است	خسف: کاستی
الدولة فی المال به ضم دال: مال يك بار	
دست این و يك بار دست آن باشد	

«اما بعد، خداوند پاک، محمد(ص) را به عنوان بیم دهنده جهانیان، و گواه بر پیامبران، برانگیخت، و چون آن گرامی رحلت کرد، پس از او، مردم، دربارهٔ خلافت با یکدیگر به کشمکش پرداختند، به خدا قسم که به دلم نمی نشست و از خاطر نمی گذشت که مردم عرب بعد از آن بزرگوار، خلافت را از خاندان او به دیگری واگذارند، و بویژه آن را از من دریغ دارند، چیزی مرا ناراحت نکرد، مگر روی آوردن مردم به سوی فلان که با او به بیعت پردازند. این بود که من دست نگه داشتم، تا این که دیدم گروهی از مردم از اسلام برگشتند و دعوی از بین بردن دین محمد(ص) را کردند. ترسیدم، اگر به یاری اسلام و مسلمین نشتابم، شاهد خرابی و ویرانی آن بشوم، که در آن صورت غم و غصه آن بر من بیشتر از دست نیافتن به

حکومت بر شما باشد، آن حکومتی که متاع چند روز دنیا است که همچون سراب نابود، و یا چون ابر از هم پاشیده می‌شود. در نتیجه از میان آن همه رویدادها به پا خاستم تا نادرستیها مهار شد و از بین رفت، و کشتی دین آرام گرفت و از تلاطم باز ایستاد.»

و از همین نامه است:

«به خدا قسم، اگر من به تنهایی با آنها [لشگریان معاویه] رودرو شوم درحالی که آنان همه روی زمین را پر کرده باشند نه باکی خواهم داشت و نه به هراسی می‌افتم. و من گمراهی را که آنان گرفتار آند و رستگاری را که خود به آن رسیده‌ام، به چشم خویش می‌بینم و از سوی خدای خود بدان باور دارم. و من به دیدار پروردگارم مشتاق، و به جزا و پاداش نیک او امیدوارم، اما غم من برای آن است که امر این امت را نادانان و بدکارانشان برعهده گیرند، و مال خدا را بین خود، دست به دست کنند، و بندگان خدا را به صورت غلامان، افراد خوب را به صورت دشمنان، و بدان را دار و دسته و همکار خود قرار دهند. برآستی از ایشان کسی هست که در میان شما مسلمانان باده گساری کرد و درباره او حدی را که در اسلام تعیین شده، اجرا کردند، و برخی از آنان تا چیزیکی بابت اسلام آوردن به آنان عطا نشد اسلام نیاورند، پس اگر اینها نبود، من شما را زیاد اصرار و سرزنش نمی‌کردم، و بر جمع شدن و ترغیب شما پافشاری نمی‌کردم، و اگر زیربار نمی‌رفتید و سستی می‌کردید به حال خودتان می‌گذاشتم.

آیا نمی‌بینید [بر اثر غلبه دشمن] سرزمیتان کم شد و بر شهرهای شما استیلا یافته‌اند و به اموال شما دست یازیده‌اند، و در شهر و دیارتان جنگ و ستیز می‌کنند. خدا شما را بیامرزد، به پیکار با دشمنان رهسپار شوید، و زمینگیر نباشید تا به پستی نیفتید، و به خواری و ذلت برنگردید، در نتیجه پست‌ترین چیز نصیب شما نگردد، برآستی حریف جنگ هوشیار و بیدار است، هرکس بخواهد دشمن از

او غافل نیست و بیدار است و السلام».

امام (ع) نامه را با شرح حال پیامبر (ص) آغاز کرده است که او بیم دهنده همه مردم جهان به مجازات سخت الهی، و گواه بر پیامبران بود که اینان از طرف خدا فرستاده شده‌اند و در این جهت آنها را تصدیق و تایید می‌کرد. و بعد از آن به شرح حال مسلمانان که در امر خلافت به کشمکش و نزاع با یکدیگر پرداختند، و کم کم به شرح حال خود با مردم پرداخته، به عنوان گله و شکایت از منحرف ساختن امر خلافت از وی با این که او بدان سزاوارتر بود، و هجوم بر بیعت با فلان - فلان کنایه از ابوبکر است - و خودداری از اقدام برای به دست آوردن حکومت تا زمان ابی‌بکر که به ارتداد مردم از اسلام و طمع بستن بنی‌امیه به نابودی دین انجامید. آنگاه به شرح حال خود از بیمناک بودنش بر اسلام و مسلمین پرداخته که مبادا رخنه در اسلام بیفتد و یا بنای اسلام ویران گردد، در نتیجه غم و مصیبت او درباره ویرانی اساس دیانت بیشتر از دست نیافتن به حکومت کوتاه مدتی باشد که نتیجه‌اش اصلاح فروع و جزئیات دین است، و نابودی حکومت را به نابودی سراب و از هم پاشیدن ابرها تشبیه کرده است. وجه شبه، سرعت زوال، و بی‌ثباتی آن است چنان که حقیقت سراب، وجود ابر، بی‌ثبات و ناپایدار است. و ارتداد بعضی از مردم را جلوتر ذکر کرده است به منظور این که برتری خود در اسلام را بیان کند، از این رو به دنبال آن داستان قیام خود را در میان آن حوادثی نقل کرده است که جنگهایی تا سرحد نابود شدن باطل و برقراری و گسترش دین، اتفاق افتاد. سپس سوگند یاد کرده است که اگر او تنهایی با سپاه معاویه درحالی که آنان تمام زمین را پرکرده باشند، روبرو شود، از آنها باکی نداشته و نمی‌ترسد، و این نترسیدنش به خاطر دو چیز است:

۱ - آگاهی و یقین بر این که آنان در گمراهی‌اند و او بر هدایت.

۲ - علاقه و دلبستگی اش به دیدار پروردگار و انتظار و امیدواری اش به اجر و ثواب او.

و این دو مطلب به منزله دو قیاس مضموری هستند که کبرای مقدر آنها چنین است: و هر کس که چنان باشد، نباید از آنها بترسد و بیمناک باشد.

عبارت: ولکنّی آسی'... به منزله پاسخ به پرسش مقدری است که گویا

کسی پرسیده است: تو اگر می دانی که حالات یاد شده را تو و آنها دارید، پس چه غم از کار آنها؟ گویا آن بزرگوار در جواب فرموده است: من از روبرو شدن با آنها و پیکار با آنان غمی ندارم، بلکه از آن می ترسم که زمام امور امت محمد را نادانان و بدکاران ایشان به دست گیرند. تا کلمه: حرباً، و مقصود امام (ع) از نادانان، بنی امیه و پیروانشان می باشد. و بعد هشدار داده است که اگر آنان عهده دار امر حکومت گردند از ایشان بر می آید که چنان کاری را بکنند، با این گفتار: فانّ منهم... الرّضائخ.

و مقصود امام (ع) از کسی از بنی امیه که در بین مسلمین باده گساری کرد اشاره به مغیره بن شعبه است که در زمان عمر، وقتی که از طرف او والی کوفه بود، شرب خمر کرد و در حال مستی با مردم نماز گزارد و بر عدد رکعات نماز افزود، و در حال نماز قی کرد، مردم بعداً گواهی دادند و حدّ میگساری اجرا شد، و هم چنین، عنبسة [عتبة] بن ابی سفیان که خالد بن عییدالله او را در طایف حدّ شرب خمر زد و کسی که اسلام نیاورد تا به او بخششهای اندکی رسید، گفته اند: منظور ابوسفیان و پسرش معاویه است، توضیح آن که آنان از جمله مؤلفه قلوبهم بودند که به وسیله بخشش، به دین اسلام گرایش یافته و به پیکار با دشمنان اسلام پرداختند، و بعضی گفته اند: مقصود عمرو بن عاص است، البته درباره او چنین چیزی شهرت ندارد، جز همان داستان که امام (ع) از او نقل کرده است که با معاویه شرط کرد تا در برابر واگذارن حکومت مصر، او را در جنگ صفین، یاری

کند؛ همان طوری که قبلاً شرح داستان گذشت.

آنگاه امام (ع) توجه داده است بر این که همان تأسّف و ناراحتی که در سخنان خود بیان کرد، علّت تامه سرزنش کردن و واداشتن آنان بر جهاد است، و اگر آن نبود، با وجود خودداری و سستی آنان، ایشان را به حال خود وامی گذاشت.

سپس کاری را که دشمن با آنها کرده و دستیازی دشمن به شهرهایشان و فریبکاری آنها را گوشزد کرده است تا بدان وسیله غیرت آنها را برانگیزاند، از آن روست که پس از این سخنان ایشان را به پیکار با دشمن برانگیخته و از زمینگیر شدن و سهل انگاری نهی کرده است، و به دلیل پیامدهایی از قبیل، تن به پستی دادن و بازگشتن به خواری و ذلّت، و گرفتار فرومایگی شدن، آنان را از خودداری از جنگ برحذر داشته است و سرانجام بر این مطلب توجه داده است که هرکس اهل جنگ باشد، بیدارتر است، کنایه از این که بلند همت تر است، زیرا لازمه آن کم خوابی است. و نیز آنان را از دون همتی و سستی در جهاد برحذر داشته است، چه لازمه آن، خمودی آنان و آسودگی از مقاومت در برابر دشمن و طمع بستن دشمن بدانهاست.

۶۲- از نامه های امام (ع) به ابوموسی اشعری که از طرف آن بزرگوار حاکم کوفه بود، وقتی که خبر رسید، مردم را از رفتن به کمک امام (ع) مانع می شود، آن گاه که ایشان را برای جنگ با اصحاب جمل خواسته بود.

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ
أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ قَوْلٌ هُوَ لَكَ وَعَلَيْكَ، فَإِذَا قَدِيمَ رَسُولِي عَلَيْكَ فَارْفَعْ ذَلِكَ،
وَأَشْدُدْ مِيزْرَكَ، وَأَخْرِجْ مِنْ جُحْرِكَ، وَأَنْدُبْ مَنْ مَعَكَ. فَإِنْ حَقَّقْتَ فَأَنْقُذْ، وَإِنْ تَفَشَّلتْ
فَابْعُدْ! وَأَيْسُّ اللَّهِ لَتَوْتِرَةٍ مِنْ حَيْثُ أَنْتَ، وَلَا تُشْرِكْ حَتَّى يُخْلَظَ رَبُّكَ بِخَائِرِكَ، وَذَائِبُكَ
بِجَامِدِكَ، وَحَتَّى تُفْجَلَ عَنْ قِعْدَتِكَ، وَتَخْذَرِ مَنْ أَمَامِكَ كَحَذَرِكَ مِنْ خَلْفِكَ، وَمَا هِيَ
بِالْهُوَيْنَا الَّتِي تَرْجُو، وَلَكِنَّهَا الدَّاهِيَةُ الْكُبْرَى يُرْكَبُ جَمَلُهَا، وَيُدَلُّ صَعْبُهَا، وَيُسَهَّلُ جَبَلُهَا.
فَاغْصِلْ عَقْلَكَ، وَأَمْلِكْ أَمْرَكَ وَخُذْ نَصِيبَكَ وَحَظَّكَ فَإِنْ كَرِهْتَ، فَتَنَحَّ إِلَى غَيْرِ رَحْبٍ وَلَا
فِي نَجَاةٍ، فَبِالْحَرِيِّ لَتُكَفِّرَنَّ وَأَنْتَ نَائِمٌ حَتَّى لَا يُقَالَ: أَيْنَ فُلَانٌ؟ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مَعَ مُحِقٍّ،
وَمَا يُبَالِي مَا صَنَعَ الْمُلْجِدُونَ.

«از بنده خدا علی امیرمؤمنان به عبدالله بن قیس: اما بعد، از قول تو مطلبی برای من نقل کردند که هم به سود تو و هم به زیان تو است. وقتی که پیک من نزد تو آمد، دامن به کمر زن و کمر بند خود را محکم ببند، و از لانه ات بیرون بیا، و هر کس با تو همراه است دعوت کن، پس اگر باور داشتی به سمت ما بیا و اگر بیمناک بودی از ما دور شو. به خدا قسم هر جا بروی تو را جلب می کنند و تو را به حال

خود نمی‌گذارند، تا خوب و بد و گداخته و ناگداخته‌ات با هم مخلوط و وضعت روشن شود. و تا بر جایث بنشینی از روبرویت همچون پشت سرت بیمناک باشی. فتنه اصحاب جمل فتنه‌ای نیست که تو ساده تصور کرده‌ای، بلکه مصیبتی ناگوار و فاجعه‌ای بس بزرگ است، که باید بر شتر آن سوار شد و سختی‌اش را آسان و ناهمواری‌اش را هموار گرداند، بنابراین عقلت را به کار گیر و بر خود مسلط باش، و بهره و نصیبت را از فرصتی که داری بگیر، در آن صورت اگر نخواستی، به تنگنایی برو که راه رستگاری نیست. دیگران شایستگی کفایت این کار را دارند به حدی که تو در خواب باشی و کسی نگوید که فلانی کجاست؟ و به خدا قسم که این نبرد حق و باطل است و سرکرده آن کسی است که حق را می‌طلبد و باکی ندارد که ملحدان و بی‌دینان چه می‌کنند».

از ابوموسی اشعری نقل کرده‌اند که وی به هنگام حرکت علی (ع) به جانب بصره، و کمک خواهی آن حضرت از مردم کوفه، مردم را از یاری آن حضرت باز می‌داشته و می‌گفته که این يك فتنه‌ای است و نباید وارد فتنه شد، و روایاتی را از پیامبر نقل می‌کرد، متضمن این معنی که خودداری و کناره‌گیری از فتنه واجب است. این بود که امام (ع) این نامه را به او نوشت و به وسیله فرزندش امام حسن (ع) نزد او فرستاد. و مطلبی که از قول ابوموسی به امام (ع) رسیده بود، همان نهی مردم و برحذر داشتن ایشان از قیام بود، و این همان سخنی است که به لحاظ ظاهر دین به سود ابوموسی بوده است، و اما منع مردم از ورود در فتنه از چند جهت به زیان او بوده است.

۱ - از تلاش و کوشش او پیدا بود که، هدفی جز بازداشتن مردم از یاری امام (ع) نداشت و امام (ع) بخوبی از این مطلب آگاه بود. و در حقیقت این کار، به خواری کشیدن دین بود. و نتیجه زیانبخش آن از جانب امام (ع) و در آخرت از طرف خداوند متعال عاید خود وی می‌شد.

۲ - چون امام(ع) در پیکار خود بر حق بود، منع ابوموسی از یاری مردم به او به دلیل ناآگاهی اش نسبت به موقعیت امام(ع) و ضرورت کمک به وی بوده است و زیان و ضرر سخن جاهلانه به گوینده آن برمی گردد.

۳ - ابوموسی در این سخن به تناقض گویی پرداخته و سخن خویش را نقض کرده است، زیرا از يك طرف از ورود در فتنه و همکاری با مردم در هنگام فتنه نهی کرده و خبری را نقل کرده که در چنان موقعیتی ضرورت خودداری از فتنه را می طلبد، در حالی که او فرمانروایی بود که در مخالفت با مقام ولایت سخن می گفت، و این عمل متناقض به زیان او بود، نه به سود او.

آنگاه امام(ع) در وقت فرستادن پیک خود به نزد وی، اوامری چند از راه هشدار و تهدید صادر فرمود:

۱ - دامن به کمر بزند و کمربندش را محکم ببندد، و این دو جمله کنایه از آماده شدن برای اجرای فرمان قطعی و سرعت در کار است.

۲ - از لانه اش بیرون بیاید، مقصود امام(ع)، بیرون آمدن وی از شهر کوفه است. و کلمه: جَحْر (لانه) را به ملاحظه همسانی وی با روباه و نظایر آن، استعاره آورده است.

۳ - بخواند: یعنی سپاهیان را که همراه اوست بسیج کند، و آنها را به خروج از کوفه بخواند. عبارت: فان حَقَّقْتَ یعنی: حقیقت امر مرا باور داشتی و دانستی که من بر حَقِّم، پس به طرف من بیا. یعنی آنچه دستور می دهم اجرا کن، و اگر سستی کردی: یعنی اگر بیمناك بودی و از این کار و شناخت آن عاجز بودی، خودداری کن. سپس به فرض خودداری، او را تهدید کرده و سوگند یاد کرده است که هر جا باشد، کسانی به سراغ او خواهند رفت و او را به حال خود نخواهند گذاشت، تا خوب و بد، گداخته و ناگداخته او را به هم مخلوط کنند. و این دو عبارت دو مثلند، کنایه از این که در آرامش او خلل وارد کنند و خاطرش را

مشوش سازند، چنان که سربلندی او را به خواری بیامیزند و در شادی اش، اندوه و در آسانی کارش، سختی داخل کنند تا خیلی زود عاقبت خودداری کردن برای او روشن شود، مقصود امام (ع) از این که می فرماید زود باشد که از روبرویش همچون پشت سرش بيمناك شود، کنایه است از نهایت ترسی که او را فرا خواهد گرفت. البته ترس از پشت سر را در تشبیه اصل قرار داده است، از آن رو که انسان از پشت سر بیشتر می ترسد. بعضی گفته اند: مقصود امام (ع) آن است که وی از دنیا آنچنان بترسد که از آخرت می ترسد.

عبارت: و ماهی بالهوننا یعنی این داستان مورد نظر تو [فتنه جمل] داستان ساده ای نیست که تو امیدواری بر وفق مراد تو باشد، بلکه مصیبت و حادثه بزرگی از مصائب و رویدادهای زمان است.

عبارت: پر کب جملها یعنی: بر آنها چیره شد، و سختی آنها را به آسانی مبدل کرد، خلاصه آنکه، کارهای دشوار را ساده و آسان گرداند. و این سخن کنایه از دشواری و سختی حادثه است.

آنگاه تهدید و اخطار خود را با چند دستور، و نصیحت و اندرز به او، ادامه داده است:

۱ - عقل و اندیشه اش را به کار بندد. احتمال دارد، کلمه: عقله به عنوان مصدر تأکیدی منصوب باشد، فرمانی است مبنی بر این که وی - نه به هوای نفس - بلکه به عقل خود مراجعه کند، و از این رویداد بزرگ عبرت بگیرد. و بعضی گفته اند: عقله مفعول به است، یعنی عقلت را مهار کن و آن را بر تمیز حق از باطل وادار، و بر چیزهای ناروا مشغول نساز.

۲ - بر کار خود، یعنی موقعیت و راه و روش خود، مسلط باشد، و جریان کارش براساس عدل و حق باشد نه بر پایه باطل و ناروا.

۳ - بهره و نصیب خود را از اطاعت دستور و انجام فرمان امام (ع) در راه

یاری وی و دفاع از دین خدا، بگیرد [این فرصت را غنیمت شمارد]. بعضی گفته‌اند: مقصود این است که: مقدار بهره‌ای که نصیب تو است بگیر، و از حدّ خود تجاوز نکن.

و بعد در دنباله فرمایش قبلی، او را مأمور کرده، که در صورت ناخوشنودی از پیشنهاد امام (ع) وعدم اطاعت از فرمان وی، از مقام ولایت و حکومت کنار رود.

عبارت: و بالحرى لتكفينّ یعنی: چه قدر ترسناك است دیگران این کار را به عهده گیرند در حالی که تو از فرمان خدا غافل و در خواب باشی به حدّی که به دلیل بی‌ارزشی تو کسی از تو نپرسد، و نگوید فلانی کجاست. آنگاه، سوگند یاد کرده است که آن بر حق است، یعنی: جریان مورد نظری که عبارت از جنگ بصره است، و او درگیر بوده، برحق بوده و خود نیز صاحب حق است یعنی: نسبت به آنچه مدّعی است، برحق و با علم و آگاهی اقدام کرده، نسبت به آنچه بی‌دینان درباره دین خدا در راه مخالفت با وی مرتکب شده‌اند باکی ندارد، از آن‌رو که وی به درستی راه خود - نه راه آنان - شناخت و آگاهی دارد.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّا كُنَّا نَحْنُ وَأَنْتُمْ عَلَى مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْآلِفَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَفَرَّقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَمْسِ أَنَا أَمَّا وَكَفَرْتُمْ، وَالْيَوْمَ أَنَا أَسْتَقِمُّا وَفُتِنْتُمْ، وَمَا أَسْلَمَ مُسْلِمُكُمْ إِلَّا كُرْهًا، وَبَعْدَ أَنْ
كَانَ أَنْفُ الْإِسْلَامِ كُلُّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جُزْأً.
وَذَكَرْتُ أَنِّي قَتَلْتُ ظَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ، وَشَرَّدْتُ بَعَائِشَةَ وَنَزَلْتُ، الْبِضْرَيْنِ! وَذَلِكَ أَمْرٌ
غَيْبٌ عَنْهُ فَلَا عَلَيْكَ، وَلَا الْعُذْرُ فِيهِ إِلَيْكَ.

وَذَكَرْتُ أَنَّكَ زَائِرِي فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَقَدْ انْقَطَعَتِ الْهَجْرَةُ يَوْمَ أُسِرَ أَخُوكَ،
فَإِنْ كَانَ فِيكَ عَجَلٌ فَاسْتَرْفِهِ؛ فَإِنِّي إِنْ أُرْزِلَكَ فَذَلِكَ جَدِيرٌ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ إِنَّمَا بَعَثَنِي لِلنَّفْسَةِ
مِنْكَ! وَإِنْ تَرُزْنِي فَكَمَا قَالَ أَخُو بَنِي أُسْدٍ:

مُسْتَقْبِلِينَ رِيَّاحَ الصَّيْفِ تَضْرِبُهُمْ بِحَاصِبٍ بَيْنَ أَغْوَارٍ وَجُلُودٍ
وَإِنِّي السَّيْفُ الَّذِي أَغْضَضْتُهُ بِجَدِّكَ وَخَالِكَ وَأَخِيكَ فِي مَقَامٍ وَاجِدٍ
وَأَنَّكَ - وَاللَّهِ - مَا عَلِمْتُ الْأَغْلَفُ الْقَلْبَ، الْمُقَارِبُ الْعَقْلَ؛ وَالْأُولَى أَنْ يُقَالَ لَكَ: إِنَّكَ
رَفِيتَ سُلْمًا أَطْلَعَكَ مَظْلَعُ سُوءٍ عَلَيْكَ لَأَلَّكَ، لِأَنَّكَ تَشَدَّتْ غَيْرَ ضَالَّتِكَ، وَرَغِيتَ غَيْرَ
سَائِمَتِكَ، وَطَلَبْتَ أَمْرًا لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا فِي مَعْدِنِهِ، فَمَا أَبْعَدَ قَوْلَكَ مِنْ فِعْلِكَ!! وَقَرِيبَ مَا
أَشْبَهَتْ مِنْ أَعْمَامٍ وَأَحْوَالٍ حَمَلَتْهُمْ الشَّقَاوَةُ وَتَمَتَّى الْبَاطِلُ عَلَى الْجُحُودِ بِمُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَصُرْ غَوَامِصَارَهُمْ حَيْثُ عَلِمْتَ لَمْ يَدْفَعُوا عَظِيمًا، وَلَمْ يَمْنَعُوا حَرِيمًا بِوَقْعِ
سُوبِ مَا خَلَا مِنْهَا الْوَعَى، وَلَمْ تُمَاشِهَا الْهُوَيَاتُ.

وَقَدْ أَكْثَرْتُ فِي قَتْلَةِ عُثْمَانَ فَأَدْخُلْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ، ثُمَّ حَاكِمِ الْقَوْمَ إِلَى

أَحْمِلْكَ وَإِيَّاهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا تِلْكَ الَّتِي تُرِيدُ؛ فَإِنَّهَا خُدْعَةُ الصَّبِيِّ عَنِ اللَّبَنِ فِي أَوَّلِ الْفِصَالِ؛ وَالسَّلَامُ لِأَهْلِهِ.

انف الاسلام: آغاز اسلام	مضروب کسی است که با شمشیر در
تشرید: دور ساختن و تار و مار کردن	تنگنا قرار می گیرد، به این معنی که
استترفه: به رفاه و گشایش حال خود،	جلوش باز نیست و امید پیشرفت ندارد و
بشتاب	بعضی با ضاد نقطه دار نقل کرده اند،
آغوار: زمین پست	یعنی شمشیر را آهخته بر آنها قرار دادم
اغصصت السیف بفلان: شمشیر آن را در	مقارب ره کسر راه: ناتمام
تنگنا قرارداد و او مغلوب گشت زیرا	

«اما بعد، همان طوری که گفתי ما و شما الفتی داشتیم و با هم بودیم، اما دیروز بین ما و شما جدایی افکند، ما ایمان آوردیم و شما کافر شدید، و امروز ما پایدار ماندیم، و شما به آشوب و فتنه پرداختید و اگر کسی از شما مسلمان شد، از روی اجبار و پس از آن بود که همه بزرگان اسلام در گروه پیامبر خدا(ص) گرد آمده بودند.

تو در نامه ات یادآور شده بودی که من طلحه و زبیر را کشتم و عایشه را تارومار کردم، و میان آن دو شهر [بصره و کوفه] فرود آمدم، این کاری است که به توهیح ارتباطی ندارد و نباید عذر و دلیل آن را به تو عرضه کرد.

و نیز متذکر شدی که در میان گروه مهاجران و انصار قصد مقابله با من را داری در صورتی که در همان روز اسارت و دستگیری برادرت، رشتۀ تو با مهاجر بودن قطع شد، بنابراین اگر شتاب در جنگ داری، آرام بگیر، زیرا اگر من با تو دیدار کنم، آن دیداری شایسته خواهد بود، که خداوند برای انتقام گرفتن از تو مرا برانگیخته است و آمدن تو به مقابله من به سان گفته شاعر قبیله بنی اسد است:

مستقبلین ریاح السیف تفسرِ بهم بحاصِبِ بین اغسوارِ وِجْلُمودا
شمشیری که با آن نیا، دایی و برادرت را در يك جا ضربت زدم، هنوز نزد
من است، به خدا قسم آن طور که من فهمیدم، دلت در غلاف گمراهی و عقلت
سست و بی مایه است. بهتر آن که درباره تو بگویند: پر نردبانی بالا رفته ای که به تو
جای مرتفع ناهنجاری را وانمود کرده که هیچ به سود تو نیست، بلکه به زیان تو
است، زیرا تو در صدد چیزی هستی که گمشده تو نیست و شتری را به چرا برده ای
که از آن تو نیست، و در پی کاری هستی که شایستگی اش را نداری و از اصل آن
دوری، پس چقدر فاصله است بین گفتار و رفتار تو!! و زود همسان عموها و
دائیهات شدی که نگویندختی و آرزوهای بیهوده آنان را برانگار محمد(ص)
و ادشت، در نتیجه به مهلکه ها افتادند. آنجا که تو خود می دانی، در مقابل
شمشیرهایی که میدان نبرد از آنها خالی نبود و سستی و کندی در آنها راه نداشت،
ایستادگی چندانی نکردند و به حفظ حریم خود توفیق نیافتند.^۱

درباره قاتلان عثمان سخن را به درازا کشاندی، پس تو نیز در راهی که
مردم وارد شده اند وارد شو [و با من بیعت کن] آنگاه با آنان [قاتلان عثمان] در نزد
من به محاکمه برخیز تا بر تو و آنها کتاب خدا را داور قرار دهم. اما آنچه تو قصد
کرده ای، بسان فریب دادن کودک هنگام گرفتن او از شیر است و درود بر کسانی که
شایسته درودند.

معاویه در نامه ای که به امام(ع) نوشته بود، از الفت و اجتماع قدیمی که
داشتند سخن به میان آورده، پس از آن قتل طلحه و زبیر و تارومار کردن عایشه را
به وی نسبت داده، و او را تهدید به جنگ و قاتلان عثمان را از او طلب کرده

۱ - به سمت بادهای تابستانی آیند که سنگ ریزه ها را از میان زمینهای پست و قله مستگها بر می دارد و
بر آنها می زند.

۲ - اشاره حضرت به جنگهای بدر و حنین است که در آن جنگها بسیاری از خویشاوندان معاویه به
دست مسلمین هلاک شدند - م.

است. و امام (ع) تمام اینها را به شرح زیر پاسخ می دهد:

اما جواب اول: امام (ع) پس از پذیرش ادعای معاویه نسبت به قدر مشترك فی مابین یعنی الفت و اجتماع پیش از اسلام، از چند جهت، جدایی را که وجود داشت یادآور شده است:

۱ - امام (ع) در آغاز اسلام در میان جمعی از خویشاوندان خود اسلام آورد، در حالی که معاویه و فامیلش در آن وقت کافر بودند.

۲ - امام (ع) و خاندانش پیوسته در راه دین پایدار بودند، در صورتی که معاویه و خاندانش منحرف بودند، و نمی دانستند که منحرفند.

۳ - هرکس از خاندان آن بزرگوار اسلام آورد از روی میل باطنی بود، در صورتی که از خاندان معاویه کسی مسلمان نشد، مگر پس از قوت گرفتن اسلام و از روی جبر و این هنگامی بود که گروهی از اشراف عرب در کنار پیامبر (ص) گرد آمده بودند. کلمه: انف الاسلام را برای اینان از آن رو که بزرگان قبیله خود بودند، استعاره آورده است از جمله کسانی که روی اجبار مسلمان شدند، ابوسفیان بود، توضیح آن که، پیامبر خدا (ص) در جنگ فتح مکه، شب هنگام به آنجا رسید، و در زمین بطحا و نواحی آن فرود آمد، عباس بن عبدالمطلب، در حالی که سوار بر استر پیامبر خدا (ص) بود، در اطراف مکه، در پی کسی می گشت، که به نزد قریش بفرستد تا آنها را، به معذرت خواهی نزد رسول خدا (ص) بخواند، ابوسفیان را دید، به او گفت: پشت سر من سوار شو، تا تو را نزد پیامبر خدا (ص) ببرم، و برایت امان نامه از آن بزرگوار بگیرم، ابوسفیان وقتی که بر پیامبر خدا (ص) وارد شد، پیامبر (ص) اسلام را بر او عرضه کرد، او قبول نکرد، عمر گفت: یا رسول الله اجازه بده تا گردنش را بزنم؟ و عباس به دلیل خویشاوندی که با او داشت از او حمایت می کرد، عرض کرد: یا رسول الله، او فردا اسلام می آورد، فردا که شد، او را نزد رسول خدا (ص) آورد، پیامبر (ص) اسلام

را عرضه کرد، باز هم خودداری کرد، عباس، آهسته به او گفت: ای ابوسفیان، هر چند به دل نمی‌گویی به زبان گواهی ده، که خدایی جز الله نیست، و محمد فرستاده خداست، زیرا اگر نگویی، او الآن دستور قتل تو را می‌دهد، این بود که از روی جبر، از ترس کشته شدن، شهادتین را بر زبان آورد، زیرا او در اطراف پیامبر(ص) بیش از ده هزار نفر را می‌دید که به یاری او برخاسته و گرد او را گرفته‌اند، و این است معنای سخن امام(ع): اما بعد ... حزباً.

جواب دوم: به ادعایی که معاویه نسبت به قتل طلحه و زبیر، و تارومار کردن عایشه، و فرود آمدن میان دو شهر بصره و کوفه، در برابر او داشت: با این عبارت پاسخ داده است: و ذالك ... اليك و این عبارت به منزله صغرای قیاس مضمری است که کبرای آن در حقیقت چنین است: و هر که در جریان کاری نبوده است، و هیچ‌گونه دخالتی نداشته، تکلیفی ندارد و عذر تقصیر و کوتاهی نسبت به آن کار متوجه او نمی‌شود.

جواب سوم: به تهدید معاویه که امام(ع) را در میان جمعی از مهاجران و انصار ملاقات خواهد کرد! دو پاسخ داده است:

۱ - او وانمود کرده که خود از مهاجران است، و امام(ع) با این عبارت او را تکذیب کرده است: وَ قَدْ أَنْقَطَعَتِ الْهَجْرَةُ يَوْمَ أُسِرَ أَبُوكَ^۳، یعنی به هنگام فتح مکه، توضیح آن که، معاویه و پدرش و گروهی از خاندانش، پس از فتح مکه، اظهار اسلام کردند، و پیامبر(ص) فرمود: بعد از فتح مکه، هجرت معنی ندارد. بنابراین، نام مهاجران بر ایشان، صادق نیست. و امام(ع) این را که عباس، ابوسفیان را به اجبار نزد پیامبر(ص) برد و او در معرض قتل قرار گرفت، اسارت، نامیده است.

۳ - در نهج البلاغه‌ها اکثراً (أخوك) آمده است، چنانکه در متن اینجا نیز (أخوك) بوده است اما به طوری که ملاحظه می‌شود، (أبوك) مناسبتر با داستان فتح مکه و (أخوك) مناسب با (جنگ بدر) است - م.

بعضی این عبارت را: یوم أُسِرَ أَخُوک نقل کرده‌اند؛ چون عمر و بن ابی سفیان برادر معاویه در روز جنگ بدر اسیر شد. بنابراین روایت، سخن در جهت یادآوری به معاویه است که شأن وی و خاندانش این بوده است که نخست می‌بایست اسیر شوند تا اسلام بیاورند، پس چگونه با این وصف، ادعای هجرت دارند، زیرا رابطه هجرت در این صورت از ایشان بریده است. و یوم أُسر، ظرف برای بریده شدن هجرت نمی‌شود، زیرا هجرت بعد از فتح مکه منقطع گشته است.

۲- امام(ع) در برابر تهدید او، تهدید به مثل کرده است، با عبارت: فان کان ... مقام واحد، و مقصود این است که: معاویه، اگر در آمدن نزد من شتاب داری، به فکر ایمنی جان خود باش، زیرا تو به طرف چیزی می‌شتابی که به ضرر توست و با این عبارت به وی هشدار داده است: فانی ... واحد، که به منزله صغرا برای قیاس مضمری است. امّا علّت تمثیل امام(ع) به شعر این است که آمدن معاویه را در بین دار و دسته‌اش به سمت خود به روبه روی با بادهای تابستانی تشبیه کرده، و خود را نیز به سان بادهای تابستانی دانسته است و وجه شبه را چنین قرار داده: همانطوری که بادهای تابستانی سنگ ریزه‌ها را برمی‌دارد و به صورت افرادی که به سمت باد می‌آیند می‌زند. امام(ع) نیز در جنگ، با شمشیرها و نیزه‌ها بر چهره آنها می‌کوبید، و ما قبلاً گفتیم که امام(ع)، عتبه، جد معاویه و ولیدبن عتبه، دائی معاویه و حنظله بن ابوسفیان برادر معاویه را کشت و کبرای مقدر چنین است: و هر کس چنان باشد، پس باید از او ترسید و او را تهدید به جنگ و ستیز نکرد.

عبارت وَ اِنَّكَ وَالله ... الهوینا سرزنشی آمیخته به تهدید است، و ما در عبارت ما عملت، موصوله است، کلمه اغلف را استعاره از قلب معاویه آورده، دلیل استعاره آن است که قلب وی، وسیله ویزگیهای جسمانی و پرده‌های باطل

از پذیرش و درك حق به دور است، گویی که در غلاف و پوششی از موانع قرار گرفته است. و صفت ناتمام و ناقص در مورد عقل معاویه، از آن جهت است که او باطل را برگزیده است.

آنگاه امام (ع) چیزی را از باب سرزنش و ملامت به معاویه اعلام فرموده که سزاوار است تا درباره او بگویند، کلمة السلم را استعاره برای حالتی آورده است که معاویه مرتکب شده، و جایگاهی که وی در صدد رسیدن بدان جاست، و با ذکر عبارت ارتقاء و بالا رفتن، صنعت ترشیح به کار برده است. کلمة مطلع مصدر میمی و احتمالا اسم مکان باشد.

امام (ع) برای اثبات درستی سخن خود، با این عبارت: لَانِكَ ... معدنه، استدلال کرده و کلمات الضَّالَّة - السَّائِمَة، را برای موضعی که وی شایسته جستن و ایستادن در آن جاست استعاره آورده، و جز این یعنی امر خلافت را او شایستگی ندارد.

عبارت: النشید و الراعی (جوینده و چراننده) را از باب صنعت ترشیح به کار برده است. سرانجام پس از بیان گفتار و رفتار وی، از این تعجب کرده که محور سخن وی در ظاهر خونخواهی عثمان، و به طوری که ادعا کرده، ردّ خلاف شرع است، در صورتی که محور رفتار و حرکاتش، دست یافتن به حکومت و شورش در برابر امام عادل است، و چه قدر فاصله است بین این دو محور. آنگاه به شباهت نزدیک او با عموها و دائیهایش نظر داده است. مأ در مأشبته مصدریه است، و مصدر مبتدا و قریب خبر آن است. از جمله شقاوتمندان از میان عموهای معاویه، حمالة الحطب، و از دائیهایش ولیدبن عتبة است، اعمام و احوال را از آن رو نکره آورده که معاویه عمو و دائی زیادی نداشته، یکی و دو تا را نیز برای مبالغه، به طور مجاز، در مورد ناسزاگویی، می توان به صورت جمع نکره آورد، در صورتی که جمع معرفه چنین نیست. و

در عبارت: «حملتهم ... الهوينا» اشاره به وجه شبه، نموده است. و جمله: حملتهم، در موضع جر، صفت احوال است، مقصود امام(ع) از شقاوت، بدبختی است که در دنیا و آخرت برای آنها مسلّم و قطعی است، و آنان - به دلیل انکار حقانیت محمد(ص)، و آرزوی باطلی که همواره در سر می‌پروراندند، و جان و مال خود را در راه آن صرف می‌کردند، یعنی مغلوب ساختن پیامبر(ص) و خاموش کردن نور نبوت و بر پا داشتن شرك - آماده برای آن شقاوت بودند.

کلمه: بوقع متعلق به فصرعوا، و عبارت: ما خلا صفت برای: سیوف، و لفظ: مما شاة استعاره است، مقصود آن است که، بر ضربت آن شمشیرها سستی و کندی راه نداشت، و بعضی لم یماسها با سین بدون نقطه از مماسه نقل کرده‌اند، یعنی: چیزی از این اوصاف بدانها در نیامیزد.

چهارم: به مطالبه قاتلان عثمان توسط معاویه، امام(ع) با عبارت: فادخل... پاسخ داده، و مقصودش آن است که همان‌طوری که مردم، اطاعت و بیعت کرده‌اند، تو هم وارد جمع مردم باش درستی پاسخ روشن است. زیرا برای دو مدعی و مخالف، حاکمی لازم است، و امام(ع) آن روز، حاکم بر حق بوده، و معاویه حق نداشت، گروهی از مهاجران و انصار را از او مطالبه کند تا به وی تسلیم کند و او بدون محاکمه آنها را بکشد، بلکه او باید سر به فرمان امام، نهاده و احکام او را در مورد خود جاری بداند، تا دیگران را به محاکمه بطلبد، چه به سود و چه به زیان وی باشد.

عبارت: و اما تلك التي تريد یعنی فریب از شام، به منظور اعتراف امام به فرمانروایی معاویه بر شام است، وجه شبه آن فریب به فریب كودك، سستی و روشنی خدعه بودن آن برای هر کسی است. و اما این که امام(ع) فرمود: درود بر شایستگان، از آن روست که معاویه در نزد امام(ع) شایسته درود نبوده است.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّعَ بِاللَّمَجِّ الْبَاصِرِ مِنْ عِيَانِ الْأُمُورِ؛ فَقَدْ سَلَكَتَ مَذَارِجَ
أَسْلَافِكَ بِإِدْعَائِكَ الْأَبَاطِيلَ، وَأَقْحَامِكَ غُرُورَ الْمَنِينِ وَالْأَكَاذِيبِ، وَبَانْتِحَالِكَ مَا قَدْ غَلَا
عَنكَ، وَأَبْنِزَارِكَ لِمَا أُخْزِنَ دُونَكَ، فِرَارًا مِنَ الْحَقِّ، وَجُحُودًا لِمَا هُوَ الزَّمُ لَكَ مِنْ لِحْمِكَ
وَدَمِكَ: مِمَّا قَدْ وَغَاهُ سَمْعُكَ، وَمُلِيَّ بِهِ صَدْرُكَ، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ الْمُبِينُ، وَبَعْدَ
الْبَيِّنِ إِلَّا اللَّبْسُ؟ فَاخْذَرِ الشُّبُهَةَ وَأَشْتِمَالَهَا عَلَى لُبْسِهَا؛ فَإِنَّ الْفِتْنَةَ ظَالِمًا أَعْدَفَتْ جَلَابِيبَهَا،
وَأَغَشَتْ الْأَبْصَارَ ظُلُمَتُهَا.

وَقَدْ أَتَانِي كِتَابٌ مِنْكَ دُوَّافَانِيَسَ مِنَ الْقَوْلِ ضَعُفَتْ قُوَاهَا عَنِ السَّلَمِ؛ وَأَسَاطِيرُ لَمْ
يَحْكُمَهَا مِنْكَ عِلْمٌ وَلَا جِلْمٌ، أَصْبَحَتْ مِنْهَا كَالْحَايِضِ فِي الدَّهَاسِ، وَالْحَابِطِ فِي الدَّيْمَاسِ،
وَتَرَقَّيْتُ إِلَى مَرْقَبَةٍ بَعِيدَةِ الْمَرَامِ نَارِحَةِ الْأَعْلَامِ، تَقْصُرُ دُونَهَا الْأَنْوُقُ وَيُحَادِثُ بِهَا الْعَيُوقُ.
وَخَاشَ إِلَهُ أَنْ تَلِيَ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدِي صَدْرًا أَوْ وَرْدًا أَوْ أُجْرَى لَكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ عَقْدًا
أَوْ عَهْدًا!! فَمِنَ الْآنَ فَقْدَارُكَ نَفْسَكَ وَأَنْظَرُ لَهَا، فَإِنَّكَ إِنْ فَرَّطْتَ حَتَّى يَتَّهَدَ إِلَيْكَ عِبَادُ اللَّهِ
ارْتَبَحَتْ عَلَيْكَ الْأُمُورُ، وَمُئِنَّتْ أَمْرًا هُوَ مِنْكَ الْيَوْمَ مَقْبُولٌ؛ وَالسَّلَامُ.

است که حق او نیست

اجتهاد: ربودن

اغدفت المرأة جلبابها: آن زن چادرش را

روی سرش کشید

مذارج: راهها و روشها، جمع مَذْرَجَه

اقحام: ورود در کاری به شتاب، بدون فکر

و اندیشه

انتحل الكلام: برای خود مدعی چیزی

تَفَنُّن: آمیختن، گوناگون ساختن	مَرَقَبَة: جای بلندی که ستاره شناس
اساطیر: سخنان بیهوده، جمع اسطوره به	بدانجا بالامی رود
ضم همزه، و اسطاره، به کسر است	أَنُوق: عقاب
دهاس: جای هموار نرم بی شن و	عَمِیَوق: ستاره معروف
سنگریزه	تنهد: یورش برد
دیعامس: جایی که بسیار تاریک است،	أَرْقَبَتْ: بسته شود
مانند سرداب و نظیر آن	

« اما بعد، وقت آن رسیده است که با تیزی و ژرف نگری، در امور بنگری [و برای آگاهی به حقایق] از آنها بهره‌گیری. زیرا تو با ادعای باطلت، به راههایی که پیشینیان تو رفته بودند، رفتی، و بی‌باکانه خود را در منجلاب دروغها انداختی، و چیزهایی را که بالاتر از حد تو بود، به دروغ به خود بستی، و چیزی را که نزد تو امانت سپرده بودند، در ربودی، از آن رو که منکر حق شوی و زیر بار چیزی که از گوشت و خونت برای تو مهمتر است نروی در حالی که فضای گوشت از آن آکنده و سینه‌ات از آن پر است، آیا اگر از حق و راستی بگذریم چیزی جز گمراهی آشکار هست؟ و آیا پس از روشن شدن حق چیزی جز اشتباهکاری و آمیختن حق به باطل وجود دارد؟ بنابراین از آمیختن حق و باطل برحذر باش، زیرا فساد، مدتی است که پرده‌های خود را آویخته و تاریکی‌اش چشمها را کور کرده است.

نامه‌ای از تو دریافت کردم، که مطالبش آشفته و گفتارش سست‌تر از آن بود که معنی صلح و سازش از آن برخیزد، درحالی که افسانه‌هایی در آن بود که از حد دانش و حوصله تو بیرون است و بافته و ساخته تو نیست، نسبت تو به این مطالب مانند کسی است که در زمین شنزار فرو رفته و خطاکاری که در جای تاریک مرتکب اشتباه شده! و خود را به جای بلندی برده‌ای که رسیدن به آن بسیار دور و نشانه‌های آن بر تو مستور است و عقاب بدانجا نرسد و ستاره عَمِیَوق هم با آن برابر نشود.

پناه به خدا که بعد از من، تو زمام کارهای مسلمین را در دست بگیری، یا نسبت به کسی از آنان، عقدی یا عهدی را به تو واگذارم، بنابراین از هم اکنون خود را آماده ساز و دقت کن، که اگر کوتاهی کردی، پیش از آن که مردم به جانب تو یورش برند، درها به روی تو بسته خواهد شد و دیگر کاری که امروز از تو قابل قبول است، پذیرفته نخواهد بود. درود بر کسانی که شایستگی دارند.»

این نامه نیز مانند نامه قبلی در پاسخ معاویه است. عبارت: اما بعد ... الامور، از باب پندگیری و برحذر داشتن معاویه از ادعای چیزی که حق او نیست، هشدار به اوست. مقصود آن است که هنگام سود گرفتن تو از کارهای واضح و مشاهده آنها با چشمانت فرارسیده است. کلمه اللّٰمَح استعاره از درك دقیق و سریع چیزهای مفید است. بعضی عیون الامور نقل کرده اند، یعنی واقعیت و حقیقت اموری که جای دقت و عبرت گرفتن است. صفت: باصر را برای مبالغه در دیدن آورده است، مانند قول عربها که می گویند: لیل الیل (شب بسیار تاریک).

عبارت: فقد سلکت ... اللبس، اشاره به دلیل نیازمندی معاویه به هشداری است که قبلاً بیان شد، یعنی رفتن او به راهی که پیشینانش رفته اند، با چهار نشانه ای که یاد شد، ادعاهای بیهوده اش، ادعای چیزی که حق او نبود، از قبیل خون عثمان، طلحه، زبیر و نظیر اینها، ورودش در منجلابهای دروغ، ورودش در غفلت از پیامد بدانها. اما دروغهای وی در ادعای خود روشن است، و چیزی که از حد او بالاتر است همان امر خلافت می باشد. و چیزی که نزد او به امانت گذارده بودند و او در ربود، عبارت از اموال و سرزمینهای مسلمانان بود که بر آنها مسلط شده بود، مقصود امام (ع) این است که از طرف خدا این امانت در نزد او بوده است.

کلمات: فراراً و جحوداً مصدرهایی هستند که جایگزین حال گردیده اند.

چیزی که برای او از گوشت و خورش لازم تر بود، عبارت است از سخنانی که از پیامبر خدا (ص) شنیده و سینه اش در موارد مختلف از علم بدانها مملو بود، مانند سخنان پیامبر (ص) در غدیر خم و دیگر جاها که باید بدانها سر می نهاد، از گوشت و خورش مهم تر بودند، از آن رو که گوشت و خون همواره در تغییر و تبدیلمند، اما ضرورت فرمان بردن از پیامبر (ص) امری است لازم که هیچ گونه تغییر و دگرگونی در آن روا نیست، کلمه صدر (سینه) را به طور مجاز از باب اطلاق نام متعلق بر متعلق به در قلب به کار برده است و با اشاره به آیه مبارکه، بر این مطلب توجه داده است که آن حق را که نسبت به من اطلاع داری، برای کسی که تجاوز به آن حق نماید، جز گمراهی و هلاکت چیزی نیست، زیرا حق، مرزی است که اگر کسی از آن تجاوز نماید به یکی از دو سوی افراط یا تفریط می افتد، و همچنین پس از آن که جریان کار من برای تو واضح شد، کار تو چیزی جز مغالطه کاری نیست. آنگاه معاویه را از اشتباهکاری که مشتمل بر آمیختن حق و باطل است بر حذر داشته و مقصود از اشتباهکاری همان خونخواهی عثمان است، و کلمه: اللبسة (پرده پوشی) استعاره آورده شده، برای آنچه در داخل آن اشتباهکاری قرار گرفته است از باب شباهت آن به پیراهن و نظایر آن. و دلیل بر حذر داشتن وی از این کار و توقف و تأمل در برابر آن را، چنین بیان کرده است. فان الفتنه ... ظلمتها، و این عبارت، خود صغرای قیاس مضمری است. کلمه جلابیب (روپوشها) را برای کارهای شبهه ناکی استعاره آورده است که چشمان اشتباهکاران را بر حق، نایبنا می سازد، همان طوری که زن به هنگام آویختن چادر بر روی صورتش، چیزی را نمی بیند. و هم چنین لفظ: الظلمة (تاریکی) را از نظر مشبه شدن کارها در جایی که حق و باطل به هم آمیخته می شود، و راهی به سمت حق برده نمی شود، استعاره آورده است، هم چون تاریکی که کسی در آن راه به جایی نمی برد. کلمات إغْداف و أعْشاء را از باب

ترشیح به کار برده است. و بعد امام(ع) شروع به بیان چگونگی نامه معاویه نموده و ابتدا آن را نکوهش کرده است. و چون محور نامه هم لفظ بوده است و هم معنی امام(ع) نخست به نکوهش از لفظ آن پرداخته است به این ترتیب که آن از نوع الفاظ در هم ریخته یعنی الفاظ گوناگونی بود که قسمتی با قسمت دیگر ارتباط نداشت.

عبارت: (ضَعُفَتْ قَوَاهِجُ السَّلَمِ) یعنی نامه جنبه قوتی نداشت که باعث صلح و سازش شود. و به نکوهش معنای آن نیز بدین گونه اشاره کرده است که افسانه‌هایی سست بافته بود که از جهت علمی استوار نبود، زیرا مایه علمی نداشت، و از نظر حلم و بردباری نیز ضعیف بود از آن رو که، از خشونت بر خوردار بود که با حلم و بردباری و همچنین با هدف صلح، سازش ندارد. کلمه: الحوك استعاره برای روش سخن است.

جمله: أَصْبَحَتْ مِنْهَا صِفَتٌ برای اساطیر است. وجه شباهت معاویه به خائض (فرورفته)، و خابط (خطاکار)، گمراهی و راه نیافتن به طریق حق بوده است همان طوری که شخص فرورفته در شترزار و مرتکب خطا در تاریکی چنین است.

سرانجام امام(ع) شروع به پاسخ دادن کرده است، چه قصد معاویه در نامه خود آن بود که امام(ع) او را پس از خود به خلافت تعیین کند تا با امام بیعت کند، این بود که امام(ع) او را نخست به سبب چنین درخواستی که شایستگی اش را نداشت، سرزنش کرده با این عبارت: وَ تَرَقَّيْتَ ... أَلْعَيُّوقُ.

کلمه: أَلْمَرْقَبَةُ استعاره برای امر خلافت آورده شده است. با کلمه ترقی و چهار صفت پس از آن صنعت ترشیح به کار رفته زیرا که مرقبه ... جای بلندی که ستاره شناس بدان جا بالا می‌رود باید دارای چنان اوصافی باشد.

امام(ع) از میان پرندگان عقاب را برگزیده چون این پرنده است که آهنگ

جاهای بلند از قبیل قلّه کوههای سرسخت را می‌کند و در آنجا آشیانه می‌سازد. و بعد با منزّه داشتن خداوند پاک از این که معاویه، پس از امام، در کاری از امور مسلمین دخالت داشته، و یا درباره کسی عهده و یا پیمانی را اجرا کند او را از خواسته خود منصرف کرده است. عقد مانند نکاح و معاملات و اجاره، و عهد، مانند بیعت، امان دادن به کسی، سوگند، و بر عهد گرفتن چیزی، یعنی هیچ‌کدام از اینها بر معاویه روانیست. و پس از این که او را از خواسته خود ناامید کرده به وی دستور داد، تا خود را آماده نگرش درباره آن چیزی کند که به مصلحت اوست، یعنی همان فرمانبرداری و اطاعت از امام، و او را در صورت کوتاهی درباره مصلحت خود به پیامد تقصیرش یعنی حمله بندگان خدا بر او، و بسته شدن درها بر روی او، و پذیرفته نشدن بهانه‌ای که آن وقت پذیرفتنی بوده تهدید کرده است. توفیق از جانب خداست.

۶۵- از نامه‌های امام (ع) به عبدالله بن عباس، همین نامه با اختلاف روایت در عبارت قبلاً گذشت

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ الْمَرْءَ لَيَفْرَحُ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَيَفْقَهُهُ، وَيَخْزَنُ عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَيُصِيبُهُ، فَلَا يَكُنْ أَفْضَلُ مَا نِلْتَ فِي نَفْسِكَ مِنْ دُنْيَاكَ بُلُوغَ لَذَّةٍ أَوْ شِفَاءٍ غِظٍ، وَلَكِنْ إِظْفَاءَ بَاطِلٍ أَوْ إِحْيَاءَ حَقٍّ!! وَلَيَكُنْ سُرُورُكَ بِمَا قَدَّمْتَ، وَأَسْفُكَ عَلَى مَا خَلَّفْتَ، وَهَمُّكَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

«اما بعد، انسان با رسیدن به چیزی که، باید به او می‌رسید شادمان می‌شود و در مورد چیزی که دسترسی بدان ممکن نبوده است، اندوهگین می‌گردد. بنابراین، برترین چیزی که در دنیا، در وجود خود بدان دست می‌یابی، کمال لذت و خوشی و یا فرونشاندن خشم نیست، بلکه سرکوب باطل و به پا داشتن حق است. و باید شادمانی تو برای کار خیری باشد که از پیش فرستاده‌ای، و تأسفت بر چیزی باشد که پس از خود گذاشته‌ای، نگرانی‌ات برای پس از مرگت باشد.»

شرح این نامه، جز اندکی از عباراتش قبلاً گذشت.

از جمله مطالب این نامه، آن است که امام (ع)، ابن عباس را بر فضیلت پاکدامنی و بردباری، بدین وسیله توجه داده است که مبدا لذتی از لذایذ دنیایی و یا انتقام‌گیری را که دو طرف افراط و یا تفریط است، آن دو فضیلتی بدانند که

بالاترین فضیلتی است که عاید وی می‌گردد. سپس او را متوجه بر چیزی کرده است که شایستگی آن را دارد تا برترین عمل دنیایی وی باشد، یعنی فرونشاندن باطل و برپا داشتن حق، فرونشاندن باطل، توجه بر جهت استعمال قوای شهوت و غضب دارد، یعنی این که هدف از کاربرد آنها دفع ضرر و به اندازه حاجت باشد.

و دیگر آن که امام (ع) در روایت اول، ابن عباس را امر کرده است بر این که شادمانی اش بر چیزی باشد که از آخرت نصیب او می‌گردد، اما در اینجا امر فرموده است تا سرور او به توشه تقوایی باشد که برای خود از پیش فرستاده، به عنوان مقدمه‌ای برای آخرت، و در روایت اول به ابن عباس دستور می‌دهد که افسوسش برای از دست دادن چیزی از امور اخروی باشد، اما در این جا می‌فرماید: تأسفش برای چیزی باشد که بعد از خود از اعمالی که انجام داده است به جا می‌گذارد. توفیق از جانب خداست.

۶۶- از جمله نامه‌های امام (ع) به قثم بن عباس که از طرف او حاکم مکه بود.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَأَقِمْ لِلنَّاسِ الْحَجَّ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَاجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَيْنِ فَأُفِّتِ الْمُسْتَفْتَى، وَعَلِّمِ الْجَاهِلَ، وَذَكِّرِ الْعَالِمَ؛ وَلَا يَكُنْ لَكَ إِلَى النَّاسِ سَفِيرٌ إِلَّا لِسَانُكَ، وَلَا حَاجِبٌ إِلَّا وَجْهُكَ، وَلَا تَخْجِبَنَّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بِهَا فَإِنَّهَا إِنْ ذِيدَتْ عَنْ أَبْوَابِكَ فِي أَوَّلِ وَرْدِهَا لَمْ تُحْمَدْ فِيمَا بَعْدَ عَلَى قَضَائِهَا وَتَنْظُرُ إِلَى مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَأَصْرَفَهُ إِلَى مَنْ قَبْلَكَ مِنْ ذَوِي الْعِيَالِ وَالْمَجَاعَةِ مُصِيبًا بِهِ مَوَاضِعَ الْفَاقَةِ وَالْخَلَّاتِ، وَمَا فَضَلَ عَنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ إِلَيْنَا لِنَقْسِمَهُ فِيمَنْ قَبَلْنَا.

وَمُرْ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ لَا يَأْخُذُوا مِنْ سَاكِنٍ أَجْرًا، فَإِنَّ اللَّهَ شَبَّحَهُ يَقُولُ: (سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ) فَالْعَاكِفُ: الْمُقِيمُ بِهِ، وَالْبَادِي: الَّذِي يَخْجُجُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِيهِ، وَقَفَّتْنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِمَحَابَّتِهِ وَالسَّلَامُ.

ذیدت: باز گردانده شود خلّة: نیازمندی

«اما بعد، اعمال حج را با مردم انجام بده، و ایام الله را یادآوری کن و صبح و شب با آنها بنشین و به مسائل شرعی آنها جواب بده و نادان را چیزی بیاموز، و با دانا همصحبت باش. جز زبان خودت مبادا کسی را واسطه پیام قرار دهی، و مبادا مردم را به جای چهره خودت با چهره دربارنی رو به رو سازی، هیچ درخواست کننده‌ای را از دیدار خود منع نکن، زیرا آن درخواست اگر از آغاز کار از طریق تو

حل نشود، هر چند که بعد خواسته‌اش روا شد ستوده نخواهی بود.

بر آنچه از مال خدا نزد تو جمع می‌شود به دقت توجه کن و از آن به افراد عائله‌مند و گرسنگانی که نزد تو هستند بده و به آنان که تهی‌دست و نیازمندند برسان و آنچه را که افزون بود نزد ما بفرست تا بین کسانی که نزد ما بده تقسیم کنیم.

به مردم مکه دستور بده تا از هیچ فردی که در آن جا فرود می‌آید اجرتی نگیرند، زیرا خداوند سبحان می‌فرماید: *سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ*. عاکف یعنی کسی که ساکن مکه است و بادی آن که به حج می‌رود و اهل آن جا نیست خداوند ما و شما را به کارهای شایسته که خود دوست دارد موفق کند، درود بر کسانی که شایسته‌اند».

در این نامه چند مطلب است.

۱- امام (ع) او را مأمور ساخته است تا حج را با مردم به جا آورد و مردم را وادار به انجام اعمال حج کند، و به نادانان کیفیت حج را بیاموزد، و با آنها انجمن کند.

۲- ایام الله را به خاطر آنها بیاورد، یعنی مجازاتی را که به پیشینیان رسیده از کسانی که سزاوار عذاب شدند خاطر نشان سازد تا به وسیله اطاعت امر خدا از امثال آن مجازات دوری کنند، و از آن مجازات تعبیر به ایام الله کرده است از باب اطلاق نام متعلق بر متعلق.

۳- هر دو وقت با آنها بنشیند، یعنی صبح و شام، چون بهترین اوقات در حجاز این دو وقت است، و به مهمترین فایده نشست در این دو وقت یعنی فائده علم اشاره کرده است، و راههای نیاز مردم را به او منحصر کرده و به وی دستور مسدود کردن این راهها را نیز داده است توضیح انحصار، این است که

مردم یا نادانند و یا دانا، و نادان هم یا مقلد است و یا در صدد آموزش، و دانا هم یا خود اوست و یا دیگری، بنابراین چهار دسته‌اند. اما نیاز دسته اول یعنی نادانی که مقلد است، آن است که مسائلش را پرسد، پس دستور داده است که بدانها پاسخ دهد، و جهت نیاز دسته دوم، یعنی دانشجویی که آگاهی ندارد آنست که بیاموزد، امام (ع) او را دستور داده است تا به وی تعلیم دهد، و جهت نیاز دسته سوم، وابسته به دسته چهارم، یعنی داناست که با هم مذاکره نمایند و امام (ع) نیز او را مأمور ساخته است تا با چنین کسی مذاکره کند.

۴- او را نهی کرده است از این که بین خود و مردم، کسی را به جز زبان خودش واسطه پیام قرار دهد، تا مقصود او را به مردم برساند، و دریانی قرار ندهد، تا مردم جز باخودش روبرو نشوند. زیرا اینها موارد احتمال خودخواهی و ناآگاهی از حالات مردم است که بر فرمانروا لازم است تا در حد امکان از آنها مطلع باشد. الا حرف حصر است، و کلمات پس از آن خبرگان است.

۵- او را منع کرده است از این که کسی را که حاجتی دارد از ملاقات خود محروم سازد، از باب تأکید مطلب قبل و به وسیله قیاس مضمیری او را وادار به ملاقات نیازمندان کرده است که صغرای آن، عبارت: فَإِنَّهَا ... قَضَائُهَا یعنی هرچند که بعد حاجتش را برآوری جای ستایش نخواهی داشت، کبرای مقدر آن نیز چنین است: هر کاری که این طور باشد، سزاوار نیست که صاحب آن کار را از دیدار خود محروم کنی و او از درهای خانه‌ات در نخستین مرحله ورودش بازگردد.

۶- دستور داده است بیت المال مسلمین را مورد توجه قرار دهد، و آن را با در نظر گرفتن اولویتها برای برآوردن حوائج نیازمندان مصرف کند و باقیمانده را نیز به نزد امام (ع) بفرستد. کلمه: مُصِیْباً، حال است. بعضی عبارت را: مواضع المفقر نقل کرده‌اند، و به صورت اضافه - به دلیل مغایرت دو لفظ - خوانده‌اند.

۷- او را مأمور داشته است تا مردم مگه را از گرفتن اجرت از کسانی که

ساکن خانه‌های آنها می‌شوند، منع کند، و در آن مورد به آیه مبارکه استدلال کرده، و آن را تفسیر نموده است. این بخش از سخن امام (ع) صغرای قیاس مضمری است، و کبرای مقدر آن این است: و هر چیزی را که خداوند متعال درباره آن چنین گوید، مخالفت با آن روا نیست. و سرانجام، نامه را با این دعا برای خویشان و او پایان داده است که خداوند آنان را بر آنچه خود دوست می‌دارد موفق کند. و توفیق برای این کار به دست اوست.

۶۷- از نامه‌های امام (ع) است به سلمان فارسی - خدایش بیامرزد - پیش از رسیدنش به خلافت.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ الْحَيَّةِ لَيِّنُ مَسِّهَا قَاتِلُ سَمِّهَا، فَأَعْرِضْ عَمَّا يُعْجِبُكَ فِيهَا
لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكَ مِنْهَا، وَضَعْ عَنكَ هُمُومَهَا لِمَا أُيْقِنْتُ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا، وَكُنْ أَنَسَ مَا تَكُونُ بِهَا
أَحَدَرَّ مَا تَكُونُ مِنْهَا؛ فَإِنَّ صَاحِبَهَا كُلَّمَا أَظْمَأَنَّ فِيهَا إِلَى سُرُورٍ أَشْخَصَتْهُ عَنْهُ إِلَى مَخْذُورٍ!

آنشخصتہ: ببرد او را

«اما بعد، دنیا همانند مار است که بدنش را چون دست بمالی نرم است
ولی زهرش کشنده است بنابراین از آنچه تو را در دنیا خوشحال می‌سازد، برحذر
باش، زیرا متاع آن اندکی باتو می‌ماند. و غمهای آن را از خود دور ساز، چون به
مفارقت از او و دگرگونیهایش ایمان داری و هر مقدار با دنیا انس و علاقه‌ات بیشتر
شد، ترس و هراست افزون‌تر باشد، زیرا دنیا دار وقتی که به دنیا دل بست و به آن
شادمان شد دنیا او را به سختی مبتلا گرداند».

محور این بخش از سخن امام (ع) موعظه و نکوهش دنیا است، و بدین
منظور مثلی زده است و دو مورد از چند وجه شبه را که در مشبه به وجود دارد،
بیان کرده است:

۱ - مار، نرم پوست است و همانندی‌اش با دنیا همان آسایش زندگی و

لذتهای دنیا است.

۲- زهرش کشنده است، مشابَهتش با دنیا در این است که کسانی که غرق در لذتهای دنیا یَند روز رستاخیز هلاک شوند.

سپس در مورد اقامت وی در دنیا چند دستور به شرح زیر داده است:

۱- از آنچه او را خوشحال می سازد روگردان باشد، و دلیل ضرورت برحذر بودنش را چنین بیان کرده است: زیرا کالای آن اندکی با تو همراه است، و این جمله صغرای قیاس مضمیری است که در حقیقت چنین است: آنچه با تو از متاع دنیا همراه می ماند اندک است. و کبرای مقدر آن نیز چنین می شود: و هرچه که این طور باشد، سزاوار دوری کردن است.

۲- غمهای دنیا را از خود دور ساز، و ضرورت این کار را با قیاس مضمیری بیان کرده است که صغرای آن عبارت: لَمَّا اِیْقَنْتَ مِنْ فِرَاقِهَا است، یعنی چون به مفارقت و دگرگونی اش اطمینان داری، و کبرای مقدر آن چنین است: هرچه را که اطمینان به مفارقتش داشتی باید غم جستن آن را از خود دور کنی.

۳- هر مقدار با دنیا انس و علاقه اش بیشتر شود، ترس و هراسش فزونتر گردد. کلمه ما مصدریه است، و کلمه آنس بنا براین که حال است منصوب می باشد، و کلمه احذر خبر کان است یعنی در همان حالی که علاقمندتری، ترس بیشتری هم باید داشته باشی، مقصود آن است که هر چه می تواند از آن دوری کند و بدان دل نبندد و دلیل ضرورت حذر داشتن را چنین بیان کرده است: فَانْ صَاحِبِهَا فِیْهَا ... که صغرای قیاس مضمیری است و در حقیقت چنین است: هر چه صاحب دنیا به دنیا بیشتر دل ببندد ... و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر چیزی را که آن طور باشد باید صاحبش از آن حذر کند و به آن دل نبندد، نتیجه می دهد: پس باید شخص دنیا دار از دنیا بر حذر باشد.

وَتَمَسَّكَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَانْتَصَحَهُ، وَأَحْلَلَ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، وَصَدَّقَ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ، وَاعْتَبَرَ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا مَا بَقِيَ مِنْهَا؛ فَإِنَّ بَعْضَهَا يُشْبِهُ بَعْضًا، وَآخِرُهَا لَا حَقَّ بِأُولَئِكَ! وَكُلُّهَا حَائِلٌ مُفَارِقٌ وَعَظِيمٌ اسْمُ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرَهُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ، وَأَكْثَرُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِلَّا بِشَرِّ وَثِيقٍ وَآخِذَ كُلِّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَيُكْرَهُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَآخِذَ كُلِّ عَمَلٍ يُعْمَلُ بِهِ فِي السِّرِّ وَيُسْتَحَى مِنْهُ فِي الْعَلَانِيَةِ وَآخِذَ كُلِّ عَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ صَاحِبُهُ أَنْكَرَهُ أَوْ اعْتَذَرَ مِنْهُ. وَلَا تَجْعَلْ عِرْضَكَ غَرَضًا لِبَيَالِ الْقَوْلِ، وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ، فَكَفَى بِذَلِكَ كَذِبًا وَلَا تَرُدَّ عَلَى النَّاسِ كُلِّ مَا حَدَّثُوكَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ جَهْلًا، وَكَظِيمٌ الْغَيْظِ وَآخِلٌ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَتَجَاوَزْ عِنْدَ الْمُقَدَّرَةِ، وَاضْفَعْ مَعَ الدَّوْلَةِ تَكُنْ لَكَ الْعَاقِبَةُ، وَاسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، وَلَا تُصَيِّرْ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عِنْدَكَ، وَلْيُرْ عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ.

وَأَعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِيمُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِيهِ وَمَالِهِ، فَإِنَّكَ مَا تَقْدِّمُ مِنْ خَيْرٍ يَتَّبِعَ لَكَ دُخْرُهُ، وَمَا تُؤَخِّرُهُ يَكُنْ لغيرِكَ خَيْرُهُ، وَآخِذَ صَحَابَةٍ مَنْ يَفِيْلُ رَأْيُهُ وَيُشْكِرُ عَمَلُهُ، فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ. وَاسْكُنِ الْأَمْصَارَ الْعِظَامَ فَإِنَّهَا جَمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، وَآخِذَ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَالْجَفَاءِ وَقَلَّةِ الْأَعْوَانِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَاقْصُرْ رَأْيَكَ عَلَى مَا يَغْنِيكَ، وَإِيَّاكَ وَمَقَاعِدَ الْأَسْوَاقِ فَإِنَّهَا مُحَاضِرُ الشَّيْطَانِ وَمَعَارِيضُ الْفِتَنِ، وَأَكْثَرُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَنْ فُضِّلَتْ عَلَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْرِ، وَلَا تُسَافِرْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّى تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِلَّا فَاصِلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي أَمْرِ تُعَذِّرُ بِهِ، وَأَطِيعِ اللَّهَ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى

مَا سِوَاهَا، وَخَادِعَ نَفْسِكَ فِي الْعِبَادَةِ، وَأَرْفُقَ بِهَا وَلَا تَقْهَرْهَا، وَخُذْ عَفْوَهَا وَنَشَاطَهَا إِلَّا مَا كَانَ مَكْتُوبًا عَلَيْكَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَتَعَاهُذِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا، وَإِيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ آتِقٌ مِنْ رَبِّكَ فِي ظَلَبِ الدُّنْيَا، وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ فَإِنَّ الشَّرَّ بِالْشَّرِّ مُلْحَقٌ، وَوَقِّرِ اللَّهَ وَأَخْبِثْ أَجْبَاءَهُ، وَآخِذِرِ الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِيسَ.

«به ريسمان قرآن چنگ بزن، و از آن پندگیر، حلالش را حلال و حرامش را حرام شمار و حقایقی را که در مورد پیشینیان گفته است، تصدیق کن، و از گذشته دنیا برای آینده عبرت بگیر، زیرا بخشی از دنیا به بخش دیگر و پایانش به آغازش وابسته است، و همه آنچه در میان است، جداشدنی و رفتنی است. نام خدا را بزرگ شمار، مبادا جز به حق و بجا سوگند خوری، بسیار به یاد مرگ و حالات پس از مرگ باش، و مرگ را آرزو مکن مگر آن که به اعمال اطمینان داشته باشی، از هر کاری که انجام دهنده، آن را می پسندد و برای دیگران نمی پسندد دوری کن، از کارهایی که در نهان انجام شود و در ظاهر باعث شرمندگی باشد حذر کن. و از کارهایی که اگر از انجام دهنده آن بپرسند، انکار کند و یا عذرخواهی نماید، پرهیز کن. آبروی خود را نشانه تیر گفتار دیگران قرار مده، هرچه شنیدی برای دیگران بازگو مکن که این خود برای دروغگویی تو کافی است، و آنچه مردم برای تو گفتند، مردود نشمار، که این برای نادانی تو بس است، خشم را فروخور، و به هنگام توانایی، گذشت کن، و در وقت تندخویی، شکیبایی باش، وقتی که به دشمن دست یافتی، از انتقام خودداری کن، تا پاداش نیک نصیب شود، هر نعمتی که خداوند به تو مرحمت کرد، سپاسگزار باش، و هیچ نعمتی از نعمتهایی را که خداوند به تو داده است، ضایع مکن، و شایسته است که اثر نعمتی را که خداوند به تو عطا کرده است از تو ببینند.

و بدان که بهترین مؤمنان، کسی است که در بخشیدن جان و مال و کسان خود [در راه خدا] از دیگران پیشتر است. و بدان هر نیکی که پیش از خود می فرستی اندوخته ای است، و هرچه وامی گذاری، نیکی آن نصیب دیگری است، و

بپرهیز از آمیزش و کمک به کسی که اندیشه‌اش سُست و عملش ناپسند است چه هر کسی با رفیقش همخو می‌گردد. ساکن شهرهای بزرگ باش، زیرا مسلمانان در آنجا مجتمعند، از جاهایی که محل غفلت و ستمکاری است و در آنجا یاری کنندگان در اطاعت و بندگی خدا اندکند، دوری کن. اندیشه ات را تنها متوجه چیزی کن که به کارت می‌آید. از نشستن سر بازارها بپرهیز، زیرا آنجا جایگاه شیطان و آمادگاه فتنه است، درباره کسی که تو از او بالاتری بیشتر فکر کن، زیرا اندیشه تو درباره او یکی از راههای شکرگزاری است. روز جمعه مسافرت نکن تا نماز جمعه را برگزار کنی، مگر این که سفر در راه خدا [جهاد] باشد، و یا عذر دیگری در کار باشد، در هر کاری مطیع امر خدا باش، زیرا اطاعت خدا بالاتر از هر چیز است، و در بندگی و اطاعت خدا، نفست را گول بزنی، و با آن مدارا کن، و با آن به سختی رفتار نکن، و به هنگام گذشت و شادمانی آن را دریاب، مگر در امور واجب که ناگزیری آن را در وقت مقرر انجام دهی. بترس از آن که مرگ فرارسد و تو به خاطر کسب دنیا از پروردگارت گریزان باشی. از همراهی با بدان بپرهیز زیرا بدی با بدی به هم پیوسته است، و خدا را گرامی و بزرگ شمار، دوستانش را دوست بدار، و از غضب دوری کن که آن سپاهی بزرگ از سپاههای شیطان است».

شرح: این بخشی است از نامه طولانی امام (ع) به حارث همدانی، که اوامری در آن فرموده، و از چیزهایی نیز او را منع کرده است، محور سخن براساس تعلیم اخلاق پسندیده و آداب نیکو است:

۱ - به ریسمان قرآن چنگ زند. کلمه الحبل (ریسمان) استعاره است، همان طوری که قبلاً گذشت، مقصود آن است که باید مطابق قرآن عمل کرد.

۲ - از قرآن پند بگیرد: یعنی او را به گونه‌ای پند دهنده خود بداند که فرمان و نظر او را بپذیرد، زیرا او راهنمای به حق و به راه راست است.

۳ - حلال قرآن را حلال و حرامش را حرام شمارد. توضیح آن که آنچه در قرآن از حلال و حرام وجود دارد باور داشته باشد که حلال و حرام است و پایبند

بدین عقیده باشد و بدان عمل کند.

۴- امور حقی که پیش از او بوده است یعنی جریان گذشته روزگاران و حالات پیامبران با امتهایشان که قرآن کریم نقل کرده است، باور و تصدیق کند، تا بخوبی از آن درس عبرت بیاموزد.

۵- از گذشته دنیا برای آینده اش عبرت بگیرد و گذشته را اصل و باقیمانده را فرعی از آن بداند و قدر مشترك بین آنها را به عنوان برهانی در نظر بگیرد، یعنی همان دگرگونی و ناپایداری دنیا، تا درباره فرع، به حکم اصل، به حتمی بودن زوال و ناپایداری اش داوری کند، امام (ع) به همین قدر مشترك توجه داده است آنجا که فرموده: برخی از دنیا همسان برخی دیگر است و به آنچه که در فرع هم حتمی است، با این عبارت هشدار داده است: پایان آن به آغازش پیوسته است و تمامش از بین رفتنی و جدایی پذیر است.

۶- نام خدا را بزرگ شمارد، مبدا جز به حق به نام خدا سوگند یاد کند.

۷- بسیار به یاد مرگ و پس از مرگ باشد، زیرا یاد آنها بزرگترین پند دهنده و باز دارنده از دنیا پرستی است.

۸- او را نهی کرده است از این که مرگ را آرزو کند مگر با شرط محکمی از جانب خود که به اطاعت و دوستی خدا اطمینان حاصل کند، زیرا بدون آن آرزوی مرگ از ابلهی و نادانی است.

۹- او را مأمور ساخته تا از هر کاری که برای خود می پسندد و برای دیگر مسلمانان نمی پسندد دوری کند، و این مطلب در حقیقت نهی از آن است که در بدیها دیگران را و در خوبیها خودش را مقدم بدارد و این سخن مانند سخن دیگر امام است: «برای مردم بخواه آنچه را که برای خود می خواهی و برای آنها می پسند آنچه را که بر خود نمی پسندی»^۱.

۱- أرد للناس ما تريد لنفسك و اكره لهم ما تكرهه لها.

۱۰ - مبدا کاری را در پنهانی انجام دهد که در حضور مردم از آن شرمنده باشد. اشاره دارد به نافرمانی از اوامر خداوند و دوری جستن از کارهای مباحی که پست است، و همچنین هر کاری که چنین زمینه‌ای دارد که اگر بپرسند، انکار کند و از آن پوزش بطلبد.

۱۱ - آبروی خود را حفظ کند و مبدا آن را هدف دیگران قرار دهد. کلمه: الغرض (هدف) النبال (تیر) استعاره برای هر سخنی است که بگویند، و جهت استعاره بودن آن قبلاً گذشت.

۱۲ - مبدا هر چه را شنید، برای مردم بازگو کند، به این ترتیب که بگوید: چنین و چنان بود، نه آن که بگوید از فلانی شنیدم که این طور می گفت، زیرا بین این دو نوع سخن تفاوت است، به همین جهت فرموده است: این خود برای دروغگویی تو کافی است. زیرا ممکن است آنچه شنیده در واقع دروغ باشد، در آن صورت، سخنی که گفته است: چنان بود، دروغ بوده است، اما سخنی که می گوید: این طور شنیدم، دروغ نمی باشد، مگر به دلیل دیگری.

۱۳ - مبدا هر چه را که مردم به او گفتند، مردود شمارد، و در برابر آن با نسبت به دروغ و انکار بایستد زیرا ممکن است آن گفته راست باشد، و نتیجه انکار او، ناآگاهی از حقیقت باشد. عبارت امام (ع) فکفی، در هر دو مورد، صغرای قیاس مضمیری است، که کبرای مقدر نخستین قیاس چنین است: و هر چیزی که بر دروغگویی دلیل کافی باشد، شایسته گفتن نیست. و تقدیر کبرای دوم نیز چنین است: و هر آنچه مردود شمردنش، دلیل کافی بر نادانی باشد، نباید آن را مردود شمرد.

۱۴ - او را مأمور به فروخوردن خشم کرده است. بردباری، گذشت و بخشش فضیلت‌هایی هستند در تحت عنوان خوی شجاعت، و همین سه خصلت با وجود خشم، قدرت و سلطه، به نام بردباری، گذشت و بخشش موسومند، اگر

نه این نام بر آنها صادق نیست. قول امام (ع): «تَكُنْ لَكَ الْعَاقِبَةُ» یعنی پاداش نیک نصیبت گردد، و این جمله، صغرای قیاس مضموری است که در حقیقت چنین است: زیرا صاحب این خصلتهاست که پاداش نیک این خصال عایدش می گردد، و کبرای مقدر آن نیز چنین است و هر کس که پاداش نیک این خصلتها عایدش شود باید پایبند بدانها باشد.

۱۵ - هر نعمتی از نعمتهای خداوندی را با سپاس دائم پاس دارد.

۱۶ - هیچ نعمتی از نعمتهای خداوند متعال را تباه نسازد. یعنی با کوتاهی از شکرگزاری و غفلت از آن.

۱۷ - اثر نعمت الهی را وانمود کند به طوری که مردم آن را ببینند. وانمود کردن اثر نعمت به این ترتیب است که آن را بر خود و برخویشاوندان آشکار سازد و مازاد آن را به مستحقان صرف کند. ضرورت این کار را به دو دلیل بازگو کرده است:

۱ - بهترین مؤمنان کسانی هستند که از دیگران جلوتر باشند، یعنی با گفتار، رفتار و اموال و همچنین خاندانش از دیگران جلوتر اقدام به صدقه دادن نماید. امام (ع) او را واداشته است تا خود را با صدقه دادن از بالاترین مؤمنان سازد.

۲ - عبارت: «وَإِنَّكَ... خَيْرُهُ» یعنی آنچه از مال و ثروت پیش می فرستی و یا به جا می گذاری و اندوخته می کنی. و این عبارت صغرای قیاس مضموری است که کبرایش چنین است: و هر چه که پیش از خود فرستی، اندوخته می ماند، و هرگاه واگذاری، سودش برای دیگران است، بنابراین باید پیش از خود بفرستی.

۱۸ - از مصاحبت کسی که سست اندیشه و بدکردار است بپرهیزد. و دلیل این پرهیز داشتن را چنین بیان کرده است: «فَإِنَّ... بِصَاحِبِهِ» یعنی چون تو را با او مقایسه می کنند، تا کار تو و او را به هم مربوط سازند، زیرا خوی انسانی با

رفاقت، عمل را پذیرا تر است تا گفتار، پس اگر با وی مصاحبت کرد، عملش با وی همسان می شود.

۱۹ - ساکن شهرهای بزرگ شود، مقصود اجتماعی است که بر اساس دین خدا باشد، مانند این سخن پیامبر (ص) «علیکم بالسَّواد الاعظم»^۲ و به همین جهت امام (ع) برای سکونت در شهرهای بزرگ به این نکته استدلال کرده است که محل آنها اجتماع مسلمین می باشند و اسم مصدر را بر اسم مکان از باب مجاز اطلاق کرده است، و این جمله صغرای قیاس مضموری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر جایی که چنان باشد، آنجا مناسب برای سکونت است.

۲۰ - از جاهایی که نسبت به مردم خدا پرست غفلت و ستم می شود، پرهیزد.
۲۱ - اندیشه اش را در راهی که مورد نظر اوست متمرکز کند، زیرا این کار او را از آنچه به او مربوط نیست منصرف می گرداند، چرا که پرداختن بدان، نادانی است.

۲۲ - از نشستن سر بازارها پرهیزد. و به دلیل بد بودن این کار، با این عبارت اشاره فرموده است: فَأَنَّهُا...الفتن، و معنای این که آنجا جایگاه شیطان است، این است که آنجا، محل هواها و جای دشمنیهایی است که آغازگر آنها شیطان است.

معاریض جمع معرض، یعنی جای بروز آشوبها و فتنه ها. و این جمله صغرای قیاس مضموری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر جا که چنان باشد، نشستن در آن جا روا نیست.

۲۳ - درباره زیردستان، کسانی که او نسبت بدانها از نعمت بیشتری برخوردار است، بیشتر فکر کند. و دلیل آن را چنین بیان کرده است: فَإِنَّ...

الشکر. و علت این که آن، راهی است برای سپاس گویی، همان است که این اندیشه باعث ورود به سپاسگزاری می گردد. و همین عبارت صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هرچیزی که دری از درهای سپاسگزاری باشد، نباید از آن غفلت کرد.

۲۴ - در روز جمعه مسافرت نکند، مگر این که سفر به خاطر جهاد و یا به بهانه و عذر واضحی باشد. راز مطلب آن است که نماز جمعه در دین اسلام با اهمیت است و جمعه وقت نماز و عبادت است.

بنابراین، مسافرت کردن در آن روز، کاری نابجاست.

۲۵ - در تمام کارهایش، فرمانبردار خدا باشد. و بر این امر، وسیله قیاس مضمری او را تشویق کرده است که صغرای آن، عبارت: «فَأَنَّ... سَواها، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هرکاری که برتر از دیگر کارها باشد، باید بدان پایند شود و آن را بر دیگر کارها مقدم بدارد.

۲۶ - نفسش را در راه عبادت بفریبد، از آن رو که روش نفس پیروی از هوا و همسویی با طبیعت است پس شایسته آن است که آن را گاهی با وعده خوب دادن و گاهی با ترساندن از خواسته خود به چیز دیگری بفریبند، و گاهی هم به وسیله مشاهده کسانی که زیر دست اویند، یعنی آن کسانی که مهیا برای عبادتند، و گاهی هم با سرزنش نفس بر این که او در برابر خدا کوتاهی می کند. اما اگر نفس راه بندگی را پیمود، سزاوار است که با مدارا - بدون اجبار بر عبادت - رفتار شود، زیرا اجبار باعث افسردگی و بریدن است، همان طوری که سرور رسولان(ص) فرموده است: «براستی که این دین، ژرف و پر محتواست، با مدارا در آن وارد شو، و نفست را به عبادت خدا به زور وادار نکن، زیرا کسی که در اثر سرعت خسته و مانده است نه مسافت را پیموده و نه برای خود، مرکبی باقی

می‌گذارد^۳» بلکه به هنگام گذشت و نشاطِ نفس، آن را به عبادت و ابدارد، مگر در عبادت واجب که سهل انگاری در آن جایز نیست.

۲۷- او را از این که مرگش فرا رسد در حالی که از پروردگارش گریزان باشد، برحذر داشته است. کلمهٔ اَبَق گریزان را به اعتبار سرباز زدن وی از امر و نهی الهی در پی دنیا، استعاره آورده است.

۲۸- از همدمی با بدان دوری کند، و از آن کار به وسیلهٔ قیاس مضمیری برحذر داشته است که صغرای آن جملهٔ فَاِنَّ الشَّرَّ بِالْشَّرِّ مُلْحَقٌ است، یعنی از آن رو که برای تو نیز هم چون دیگر مردم رفیق بد، شَرِّ خواهد بود، زیرا رفیق دنباله‌رو، رفیق است. و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هرچیزی که برای تو چنان پیامدی داشته باشد، نباید آن را انجام دهی.

۲۹- بزرگداشت و تعظیم خداوند و محبتِ دوستان و اولیایش را در خود جمع کند که این دو، اصولی به هم پیوسته‌اند.

۳۰- از خشم پرهیزد، و او را با این عبارت از خشم برحذر داشته است: «فَإِنَّهُ... تا آخر». و خشم از آن جهت سپاه شیطان است که از جمله چیزهایی است که شیطان را بر قلب انسان وارد می‌کند و از این راه زمام اختیار او را به دست می‌گیرد و در اختیار داری او هم چون پادشاهی می‌گردد که با سپاهی بزرگ وارد شهر شود، و این عبارت صغرای قیاس مضمیری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر آنچه، این خصوصیت را داشته باشد، باید از آن دوری جست و توفیق به دست خداست.

۳- ان هذا الدين متين، فاوغل فيه برفق ولا تبغض فيه الى نفسك عبادة الله فان المنبت لا ارضاً قطع ولا ظهراً أبقي. در مجمع البحرين بجای: لا تبغض، لا تكبره آمده است - م.

۶۹- از جمله نامه‌های امام (ع) به سهل بن حنیف که از طرف وی حاکم مدینه بود، در مورد گروهی از مردم آن‌جا که به معاویه پیوسته بودند.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ بَلَغْنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْ قِبَلِكَ يَتَسَلَّلُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَلَا تَأْسَفْ عَلَى مَا يَفُوتُكَ مِنْ عَدِيدِهِمْ، وَيَذْهَبَ عَنْكَ مِنْ مَدِيدِهِمْ، فَكَفَى لَهُمْ عِيًّا وَلَكَ مِنْهُمْ شَافِيًا فِرَارُهُمْ مِنَ الْهَدَى وَالْحَقِّ، وَإِيضاً عَنْهُمْ إِلَى الْعَمَى وَالْجَهْلِ، وَإِنَّمَا هُمْ أَهْلُ دُنْيَا مُقْبِلُونَ عَلَيْهَا، وَمُهْطِعُونَ إِلَيْهَا، وَقَدْ عَرَفُوا الْعَدْلَ وَرَأَوْهُ وَسَمِعُوهُ وَوَعَوْهُ، وَعَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ أَسْوَأَ، فَهَرَبُوا إِلَى الْأَثَرِ، فَبَعْدًا لَهُمْ وَسُخْرًا!!
 إِنَّهُمْ -وَاللَّهِ- لَمْ يَنْفِرُوا مِنْ جُورٍ، وَلَمْ يَلْحَقُوا بِعَدْلٍ، وَإِنَّا لَنَنْظِمُ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنْ يُذَلَّلَ اللَّهُ لَنَا صَعْبَهُ، وَيُسَهَّلَ لَنَا حَزَنَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالسَّلَامُ.

اثره: خودبینی، خود رأی بودن

تسلل: يك به يك رفتن

ایضاً: شتافتن. الاطعام، نیز به همان معناست

«اما بعد، اطلاع یافته‌ام، افرادی از مردم آن‌جا به معاویه می‌پیوندند، نسبت به از دست دادن آنان و کاستی یاری آنها از تو، افسرده مباش، همین خود برای گمراهی آنها و شفا یافتن تو از آنها بس است. آنها از هدایت و رستگاری گریزان و به سمت گمراهی و جهالت شتابانند، آنان به دنیا علاقمند هستند، از آن‌روست که بدان روآورده و به طرف آن می‌تازند، آنان عدل و داد را درک کردند، دیدند، شنیدند

و در گوش گرفتند و دانستند که پیش ما همه مردم، به طور برابر از حق برخوردارند، با این حال به سمت نابرابری و این که حق را به خود اختصاص دهند، گریختند، خداوند آنها را از رحمتش دور کند و نابودشان سازد.

به خدا قسم که آنها از ظلم و ستم فرار نکرده و به عدل و داد نپیوسته‌اند، و ما امیدواریم در امر خلافت که خداوند دشواری‌اش را برای ما آسان و ناهمواری‌اش را بر ما هموار سازد، اگر به تمام اینها اراده خدا و مصلحت تعلق بگیرد، والسلام».

عبارت: اما بعد ... معاویه، اطلاع از آگاهی خود به جریان کار آنهاست.

و عبارت: فلا تأسَفْ ... مدَدَهُمْ، نوعی دل‌داری از سوی امام (ع) به سهل است به خاطر از دست دادن افراد مدینه و کمک ایشان. و در عبارت: فَكَفَى ... العدل، از تأسف بر فرار و دوری افرادی از مردم مدینه، سخن را به ذکر عیبهایشان، در دو قیاس مضمَر کشانده است که صغرای قیاس اول همان جمله: فَكَفَى ... الْجَهْلُ است، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر کسی که آن‌طور باشد، جای تأسف ندارد. کلمه: فرار فاعل کفی است، کلمات: غیا، شافیا تمیزند.

صغرای قیاس دوم، جمله: وَإِنَّمَا هُمْ أَهْلُ الدُّنْيَا است. یعنی، چون روش آنها چنین بود، از عدالت نزد ما با خبر بودند، و می‌دانستند که مردم در نزد ما به طور مساوی از حق برخوردارند، به سمت اختصاص دادن حق برای خود و استبدادی که نزد معاویه بود، فرار کردند. و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر کس که دارای چنان حالتی است، تأسف بر او روا نیست. و از آن‌رو، امام (ع) آنها را به دوری از رحمت خدا و هلاکت، نفرین کرده است، کلمات: بُعْدًا و سَحَقًا. مصادری هستند که برای نفرین وضع شده‌اند.

آنگاه امام (ع)، سوگند یاد کرده که آنان از ظلم و جور وی، فرار نکرده و به عدل و داد معاویه نپیوسته‌اند، تا مطلب خود را - در مورد حالات این مردم که به

خاطر چه چیز منحصرأ از امام فاصله گرفته اند - تأکید نماید.
سرانجام، او را بر آنچه از خداوند آرزو دارد، یعنی آسان ساختن دشواری
امر خلافت بر ایشان و هموار سازی ناهمواریها - به خواست خدا - امیدوار ساخته
است.

۷۰- از جمله نامه‌های امام (ع) به منذر بن جارود عبدی که در پاره‌ای از وظایف خویش خیانت کرده بود.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ صَلَاحَ أَيْبِكَ غَرَّبَنِي مِنْكَ، وَظَنَنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ هَدْيَهُ، وَتَسْلُكُ سَبِيلَهُ، فَإِذَا أَنْتَ فِيمَا رَفَعَنِي إِلَيْهِ عَنْكَ لَا تَدْعُ لِهَوَاكَ انْقِيَادًا، وَلَا تُبْقِي لِأَخْرَجِكَ عِتَادًا، تَعْمُرُ دُنْيَاكَ بِخَرَابِ أَخْرَجِكَ، وَتَصِلُ عَشِيرَتَكَ بِقَطِيعَةِ دِينِكَ، وَلَكِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقًّا لَجَمَلِ أَهْلِكَ وَشِئْءِ نَفْلِكَ خَيْرٌ مِنْكَ، وَمَنْ كَانَ بِصِفَتِكَ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ، أَوْ يُنْفَذَ بِهِ أَمْرٌ، أَوْ يُعْلَى لَهُ قَدْرٌ، أَوْ يُشْرَكَ فِي أَمَانَةٍ، أَوْ يُؤْمَنَ عَلَى خِيَانَةٍ؛ فَأَقْبِلْ إِلَيَّ حِينَ يَصِلُ إِلَيْكَ كِتَابِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

عتاد: آذوقه، توشه شسع: بند وسط دو انگشت در کفشهای عربی

«اما بعد، درستکاری پدرت مرا فریفت و گمان بردم تو هم در راستی پیرو او هستی و راه او را می‌روی و یک مرتبه، به من خبر دادند که در پیروی از هوا و هوس، قید و بندی نمی‌شناسی و توشه‌ای برای آخرت نمی‌گذاری دنیایت را به قیمت ویرانی آخرت آباد می‌کنی و به بهای بریدن از دینست به خویشاوندان می‌پیوندی. براستی اگر آنچه از تو برای من نقل کرده‌اند راست باشد، شتر اهلت و بند کفشت از تو بهترند، و هر که به سان تو باشد شایستگی ندارد که مرزی به وسیله او محافظت شود، و یا کاری توسط او انجام گیرد و یا منزلتی برایش قائل شوند و یا

او را در امانت شرکت دهند و یا به منظور جلوگیری از خیانتی بگمارندش، وقتی که این نامه به دستت - به خواست خدا- رسید نزد من بیا».

سید رضی می گوید: این منذر همان کسی است که امیرمؤمنان (ع) درباره او فرموده است: به دو سمت خود زیاد نگاه می کند، و در دو بُرد یمانی خود با تکبر راه می رود و غبار کفشش را با فوت کردن می زنداید.

محور سخن این نامه سرزنش وی به خاطر خیانتش می باشد. علت فریب خوردن خود را که همان مقایسه با درستی پدرش - جارود عبیدی - بیان کرده است، در این جهت که او هم راه درست پدرش را پی می گیرد. آنگاه چهار مورد جدایی وی از پدرش را به طور مشخص، خاطرنشان کرده است:

- ۱ - پیروی او از هوای نفسش در هر چیزی که او را رهنمود باشد.
- ۲ - غفلت او از اعمال شایسته که برای عالم آخرتش اهمیت دارد.
- ۳ - دنیایش را بدانچه که باعث ویرانی خانه آخرت است، یعنی استفاده از مال حرام، آباد می سازد.

۴ - به بهای گسستن از دینش با خویشان خود می پیوندد.

در هر دو جمله همسان، رعایت سجع را فرموده است. آنگاه شروع به سرزنش و حکم به کاستی و حقارت وی نموده است، بدین ترتیب که اگر آنچه را به وی نسبت داده اند. راست باشد، شتر اهل او، و بند کفشش بر او رُجحان دارند. و این شتر اهل از جمله چیزهایی است که در خواری و پستی ضرب المثل است، و اصل این مثل به طوری که نقل کرده اند. آن است که شتری از آن پدر قبیله ای بود، به ارث به افراد قبیله رسید، هر کدام از آنها افسار آن را به راه مقصود خودش می کشید و از آن استفاده می کرد، و این حیوان ذلیل و خوار دست آنها بود. سپس در زمینه توییح و سرزنش نسبت به هرکس که ویژگی او را داشته باشد،

چنین حکم کرده است که او برای تصدّی کاری که مورد نظر والی است، شایستگی ندارد. و در هر چهار جمله همسان سجع متوازی را رعایت کرده است؛ کلمات: قدر، در برابر، امر، و خیانت در مقابل امانت، آمده است، و این که امام (ع) فرموده است: «یا در امانت شرکت دهند» از آن جهت است که خلفاء از طرف خداوند در روی زمین امینند، بنابراین آنان به هر کسی که از طرف خود سرپرستی جایی را واگذار می کنند، در حقیقت او را شریک امانت خود کرده اند.

عبارت: **أَوْ يُؤْمِنُ عَلٰی خِيَانَتِهِ** یعنی در حالی که تو خیانتکاری، زیرا کلمه **علی** مفید حالت و کیفیت است. و پس از سرزنش، به منظور برکنار ساختن او را به نزد خود طلبیده است.

آنچه را که سید رضی - که خدایش بیامرزد - درباره معرفی امیر مؤمنان (ع) از مندر نقل کرده است کنایه از خودخواهی مندر است.

التفل فی الشراك، زدودن گردوغبار از روی کفش است و این عبارت مناسب با نامه است چون مشتمل بر نکوهش و مذمت است. توفیق در دست خداست.

۷۱- از جمله نامه‌های امام (ع) به عبدالله بن عباس.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّكَ أَسْتَبَاقِي أَجَلِكَ، وَلَا مَرْزُوقٍ مَالِيَسَ لَكَ، وَأَعْلَمُ بِأَنَّ الدَّهْرَ يَوْمَانِ:
يَوْمٌ لَكَ، وَيَوْمٌ عَلَيْكَ. وَأَنَّ الدُّنْيَا دَارُ ذَوَلٍ، فَمَا كَانَ مِنْهَا لَكَ أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ، وَمَا كَانَ
مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَدْفَعْهُ بِقُوَّتِكَ.

«اما بعد؛ تو پیش از فرارسیدن اجل نمی‌میری، و آنچه روزی نشده، به تو
نمی‌رسد. و بدان که روزگار دو روز است: يك روز به سود تو و روزی به زیان تو.
براستی که دنیا خانه‌ای است که دست به دست می‌گردد، پس آنچه از دنیا به سود
تو باشد به تو می‌رسد اگر چه ناتوان باشی، و از آنچه به ضرر تو است هر چه
نیرومند باشی نیز نمی‌توانی جلوگیری کنی.»

این بخش از نامه‌های امام (ع) موعظه است. و در این موعظه چند نکته را
خاطر نشان ساخته است:

- ۱- پیش از فرارسیدن اجل نمی‌میرد. چون اجل همان وقت معینی است که
خداوند می‌داند زیدی در آن وقت می‌میرد، و امکان ندارد، زید، پیش از آن
بمیرد، زیرا لازمه آن تبدیل علم خداوند به جهل است و آن هم غیر ممکن است.
- ۲- آنچه را که روزی او نشده، به او نمی‌دهند: یعنی آنچه را که خداوند می‌داند

که روزی وی نیست محال است که نصیب او بشود، به همان دلیلی که بیان کردیم.

۳- به وی آگاهی داده است که روزگار دو روز است: روزی که به سود اوست و آن روزی است که منفعی چون لذت و کمالات دارد، و روزی که به زیان اوست و آن روزی است که برای او زیانهای همچون درد و گرفتاری و پیامدهای آن را همراه دارد. و همین است معنای این که دنیا خانه‌ای است که دست به دست می‌گردد، همان طوری که خداوند متعال فرموده است: **وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ**^۱.

۴- او را آگاه ساخته است بر این که آنچه از خوبی دنیا سهم او باشد با همه ناتوانی‌اش هر چند چیز گرانی باشد به او می‌دهند، به خاطر این که از علم خداوند گذشته است که به او برسد و همچنین آنچه از شر دنیا به او مربوط باشد، هر چند توانمند باشد، نمی‌تواند آن را از خود دفع کند. از ناتوانی و توانایی یاد کرده است تا بفهماند که تمامی امور و همه روزیها مربوط به مدبر داناست، اوست که تمام اینها را افاضه می‌کند و به وجود آورنده وسائل همه و ناظم وجود تمامی اینها اوست، قسمت کننده کمالات و بخشنده کمال خیر و یا شر به کسی به مقدار استعدادش، اوست گاهی موجود زنده‌ای ناتوان است در صورتی که روزی فراوان نصیبش می‌گردد. و همین ناتوانی‌اش یکی از اسباب زمینه‌ساز برای زیادی روزی‌اش می‌شود، و به عکس گاهی نیرومند است اما همین نیرومندی یکی از وسایل محرومیتش می‌گردد. و خداوند مافوق همه است و بر همگان احاطه دارد و او روزی دهنده و بسیار تواناست.

۱- سورة آل عمران (۳) آیه (۱۴۰) یعنی: و این روزگار را به اختلاف احوال میان مردم می‌گردانیم.

۷۲- از جمله نامه‌های امام (ع) به معاویه.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي عَلَى التَّوَدُّدِ فِي جَوَابِكَ، وَالِاسْتِمَاعِ إِلَى كِتَابِكَ لِمَوْهِنٍ رَأَى،
وَمُخْطِئٍ فِرَاسَتِي، وَأَنَّكَ إِذْ تُحَاوِلُنِي الْأُمُورَ وَتُرَاجِعُنِي السُّطُورَ كَالْمُسْتَنْقَلِ الثَّانِمِ تَكْذِيبُهُ
أَخْلَامَهُ، وَالْمُتَحَيِّرِ الْقَائِمِ بِنَهْضِهِ مَقَامَهُ؛ لَا يَدْرِي أَلَهُ مَا يَأْتِي أَمْ عَلَيْهِ، وَلَسْتُ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ بِكَ
شَيْءٌ، وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَوْلَا بَعْضُ الْإِسْتِيقَاءِ لَوَصَلَتْ إِلَيْكَ مِنِّي قَوَارِعُ: تَفْرَعُ الْعَظَمَ، وَتَهْلِسُ
اللَّحْمَ! وَأَعْلَمُ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ نَبْطَلَ عَنْ أَنْ تُرَاجِعَ أَحْسَنَ أُمُورِكَ، وَتَأْذَنَ لِمَقَالِ
نَصِيحَتِكَ.

موهن: تضعیف کننده	کند و به لاغری انجامد
بهظه: آن را سنگین کرد	ثبطه عن کذا: او را از فلان کار بازداشت
قوارع: سختی‌ها	
تهلس اللحم: گوشت را بزدايد، آن را آب	

«اما بعد، من با پياپی پاسخ گفتن به تو و گوش دادن به نامه‌ات، رأی و
اندیشه خویش را سُست می‌گردانم و زیرکی و تیزفهمی خود را گرفتار اشتباه و خطا
می‌کنم. و تو در آن موقع که از من با زرنگی چیزهایی می‌طلبی و نامه‌هایی برای
گرفتن جواب می‌فرستی به کسی می‌مانی که در خواب سنگینی فرورفته و خوابهای
پریشان می‌بیند و نیز به آدم سرگردانی می‌مانی که آن قدر از سرگردانی ایستاده که

ایستادن او را بیچاره کرده است، نمی‌داند آنچه پیش می‌آید آیا به سود اوست یا به زیانش. تو مانند او نیستی بلکه او به سان توست^۱ و سوگند به خدا اگر [بنا به مصالحی] نمی‌خواستم تو بمانی چنان ضربات کوبنده‌ای از جانب من دریافت می‌کردی که استخوانت را درهم می‌شکست و گوشت را آب می‌کرد و بدان که شیطان تو را از بازگشت به کارهای نیک و گوش دادن به سخن کسی که تو را پند می‌دهد باز می‌دارد».

محور این بخش از نامه‌های امام(ع) بر زشتی و سرزنش معاویه است. عبارت: «أَمَّا بَعْدُ... قَرَأْتُ، یعنی من اندیشه و زیرکی و هوشمندی‌ام را درباره تو تضعیف و سست می‌کنم، برای این که ظن قوی دارم که نامه‌نگاری و پاسخ به تو بی‌فایده است. آنگاه وی را در مقصود خود یعنی فرمانروایی شام، و در فریبکاری‌اش که امام(ع) امر خلافت را پس از خود به او بسپارد، و نامه‌نگاریهایش را در این مورد، به رویای کسی که در خواب سنگینی فرورفته باشد تشبیه کرده است. کلمه: السُّطُورَ منصوب به حذف حرف جرّ [منصوب به نزع خافض] - حرف جر: فی، و یا باء - است. و با جمله تَكْذِيبُهُ أَحْلَامُهُ، به وجه شبه اشاره فرموده است. مقصود امام(ع) این است که خیالبافیها و آرزوهای معاویه برای رسیدن به خلافت، توسط او، خیالات بی‌اساسی است که از غلبه نادانی سرچشمه گرفته، به سان رویای دروغینی که شخص غرق در خواب می‌بیند و هنگامی که از خواب بیدار می‌شود، اثری از آنها وجود ندارد، و هم چنین او را به شخص سرگردانی که در یکجا ایستاده تشبیه نموده است، و

۱ - در تشبیه باید وجه شبه در مثبه به اقوی از مثبه باشد، از این رو امام(ع) می‌فرماید شخص سرگردان با آن ویژگی شبهه معاویه است، زیرا سرگردانی (وجه شبه) در معاویه (مثبه به) اقوی و افزونتر از اوست - م.

به وجه شبه آن با عبارت: **يَهْطُهُ...** عَلَيْهِ اشاره کرده، با این توضیح که معاویه در امر خلافت بسیار کوشا بود اما در راه به دست آوردن آن سرگردان، و چون علم به نتیجه تلاش خود نداشت و نمی دانست که نتیجه کارش خوب است، یابد، بی باکانه در پی آن می رفت، همانند شخص ایستاده سرگردان در يك کار که از ایستادن زیاد، خسته شده و نمی داند که چرا ایستاده است.

آنگاه امام (ع) به این مقدار از تشبیه برای معاویه راضی نشده، بلکه از باب مبالغه در غفلت و سرگردانی معاویه و فرورفتن او در لاک خویش، می گوید: «ولست به» یعنی تو همانند او نیستی و او در شباهت نسبت به تو اصل نیست بلکه او شبیه تو است، یعنی برآستی تو در این تشبیه اصل می باشی. سپس، سوگند یاد کرده است که اگر نبود بعضی جهاتی که بنابر آنها می خواهم تو بمانی، یعنی برای ملاحظه پاره ای مصلحتها نبود هر آینه ضربات کوبنده [از طرف امام (ع)] به او می رسید که مقصود از آن سختیهای جنگ است، و این که سختیهای آن استخوان را درهم می شکند و گوشت را می زداید، کنایه آورده از شدت و سختی جنگ.

آنگاه به عنوان سرزنش به او خبر داده که شیطان او را از بازگشت به کارهای نیک، یعنی سر در خط فرمان امام (ع) نهادن و ترك فتنه و آشوب و همچنین از این که به سخن پندآمیز گوش فرادهد مانع شده است و این سخن نوعی فراخواندن معاویه است به این اعمال که وی به دلیل وسوسه و منع شیطان ترکشان کرده است. توفیق در دست خداست.

۷۳- از پیمان نامه‌های امام (ع) که برای قبیله ربیعہ و مردم یمن نوشته و از روی دست‌نوشته هشام بن کلبی نقل شده است.

هَذَا مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ حَاضِرُهَا وَبَادِيهَا، وَرَبِيعَةُ حَاضِرُهَا وَبَادِيهَا أَنَّهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ: يَدْعُونَ إِلَيْهِ وَيَأْمُرُونَ بِهِ، وَيُجِيبُونَ مَنْ دَعَا إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ لَا يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا وَلَا يَرْضَوْنَ بِهِ بَدَلًا، وَأَنَّهُمْ يَذَّوْحَةً وَاحِدَةً عَلَى مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ وَتَرَكَهُ، أَنَصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: دَعْوَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، لَا يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ لِمَتَّعَتِهِ غَائِبٍ، وَلَا لِقَضَبٍ غَاضِبٍ، وَلَا لِاسْتِدْلَالٍ قَوْمٍ قَوْمًا وَلَا لِمَسَبَّةٍ قَوْمٍ قَوْمًا! عَلَى ذَلِكَ شَاهِدُهُمْ وَغَائِبُهُمْ، وَحَلِيمُهُمْ وَسَفِيهِهِمْ، وَغَالِمُهُمْ، وَجَاهِلُهُمْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ عَهْدَ اللَّهِ وَمِثَاقَهُ إِنَّ عَهْدَ اللَّهِ كَانَ مَسْئُولًا، وَكَتَبَ: عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ.

حلف: پیمان

«این پیمانی است که مردم یمن چه یکجانشین و چه صحراگردشان و اهل قبیله ربیعہ چه یکجانشین و چه صحراگردشان بر سر آن توافق کردند که همگی به سوی کتاب خدا دعوت کنند و مطابق آن امر نمایند و سخن کسی را که آنان را به کتاب خدا دعوت کند و براساس آن امر نماید بپذیرند و آن را در مقابل بهایی نفروشدند و به عوض کردن آن راضی نشوند و دیگر این که در برابر مخالف و فروگذارنده آن همدست و یار و یاور یکدیگر باشند، دعوتشان همسو و یکی باشد،

به خاطر سرزنش ملامتگر و یا خشم خشمگیرنده نیز به جهت خوار ساختن گروهی، گروه دیگر را و دشنام دادن جمعی به جمع دیگر پیمانشان را نشکنند، به این پیمان نامه، حاضر و غایب، دانا و کم خرد، پخته و نادانسان پایبند هستند. وانگهی با این عهدنامه، عهد و پیمان خدا بر آنها استوار گشت، و البته از پیمان خدا مواخذه می شوند. و این پیمان نامه را علی بن ابی طالب نوشت.

در این عهدنامه چند نکته به شرح زیر است:

- ۱ - کلمه هذا، مبتدا و ما، موصول و صفت برای مبتدا و اِنَّهُمْ ...، خبر مبتدا است و ممکن است کلمه هذا مبتدا و جمله ما اجتماع علیه خبر آن و اِنَّهُمْ تفسیر^۱ برای هذا، باشد، گویا کسی گفته است که آنان بر سر چه چیز با هم متحد و هم پیمان شده اند؟ در پاسخ گفته شده است: بر اساس کتاب خدا آنان اجتماع و توافق کرده اند. علی کتاب الله خبر برای اِنَّهم است، و جمله يدعون حال، و هم عامل و متعلق جار و مجرور [الیه] می باشد. و حاضر (یکجانشینی) و بادی صحراگرد از مردم یمن و هم چنین از قبیله ربیعہ می باشد.
- ۲ - عبارت: لَا يَشْتَرُونَ بِهٖ ثَمَنًا كُنَايَه از پابندی و عمل ایشان به قرآن است.

- ۳ - جمله: و اِنَّهُمْ يَدُّوا وَّاحِدًا، یعنی در برابر مخالفان قرآن، یار و یاور یکدیگرند. نام ید دست را از باب اطلاق نام سبب بر مسبب به طور مجاز بر شخص کم کار اطلاق کرده است، و کلمه: انصار خبر دوم برای آن و بعضُهُم خبر برای انصار است.

- ۴ - عبارت وَلَا اَسْتَدِلُّوْا قَوْمًا قَوْمًا یعنی، بدان جهت که قبیله دیگر، افراد قوم و قبیله آنان را خوار شمرده و یا دشنام داده است، پیمان شکنی نمی کنند.

۱ - منظور، از تفسیر در عبارت شارح، همان عطف بیان است - م.

و بعضی عبارت را: لِمَشِیئَةِ قَوْمٍ قَوْماً نقل کرده اند، یعنی برای ارادت گروهی به گروه دیگر.

و در روایتی آمده است: کَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، و همین روایت [ابو، با واو] از قول امام (ع) مشهور است، و جهتش آن است که امام (ع) این کنیه [ابوطالب] را عَلَم، به منزله یك لفظ محسوب داشته که اعراب آن تغییر نمی کند.

۷۴- از جمله نامه‌های امام (ع) در آغاز بیعت مردم با آن بزرگوار، آن را واقدی^۱ در کتاب جَمَل نقل کرده است:

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: -
أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ عَلِمْتُ إِغْدَارِي فِيكُمْ وَإِغْرَاضِي عَنْكُمْ، حَتَّى كَأَنَّ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا دَفْعَ
لَهُ، وَالْحَدِيثُ طَوِيلٌ. وَالْكَلَامُ كَثِيرٌ، وَقَدْ أَذْبَرْتُ مَا أَذْبَرْتُ، وَأَقْبَلْتُ مَا أَقْبَلْتُ، فَبَايَعْتَ مَنْ قَبْلَكَ وَ
أَقْبَلْتُ إِلَيَّ فِي وَقْدٍ مِنْ أَصْحَابِكَ.

وفد: گروهی که بر سلطان وارد شوند

«از بنده خدا، علی، امیر مؤمنان به معاویه بن ابی سفیان: اما بعد عذر مرا در مورد خود و دوری کردنم را از شما، می‌دانی. به هر حال اتفاقی افتاد که چاره‌ای از آن نبود [قتل عثمان] و جلوگیری از آن امکان نداشت، داستان طولانی و سخن فراوان است. روگرداند آن که روگرداند و آمد آن که آمد، بنابراین از کسانی که نزد تو هستند بیعت بگیر، و خود نیز با گروهی از یارانانت نزد من بیا».

۱- ابو عبدالله محمد بن واقدی، متوفی ۲۰۷ هـ. از دانشمندان بزرگ شیعه، از مردم مدینه منوره

است که بعدها به بغداد رفته و در همانجا زندگی را بدرود گفته است، واقد نام جد وی بوده است به دلیل

شهرت زیادش، فرزندان او را واقدی می‌گفتند - م.

نخست امام(ع)، عذر خود را در مورد ایشان نزد خدای متعال بیان داشته، یعنی عذر خود را اظهار نموده است. توضیح آن که کوشش خود را در نصیحت عثمان اولاً، و در یاری بنی امیه نسبت به دفاع از وی ثانیاً، و روی گردانی اش از ایشان پس از نومیدی از نصیحت‌پذیری عثمان و ناتوانی امام(ع) از یاری و دفاع از وی، تا این که شد آنچه که ناگزیر باید بشود، و جلوگیری از آن برایش غیر ممکن بود. آنگاه می‌فرماید: داستان طولانی و سخن فراوان است، درباره سرگذشت امام و از طرف او حرف زیاد است.

عبارت وَقَدْ أَدْبَرَ... أَقْبَلَ احتمال دارد [جمله خبریه باشد] که جهت اطلاع به معاویه آمده که بعضی از مردم، مانند طلحه و زبیر و پیروانشان از وی روگردانند، و بعضی از مردم به او رو آوردند، و احتمال دارد که جمله انشایی باشد یعنی کسانی در جمع روگردانان از من، و افرادی در گروه روآورندگان بر من وارد شدند. سپس او را امر کرده است تا از طرف وی از مردم بیعت بگیرد و نزد آن حضرت برود. و احتمال دارد که ضمیر در عبارت: فیکم و عنکم، خطاب به معاویه و سایر مسلمانان از راه پرخاش و گله باشد، یعنی با این که تو فهمیدی من عذر شما را پذیرفتم و گنهکاران شما را مجازات نکردم، و بر خطای شما چشم پوشیدم تا آنجا که حوادثی چون خروج طلحه و زبیر و پیروانشان اتفاق افتاد و چاره‌ای هم جز وقوع آن حوادث نسبت به ایشان [یعنی قلع و قمع آنها] نبود و جلوگیری از آن هم ممکن نبود، و داستان درباره آنان طولانی و سخن در مورد شبهه ایشان فراوان است. و رفتند آنهایی که باید بروند یعنی این خروج کنندگان، و آمدند کسانی که باید بیایند و تمام سخن درست و بجاست [یعنی آنچه را که امام(ع) فرموده صحیح و بجاست]. و خداوند دانای تر است.

۷۵- از جمله سفارشهای امام (ع) به عبدالله بن عباس هنگامی که او را در بصره به جای خود گمارد.

سَمِعَ النَّاسَ يَبْهِيكَ وَمَجْلِسِكَ وَحُكْمِكَ، وَإِيَّاكَ وَالْعَصَبَ فَإِنَّهُ طَيْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ،
وَاعْلَمْ أَنَّ مَا قَرَّبَكَ مِنْ اللَّهِ يُبَاعِدُكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا بَاعَدَكَ مِنْ اللَّهِ يُقَرِّبُكَ مِنَ النَّارِ.

طیره پروزن فغله: از طیران در مورد سبکی و آنچه بی‌قرار است به کار برده می‌شود، و طیره از تطیر به معنای نامیمون بودن نیز آمده است.

«در برخورد با مردم و مجالست و حکومت خود گشاده‌رو باش، مبادا به خشم خدا رفتار کنی زیرا آن از کم‌خردی و از اعمال شیطان است، و بدان که هر آنچه تو را به خدا نزدیک کند از آتش دورت می‌کند، و آنچه از خدا دورت سازد تو را به آتش نزدیک می‌کند».

امام (ع) ابن عباس را به چند فضیلت اخلاقی امر کرده است:
۱- با مردم گشاده‌رو باشد. مقصودش از آن، خوش‌برخوردی و گشاده‌رویی است و همنشینی، کنایه از فروتنی و حکم و داوری، کنایه از دادگری است، زیرا دادگری شامل تمام مردم می‌شود، اما ستمکاری، تنگنایی است که

همه کس آن را پذیرا نیست.

۲- او را از خشم برحذر داشته است، این خود دستور به داشتن فضیلت پایداری و بردباری است. و او را با عبارت: فانه طيرة من الشيطان از خشم برحذر داشته است، یعنی [خشم در اثر] سبك مغزی است که از شیطان ریشه می گیرد، و یا از صفاتی است که مردم، صاحب آن را نامیمون و ناپسند می شمارند. خشم را به شیطان نسبت داده است تا از آن دوری کنند، البته مقصود خشم بی مورد است و این عبارت صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر چه آن طور باشد دوری از آن لازم است.

آنگاه امام (ع) او را بر آنچه باعث نزدیکی وی به خدا، و در نتیجه باعث دوری او از آتش جهنم می گردد، وادار ساخته است، و همچنین از آنچه که او را از خداوند دور می کند و در نتیجه باعث نزدیکی وی به آتش دوزخ است برحذر داشته است. و این هر دو قسمت عبارت صغرا برای دو قیاس مضمری هستند که کبرای مقدر نخستین قیاس چنین است: و هر چه باعث دوری تو از آتش دوزخ است باید بدان پایبند باشی، و کبرای مقدر قیاس دوم نیز چنین است و هر آنچه باعث نزدیکی تو به آتش دوزخ است باید از آن دوری کنی. توفیق به دست خداست.

۷۶- ایضاً از جمله سفارشهای امام (ع) به عبدالله بن عباس موقعی که او را برای اتمام حجت به جانب خوارج فرستاد.

لَا تُخَاصِمُهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَلٌ دُوَّ وَجْوهٍ تَقُولُ وَيَقُولُونَ، وَلَكِنْ حَاجِبُهُمْ
بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصًا.

محیص: راه انحراف

«با آنان به وسیله قرآن بحث و مناظره نکن، زیرا قرآن تأویلات و معانی
مختلفی دارد، تو يك چیز می‌گویی و آنها چیز دیگر، بلکه با سنت پیامبر (ص)
سخن بگو زیرا آنان راه گریزی از سنت ندارند».

امام (ع)، ابن عباس را از احتجاج به قرآن با خوارج منع کرده است، و بر
این مطلب به وسیله قیاس مضمیری او را توجه داده است که صغرای آن: فان
القرآن ... و يقولون است، یعنی: آیاتی که به وسیله آنها با ایشان احتجاج می‌کنی
ممکن است صراحت در مقصود نداشته باشند، بلکه این آیات، ظاهری دارند و
تأویلهای احتمالی چندی که ممکن است در مقام جدل، دستاویز آنان قرار
بگیرد، و کبرای مقدّر آن چنین است: و هر چیزی که آن‌چنان باشد، در بحث و

گفتگوی با آنان به نتیجه نمی‌رسد. آنگاه دستور داده است تا به سنت با ایشان استدلال کند، و بر این مطلب به وسیله قیاس مضمیری توجه داده است که صغرای آن عبارت:

فانهم لایجدون عنها معدلاً است، از آن رو که سنت، صراحت در مقصود دارد مانند حدیث نبوی «جنگ با تو یا علی جنگ با من است»^۱ و امثال آن. و کبرای مقدّر چنین است: و هر آنچه که خوارج راه گریز از آن نداشته باشند، برای استدلال با آنها بهتر است. ما، قبلاً به مجادله و مناظره ابن عباس با خوارج اشاره کرده‌ایم.

۷۷ - از نامه های امام (ع) در پاسخ ابوموسی اشعری درباره حکمین، این نامه را سعید بن یحیی اموی در کتاب المغازی نقل کرده است.

فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ حَظِّهِمْ، فَمَالُوا مَعَ الدُّنْيَا وَتَنَطَّقُوا بِالْهَوَىٰ، وَأَنِّي نَزَلْتُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ مَثَرًا مُنْعَجًا اجْتَمَعَ بِهِ أَقْوَامٌ أَغْبَيْتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ، فَأَنَّى أَدَاوَى مِنْهُمْ قَرْمًا أَخَافُ أَنْ يَكُونَ عِلْقًا، وَلَيْسَ رَجُلٌ - فَأَعْلَمُ - أَخْرَصَ عَلَى جَمَاعَةٍ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَالْفَتْيَا مِنِّي أَبْتغِي بِذَلِكَ حُسْنَ الثَّوَابِ وَكَرَمَ الْمَالِ. وَسَأُفِي بِالْيَدَى وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي، وَإِنْ تَغَيَّرَتْ عَنْ صَالِحٍ مَا فَارَقْتَنِي عَلَيْهِ، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعٌ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ، وَالتَّجَرِبَةِ وَإِنِّي لَأُغْبَدُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ يَبَاطِلُ. وَأَنْ أَفْسِدَ أَمْرًا قَدْ أَصْلَحَهُ اللَّهُ: فَدَعُ مَا لَا تَعْرِفُ. فَإِنَّ شِرَارَ النَّاسِ ظَائِرُونَ إِلَيْكَ بِأَقَاوِيلِ السُّوءِ.

أعبد: انکار می کنم

علق: خون بسته

وَأَيْتُ: وعده دادم

«چه بسیاری از مردم که از بهره های زیاد خود بی نصیب ماندند، پس رو به دنیا آوردند و از روی هوای نفس سخن گفتند، و من در امر خلافت به جای شکفت آوری رسیده ام که در آنجا گروه هایی گرد آمده اند که هوای نفس آنها را به خودبینی واداشته است، و من زخمی از آنها را معالجه می کنم که می ترسم به خون بسته تبدیل شود.

پس بدان که هیچ مردی بر سر و سامان دادن کار امت محمد (ص) و ایجاد محبت و دوستی ما بین آنان مشتاق تر از من نیست، و من بدین وسیله پاداش خوب و نتیجه نیکو خواستارم، و بزودی به آنچه برعهده گرفته‌ام وفا خواهم کرد، اگر چه تو از آن وضع شایسته که به هنگام جدایی از من داشتی برگردی، زیرا بدبخت آن کسی است که از سود عقل و تجربه‌ای که در اختیار دارد، بهره‌نگیرد، و من از کسی که بیهوده سخن گوید بیزارم و از این که کاری را که خداوند سامان داده و اصلاح کرده است بر هم بزنم روی گردانم. پس تو هم آنچه را نمی‌دانی ترك كن زیرا بدکاران با سخنان ناروا به جانب تو می‌شتابند».

عبارت: **فَإِنَّ النَّاسَ ... حَظَّهِمْ**، یعنی بهره‌ای که دیانت و هدایت سزاوار آنان بود. و عبارت: **فَمَالُوا ... الهوى**، توضیحی برای انواع دگرگونیهای آنهاست. و عبارت: **وَإِنِّي نَزَلْتُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ** یعنی: در امر خلافت به موضع عجیبی رسیده‌ام، همان حالتی که کار امام (ع) با یارانش بدان جا منتهی شد، و جای تعجب نسبت به عمل آنان شد که چگونه به قبول حکمیت، مجبور گشتند و تن به صلح دادند و دیگر رویدادها.

و جمله: **اجتمع به اقوام** صفت برای منزل است، یعنی: این جایگاهی که از امر خلافت دارم که گروههایی با من همفکر و هم‌اندیشه شدند، اما هوای نفس و افکارشان آنان را به خودپسندی کشاند و کار را تباه کردند، و من زخم آنها را معالجه می‌کنم. و کلمه: **قرح** استعاره است از این که اجتماع آنان بر حکمیت سبب خرابی وضع وی شده است. و لفظ **مداواة** استعاره برای کوشش وی در اصلاح آنان است. و بعضی، **أداري**، نقل کرده‌اند. و هم چنین کلمه **علق** استعاره برای ترس از نابسامانی کار آنان نسبت به امام (ع) است.

و عبارت: **وَلَيْسَ رَجُلٌ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى الْفَقَةِ أُمَّةٍ مُحَمَّد (ص)** یعنی نسبت به هدف موردنظر کسی علاقه‌مندتر از امام (ع) وجود ندارد.

و جمله: فاعلم، معترضه خوبی میان کلمه لیس و خبر آن است، و کلمه رَجُل، هر چند که مفرد نکره است، چون در سیاق نفی است - همان طوری که در اصول فقه ثابت شده - افاده عموم می کند.

آنگاه امام (ع) اعلام کرده است که آنچه را که از شرط صلح - مطابق آنچه که پیش آمده است - براساس تعهدی که کرده، بزودی وفا خواهد کرد و اشعری را بر نگون بختی تهدید کرده است در صورتی که از وضع مناسبی که هنگام جدایی از وی داشته یعنی پابندی به داوری کتاب خدا و رویگردانی از هوای نفس، و دوری از فریب همدمی بدکاران، دگرگون شود. و نگون بخت را امام (ع) به کسی تفسیر کرده است که از سود عقل و تجربه اش بهره نگیرد، بدین وسیله اشاره دارد بر این که اگر او گول بخورد و یا به سمت دیگری تغییر جهت دهد، خود را از بهره عقل و پیشینه تجربه اش محروم ساخته و در نتیجه پیوسته نگون بخت ساخته است.

آنگاه به ابوموسیٰ هشدار داده است که او [امام (ع)] از سخن بیهوده، و از تباه ساختن کاری که خداوند اصلاح کرده است یعنی امر دین، بیزار است، تا بدان وسیله از خشم امام (ع) بر حذر شده و به درستی و راستی و حفظ جانب خدایی درباره او پایبند گردد، و این مطلب را با سخنی دیگر تأکید فرموده است: قَدْ عَلاَ تَعْرِفَ، یعنی در داوری نسبت به این قضیه و ایجاد شبهه خودداری کن. و مقصود امام (ع) از عبارت: فَإِنَّ شِرَارَ النَّاسِ، عمرو بن عاص و امثال او است که با القای وسوسه ها و شبهات دروغین یعنی همان سخنان ناپسند به جانب او می شتابند.

۷۸- از جمله نامه‌های امام (ع) به سران لشکرها موقعی که به خلافت رسید.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَتَّعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ، وَأَخَذُوهُمْ
بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ.

«اما بعد، نابودی و هلاکت پیشینیان شما از آن جهت بود که مردم را از حق
خود بازداشتند، و مردم هم آن را فروختند، و دیگر این که مردم را به باطل واداشتند
و آنان نیز از آن پیروی کردند».

امام (ع) فرماندهان را از بازداشتن افراد خود، از حق و رفتار به باطل با آنان
برحذر داشته است و خاطرنشان کرده است که همین امر باعث نابودی همگنان
پیشین ایشان بوده است.

عبارت: فَاشْتَرَوْهُ یعنی مردم حق را فروختند و در عوض، چون آنان را از
حق بازداشتند به جای حق باطل را گرفتند، مانند سخن خدای تعالی: وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ
بَخِيسٍ^۱ و همچنین عبارت: و اخذوهم بالباطل، یعنی فرمانروایان پیشین با مردم بر
باطل رفتار کردند، آنان نیز از باطل پیروی نمودند، یعنی از باطل پیروی کردند، و

۱- سوره یوسف (۱۲) آیه (۲۰) یعنی: آن را به بهای اندک و درمی چند فروختند.

راه کسانی را رفتند که آنها را به آن برده بودند. مانند قول خدای تعالی: **فَبِهْدِيهِمْ** **فَبِهْدِيهِمْ** **اَقْتَدِهٖ**^۲. توفیق از جانب خداست.

بخش نامه‌ها، وصیتها و پیمان نامه‌ها پایان گرفت خدا را چنان که سزاوار
اوست سپاس می‌گوییم.

۲- سوره انعام (۶) آیه (۹۰) یعنی: تو نیز از راه و روش آنها پیروی کن.

بخش برگزیده‌ای از حکمتها به ضمیمه پاسخهای امیر مؤمنان (ع)
به پرسشها و سخنان کوتاهی که درباره دیگر هدفها بیان فرموده است:

۱ - امام (ع) فرمود: كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابِنِ اللَّبُونِ. لَا ظَهْرُ فَيْرَكَبَ، وَلَا ضَرْعُ فَيُخَلَبَ.

«در هنگام فتنه و آشوب هم چون کُرّه شترِ نر دو ساله که مادرش کُرّه دیگری را شیر می‌دهد باش، که نه پشتی دارد تا بر او سوار شوند، و نه پستانی تا از او شیر بدوشند».

ابن اللبون، کُرّه شتری است که دو سالش تمام و وارد سال سوّم شده است، مادر چنین کُرّه شتری غالباً کُرّه دیگری می‌زاید که شیرخواره است.

امام (ع) یاران خود را امر کرده است تا در هنگام فتنه و آشوب هم چون، ابن اللبون، باشند و با عبارت: لَا ظَهْرٌ ... به وجه شبه اشاره کرده، و مقصود آن است که در زمان فتنه، گمنام، ناتوان و کم ثروت باشند تا برای کمک به ستمگران به جان و به مال شایستگی نداشته باشند و از آنان در فتنه و آشوب استفاده نکنند، همان‌طوری که بچه شتر دو ساله نه با گرده‌اش فایده می‌رساند و نه با

شیرش. کلمه: ظهر مبتدا است و خبر آن محذوف و تقدیر، له می باشد، و جمله یرکب، عطف بر جمله قبل است، و بعضی [یرکب] به نصب روایت کرده اند، و هم چنین جمله فیحلب، که منصوب به آن مقدره در جواب نفی می باشند.

۲ - بیست و یک سخن از سخنان مربوط به ادب و ترغیب بر مکارم اخلاق به شرح زیر:

أَزْرَى بِتَغْيِيهِ مَنِ اسْتَشَمَرَ الظَّمْعَ، وَرَضِيَ بِالذَّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ، وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ، وَالْبُخْلُ عَارٌ، وَالْجُبْنُ مَقْصَةٌ، وَالْفَقْرُ يُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ، وَالْمُقِيلُ غَرِيبٌ فِي بَلَدَيْهِ، وَالْعَجْزُ آفَةٌ، وَالصَّبْرُ شَجَاعَةٌ، وَالزُّهْدُ ثَرَوَةٌ، وَالْوَرَعُ جُتَّةٌ، وَنِعَمُ الْقَرِينِ الرِّضَا، وَالْعِلْمُ وَرَاقَةٌ كَرِيمَةٌ، وَالْآدَابُ حُلُلٌ مُجَدَّدَةٌ، وَالْفِكْرُ مِرَاةٌ صَافِيَةٌ، وَصَدْرُ الْعَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ، وَالْبَشَاشَةُ جِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ، وَالْإِخْتِمَالُ قَبْرُ الْعُيُوبِ (الْمُسَالَمَةُ خِبَاءُ الْعُيُوبِ)، وَمَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرَ السَّخِيطُ عَلَيْهِ، وَالصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مَنْجِحٌ، وَأَعْمَالُ الْبِتَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نُصْبٌ أَعْيِيهِمْ فِي آجِلِهِمْ.

«خود را خوار کرد آن که طمع را پیشه ساخت.

تن به ذلت داد، هر که گرفتاری خود را ابراز کرد.

در نزد خود بی ارزش است آن که زبانش را فرمانروای خود ساخته است.

تنگ نظری تنگ، و ترسو بودن کاستی است.

تنگدستی شخص زیرک را از بیان دلیل و برهانش لال می کند.

تهی دست در دیار خود غریب است.

ناتوانی بلا است.

بردباری و استقامت، دلاوری و پارسایی سرمایه و دارایی است.

پرهیزگاری به منزله سپر است.

خوشنودی به قضای الهی، همدمی نیکوست.

دانش میراثی ارزشمند است.

آداب پسندیده، زیورهای تازه و کهنگی ناپذیرند.

اندیشه آدمی، آینه‌ای صاف است.

سینه عاقل گنجینه راز اوست.

گشاده‌رویی دام دوستی است.

تحمل ناملایمات پوشنده عیبهاست (صلح و سازش، باعث نهان ساختن عیبهاست)

هر که از خود راضی باشد، خشم گیرنده بر او بسیار است.

صدقه دارویی مفید و شفابخش است.

کردار بندگان خدا، در آخرت مقابل چشمانشان قرار می‌گیرد.

اول- خود را خوار کرد، آن که طمع را پیشه ساخت. این سخن جهت

برحذر ساختن از طمع است که مخالف فضیلت قناعت می‌باشد، با یادآوری

پیامدهای طمع، از قبیل خوار ساختن و پست کردن خود. توضیح آن که چشم

طمع داشتن به مال دیگران، باعث نیازمندی بدیشان و کرنش در برابر آنهاست،

و این خود انگیزه پستی در نظر آنان، و افتادن از چشم آنهاست. صفت استشعار

را استعاره برای پیوستگی و مباشرت طمع، نسبت به قلب آدمی همانند لباس زیر

که مباشر و پیوسته به جسم است.

دوم- تن به ذلت داد، آن که گرفتاری خود را ابراز کرد. و این سخن نیز، به

منظور برحذر داشتن انسان از شکایت بردن از تهی دستی و گرفتاری اش به نزد

مردم است، به وسیله یادآوری تن در دادن به ذلت و خواری که در پی دارد.

سوم: در نزد خود بی ارزش است، آن که زیانش را فرمانروای خود ساخته

است. این سخن دور کننده انسان از پرحرفی بدون فکر و مراجعه به عقل است،

چون این عمل دلیل بر پستی و بی ارزشی انسان در نزد خویشان است؛ اما در

دنیا پرحرفی گاهی باعث نابودی می‌شود، و به همین اشاره دارد سخن شاعر که می‌گوید:

احفظ لسانك ايها الانسان لا يدعُتك اِنَّه نعبان
كم في المقابر من قتل لسانه كانت تهاب لقاء الاقران^۱

و اما در آخرت، به دلیل حدیث نبوی: «آیا چیزی جز محصول زبان مردم، باعث به رو درافتادن آنان در آتش دوزخ است»^۲. و هیچ ذلتی برای انسان بالاتر از هلاکت وی نیست.

واژه تأمیر (فرمانروا ساختن)، را استعاره آورده است برای مسلط کردن زبان آدمی، بر آنچه باعث آزار روح است، بدون توجه به آنها، چنان که گویی مجبور به گفتن آنها شده است.

چهارم - تنگ‌نظری ننگ است توضیح آن‌که این صفت پست، دوری گزیدن از فضیلت بزرگواری و بخشندگی است، به هر اندازه که انسان برای بخشندگی و بزرگواری قابل ستایش است، به همان اندازه به خاطر خوی پست تنگ‌نظری سزاوار نکوهش است.

پنجم - ترسو بودن، کاستی است، زیرا ترس، همان مرحله تفریط از فضیلت دلاوری است که ریشه کمالات نفسانی می‌باشد، بنابراین نوعی کاستی و فرومایگی است.

ششم - تنگ‌دستی شخص زیرک را از بیان برهانش لال می‌سازد. از آن‌رو که تنگ‌دستی باعث احساس شدید ذلت، گرفتگی، سُستی و خجلت از دیگران در نفس انسانی می‌شود. و ریشه تمام اینها، تصوّر ناتوانی و اندیشه کمبود - به

۱ - زبانت را نگهدار ای انسان، مبادا تو را نیش بزند که ازدهایی است. بسا مردگان که کشته زبانند، که حریفان از دیدنشان بیمناک بودند.

۲ - و هل یکب الناس علی منافهم فی النار الا حصاید الستهم.

دلیل نداشتن ثروت - در برابر دشمنان است، در نتیجه - هر چند که تنگدست، زیرک و هوشیار باشد - حالت ترس و عجز از سخن گفتن در او به وجود می‌آید. با ملاحظه شباهت چنین کسی با گنگ و لال، صفت گنگی را استعاره برای او آورده است.

هفتم - تهیدست در شهر خود غریب است. کلمه: غریب را از نظر بی‌توجهی مردم به او و کمی یاران و دوستان - به دلیل تهیدستی‌اش - استعاره آورده است، چه تهیدست به سان غریبی است که کسی او را نمی‌شناسد.

هشتم: ناتوانی بلا است. کلمه العجز لفظ مهملی است که احتمال دارد منظور ناتوانی جسمی باشد یعنی ناتوانی بر دخل و تصرفات بدنی از کارهایی که باید توان انجام آنها را داشته باشد، و ممکن است مقصود ناتوانی روحی، یعنی ناتوانی در برابر هوای نفس و جلوگیری از آن باشد. نوع اول، بلای جسمانی و کمبود در آن است، و دومی، بلا و نقصی در عقل و هوش است.

نهم - بردباری دلاوری است، بردباری فضیلتی از شاخه‌های پاکدامنی و تعریف آن چنین است ایستادگی در برابر هوای نفس تا انسان را به سمت لذت‌های ناروا سوق ندهد. یعنی مبارزه با نفس امّاره که لازمه‌اش داشتن فضیلت شجاعت است، از این رو حمل کلمه: الشّجاعة بر کلمه الصبر حمل لازم بر ملزوم به شمار می‌آید.

دهم - پارسایی سرمایه و دارایی است، پارسایی فضیلتی وابسته به پاکدامنی است. در تعریف آن گفته‌اند: خودداری نفس از متاع و خوشیهای دنیا است و چون مال‌داری در عرف مردم عبارت است از بی‌نیازی و فزونی ثروت، به خاطر شباهت پارسایی به بی‌نیازی حاصل از ثروت، کلمه ثروت را استعاره برای پارسایی آورده است از آن‌رو که هر دو باعث بی‌نیازی می‌باشند.

یازدهم - پرهیزگاری سپر است، حقیقت پرهیزگاری عبارت است از

پایبندی به کارهای خوب و از این رو لفظ الجَنَّة را استعاره آورده است که پارسایی نیز همانند سپر انسان را از عذاب خدا در آخرت و از بزرگترین گرفتاریها در دنیا نکه می‌دارد، چنان که با سپر و دیگر سلاحها نگهداری می‌شود.

دوازدهم - خوشنودی به قضای الهی همدمی نیکوست. قبلاً روشن شد که خوشنودی به قضای الهی، و آنچه مقدر باشد، خود دری بزرگ از درهای بهشت، و از جمله نتایج صفات پسندیده است. بدیهی است که چنین چیزی در دنیا و آخرت همدمی نیکوست.

سیزدهم - دانش میراثی ارزشمند است، علم و آگاهی فضیلت نفس عاقله و بالاترین کمالی است که مورد توجه است، و به همین جهت میراث ارزشمند دانشمندان بلکه ارزشمندترین میراث و دستاورد است. مقصود امام (ع) وراثت معنوی است چنان که در قرآن آمده است: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ^۳، یعنی دانش و حکمت.

چهاردهم - آداب پسندیده، زیورهای تازه و کهنگی ناپذیرند. مقصود امام (ع) آداب شرعی و اخلاقی پسندیده است، کلمه الحُلُكَلْ و الْمُجَدَّدَةُ را استعاره آورده است به اعتبار زینت دائمی انسان به وسیله آداب، و تازگی شوکت و زیبایی رضای روحش در طول زمان، با رعایت آنها و بروز آثار نیک، آداب نیک، مانند زیورهایی که پیوسته صاحب زیور را تازه و با طراوت نشان می‌دهد.

پانزدهم - اندیشه آدمی آینه‌ای صاف است، گاهی مقصود از فکر، همان نیروی اندیشه، و گاهی - به طور مطلق - حرکت نیروی فکری، به هر صورتی که باشد، و گاهی هم معنای دیگری مورد نظر است. اما در این جا منظور همان نیروی فکری است. کلمه: المرأة یعنی آینه، را استعاره آورده است از آن جهت که

۳ - سوره مریم (۱۹) آیه (۵) یعنی به لطف خاص خود به من فرزندی صالح و جانشینی شایسته عطا فرما که او وارث من و همه آل یعقوب باشد.

نیروی اندیشه وقتی که در پی مطالب تصویری و یا تصدیقی بر می‌آید و آنها را در می‌یابد و عکس برداری می‌کند، چنان است که در آینه صورت اشیایی که برابر آن قرار می‌گیرد، می‌افتد.

شانزدهم - سینه عاقل گنجینه راز اوست. عبارت صندوق السر، را استعاره از سینه آورده است، از آن رو که سینه هم چون صندوق، محتوای خود را نگهداری می‌کند. و این عبارت در حقیقت، دستوری برای انسان است، تا راز خود را پنهان دارد، و با آوردن کلمه عاقل او را وادار و تشویق کرده است. گویا فرموده باشد: خردمند کسی است که سینه خود را گنجینه راز و نگهبان آن قرار دهد.

هفدهم - گشاده‌رویی دام دوستی است. کلمه الحباله یعنی دام را استعاره از گشاده‌رویی آورده است از آن رو که انسان بدان وسیله مردم را جلب کرده و دلشان را برای دوستی و محبت خود به دست می‌آورد، مانند، دام شکارچی که پرنده را با آن صید می‌کند.

هیجدهم - تحمل ناملایمات، پوشنده عیبهاست، مقصود امام (ع) تحمل سختی و اذیت از طرف دوستان و سایر مردم است که خود فضیلت بزرگی از شاخه‌های شجاعت می‌باشد. عبارت: قبالعیوب را به اعتبار این که عیبهای شخصی را در نزد مردم می‌پوشاند، استعاره آورده است، همان طوری که قبر لاشه مرده را که در داخل آن قرار گیرد، می‌پوشاند.

سید^۴ - رحمت خدا بر او باد - فرموده است: بعضی گفته‌اند؛ امام (ع) در تعبیر از این مطلب این چنین نیز فرموده است: الْمُسَالَمَةُ خَبَاءُ الْعُيُوبِ، یعنی صلح و آشتی پنهان ساختن عیبهاست.

۴ - مقصود شارح از «سید» مرحوم سید رضی متوفی ۴۰۶ هـ. ق، گرد آورنده و نخستین شارح

جوهری^۵ می گوید: خباء مفرد است و جمع آن اخبیه خانه‌ای است از کرک و یا پشم نه از مو که بر دو، یا سه عمود و یا بیشتر استوار می‌باشد. صلح و مسالمت فضیلتی از شاخه‌های پاکدامنی است، کلمه: خباء را استعاره از مسالمت آورده است از آن‌رو که این فضیلت باعث جلب محبت و هم‌چون خانه پوششی برای عیبهاست و مستلزم آن است که زبان مردم از عیبجویی بسته و خاموش باشد. این مطلب که صلح و مسالمت لازمه‌اش عیب‌پوشی است، در صورتی ثابت می‌شود که می‌بینیم، نقیض آن - یعنی؛ ستیزه‌جویی و سازش نکردن - با طغیان طبیعت افراد بر عیبجویی، و اظهار معایب، به منظور توهین و سرزنش همراه است.

نوزدهم - هر که از خود راضی باشد، خشم گیرنده بر او بسیار است. و این مطلب به دو جهت است: یکی آن که شخص از خود راضی، معتقد است که از دیگران کاملتر است و به دیگران با چشم کاستی می‌نگرد، و حقوق دیگران را ادا نمی‌کند، در نتیجه افراد زیادی نسبت به او خشم می‌گیرند. دوم این که: با اعتقاد بر برتری خود نسبت به دیگران خود را بیش از اندازه تصوّر می‌کند در صورتی که دیگران او را در حدّ و مقدار خودش می‌بینند، به این ترتیب خرده‌گیران و خشمگینان بر او، روزافزون می‌گردند.

بیستم: صدقه دارویی مفید و شفا بخش است. عنوان داروی مفید و شفا بخش را استعاره برای صدقه آورده است، از آن‌رو که صدقه همانند دارو است، اما در دنیا به دلیل حدیث نبوی (ص): «بیماران را با صدقه به درمان برسانید»^۶ و راز مطلب آن است که صدقه باعث جلب همّت‌ها و همسویی دل‌ها

۵- ابونصر اسمعیل جوهری (متوفی ۱۰۰۵ م) در فاراب ترکیه متولد و در نیشابور وفات یافته است.

کتابش در لغت مشهور به «تاج اللّغه و صحاح العربیه» که ۴۰۰۰۰ واژه دارد. - م.

۶- داوود مرّضاکم بالصدقه.

بر محبت صدقه دهنده و گرایش به خداوند پاک در برطرف ساختن ناراحتیها از وی به منظور بقای اوست، بنابراین صدقه در این جهت هم چون دارویی شفا بخش است. و اما در آخرت از آن رو که صدقه وسیله‌ای، برای رفع گرفتاریهای اخروی است، همان طوری که قبلاً توضیح داده شد.

بیست و یکم - اعمال بندگان خدا در آخرت جلو چشمانشان قرار می‌گیرد یعنی آشکارا در برابر چشمانشان قرار می‌گیرد، و راز مطلب همان است که قبلاً روشن شد؛ نفوس مردم تا وقتی که در دنیا است، هم نقش خوبی و هم بدی دارد، لکن در پوششهایی از اشکال جسمانی و موانعی که از درک واقعیتها وجود دارد، اما وقتی که این پوششها با جدایی از دنیا به يك طرف روند، تمام امور روشن می‌شود، و در نتیجه، هرکار خوبی را که انجام داده و زمینه هر کار بدی را که داشته است، در می‌یابد، همان طوری که خداوند متعال فرموده است: فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ^۷

و همین طور آیه یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا^۸

۳ - امام (ع) فرمود: أَعْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَانِ يَنْظُرُ بِشَخْمٍ، وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خُرْمٍ!!

«در مورد این انسان در شگفت باشید که به وسیله پیهی [چشم] می‌بیند و با گوشتی [زبان] سخن می‌گوید، و به وسیله استخوانی [گوش] می‌شنود، و از شکافی نفس می‌کشد».

۷ - سوره ق (۵۰) آیه (۲۲) یعنی: تا ما پرده از کارت برداشتیم پس چشم بصیرت امروز بینا شد.

۸ - سوره آل عمران (۳) آیه (۳۰) یعنی: روزی که هر کسی، تمام کارهای خوبی را که انجام داده

امام (ع) به ظرافت آفرینش انسان، نسبت به برخی از رازهای حکمت خدا درباره آن توجه داده است، و هدف نهایی آن حضرت استدلال بر حکمت آفریدگار و هستی بخش انسان بوده است و چهار مورد از موارد توجه و بیداری را یادآوری کرده است که عبارتند از ابزار دیدن، سخن گفتن، شنیدن، و نفس کشیدن، و این موارد را به خصوص یادآوری کرده است، از آن رو که اینها با همه ناچیزیشان در هستی انسان با تمام بزرگی و مقام بلندی که در میان مخلوقات دارد، ضرورت دارند، و هستی انسان وابسته به آنهاست، تا این که جای تعجب و هوشیاری نسبت به آفریدگار دانا باشد، و مقصود امام (ع) همان چیزی است که به وسیله آن دیدن انجام می گیرد، همان ماده نرمی که در اصطلاح پزشکان تخم، نامیده می شود، و یا همان زجاجیه چشم است، زیرا چشم از هفت پرده و سه نوع ماده نرم تشکیل شده و هر کدام نام مخصوصی دارند. و مقصود امام (ع) از گوشت، زبان است زیرا زبان گوشت سفید نرمی آمیخته به موی رگهای کوچک فراوانی است که خون در آنها جریان دارد و از این رو به رنگ سرخ می نماید و زیر زبان موی رگها و رگها و عصبهای زیادی موجود است و در زیر دو دهانه وجود دارد که آب دهان از آنها جاری می شود که این دو دهانه به گوشت غده ای نرمی می رسد که در بُن آن قرار گرفته به نام مولد لعاب و به وسیله همین دو دهانه است که زبان و پیرامون آن به طور طبیعی ترو تازه است. و مقصود امام (ع) از استخوانی که به وسیله آن صداها را می شنود، همان استخوانی است که به آن، حجری می گویند، استخوانی سخت که در مجرای گوش با پیچ و خمهای زیادی قرار گرفته و همان طور ادامه می یابد تا می رسد به عصبی که از دماغ خارج می شود و جایی که مرکز جریان روحی حامل قوه شنوایی است، و مقصود امام (ع) از خرم (شکاف) سوراخ بینی است.

در تمام این موارد و نظایر اینها چه در بدن انسان و چه در سایر حیوانات،

عبرتی است برای کسی که در صدد عبرت گرفتن است، و کمال گواهی به وجود آفریدگار حکیم آنهاست. و هر کسی که در اجزای بدن انسان دقت کند، دلایلی از حکمت خداوندی را مشاهده می‌کند که اندیشه انسان مات و مبهوت، و عقل حیران و سرگردان می‌شود.

امام صادق (ع) آیه مبارکه: **وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا**^۹ را قرائت فرمود، آنگاه گفت: چگونه ناتوان و ضعیف نباشد که به وسیله یک پیه می‌بیند، و با استخوانی می‌شنود و توسط گوشتی سخن می‌گوید؟ در چهار مورد امام (ع) رعایت سجع متوازی را نیز کرده است.

۴ - امام (ع) فرمود: **إِذَا أَقْبَلْتَ الدُّنْيَا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَتهُ مَحَاسِنَ غَيْرِهِ وَإِذَا أَذْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ.**

«هرگاه دنیا به کسی رو آوردنیکهای دیگران را به او عاریه می‌دهد و هرگاه از وی روی برگرداند نیکهای خودش را نیز از او می‌ستاند».

مقصود امام (ع) آن است که هرگاه دنیا برای فراهم آوردن وسایل خوشبختی دنیوی، با جاه و مال بر گروهی روآور شود، مردم به آنها توجه پیدا می‌کنند و به خاطر علاقه و دلبستگی به دنیا، با هر وسیله ممکن به ایشان نزدیک می‌شوند، و اینان در نظر مردم خوب جلوه می‌کنند، در نتیجه اوصاف خوبی را که در دیگران است - هر چند که در حقیقت آن طور نیستند - برای آنها به عاریه می‌گیرند، به طوری که نادان را به داشتن علم، و اسرافکار را به داشتن سخاوت، و

۹ - سوره نساء (۴) آیه (۲۸) یعنی: و انسان ضعیف آفریده شده است.

بی‌باک را به دلاوری، می‌ستایند، و هم‌چنین، آدم‌پررو و بی‌حیا را به داشتن ظرفیت و خوشخویی معرفی می‌کنند. و چه بسا که روآوردن دنیا به ایشان نیز باعث آمادگی آنها برای کسب کمالات نفسانی و ملکات برجسته‌ای می‌گردد که - هرچند آنان قبلاً شایستگی برای هیچ یک از اینها را نداشتند - این کمالات صفات خوبی برای افراد پیش از آنها بوده است.

و احتمال دارد که مقصود از این نیکوییها، خوبیهای دنیوی از قبیل مرکب‌سواری، لباس، شکوه و حسن سیاست و تدبیر باشد، و این مطلب روشنی است. عاریه بودن اینها نیز به اعتبار ناپایداری اینهاست. و هم‌چنین وقتی که دنیا - برحسب فراهم آمدن وسایل بدبختی - بر گروهی پشت کند، در برابر چشم مردم بدجلوه کنند، به‌طوری که اگر فردی از آنها دارای فضیلتی هم باشد، مردم آن فضیلت را انکار و او را برخلاف آن معرفی کنند، اگر در دنیا پارسا باشد، او را به ریا و سُمعه^{۱۰} نسبت دهند، و اگر خوشخوی باشد به سبکی و بی‌حیایی معرفی کنند، و اگر شجاع و دلیر باشد او را به بی‌باکی و دیوانگی نسبت دهند. و این برگشت دنیاست که در حقیقت خوبیهای خود را از آنان سلب کرده است، چه بسا که بدین وسیله شخص دارای فضیلت آماده‌رها کردن و یک سو نهادن فضیلت شود و متخلّق به خویی مخالف آن گردد، به حدی که به‌طور کلی فضیلت از او رخت بریندد.

۵ - امام (ع) فرمود: خَايَظُوا النَّاسَ مُخَالَظَةً إِنَّ مُثَمَّ مَعَهَا بَكْوًا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ عِشْتُمْ حَتَّىٰ إِلَيْكُمْ.

۱۰ - ریا، یعنی تظاهر به عملی برای اینکه مردم ببینند، سُمعه نوعی از ریا است که صاحب عمل می‌خواهد آوازه‌اش به گوش مردم برسد - م.

«با مردم چنان رفتار کنید که اگر در آن حال مردید، بر شما بگریند، و اگر زنده ماندید، علاقمند به معاشرت با شما باشند».

امام (ع) بدین وسیله بر خوشرفتاری و معاشرت با اخلاق پسندیده با مردم سفارش کرده است، و عبارت: **إِنْ مَتَّ** ... کنایه از همان است، زیرا از لوازم خوشرفتاری آدم اهل معاشرت دلسوزی دیگران به او در زندگی و به هنگام نیازمندی او، و گریه آنان پس از مرگ اوست. جمله شرطیه در محل نصب صفت **مخالطه** است.

۶- امام (ع) فرمود: **إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْرًا لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ**.

«هرگاه بر دشمنت مسلط شدی، عفو و گذشت از او را، شکر و سپاس نعمت قدرتی بدان که نسبت به او یافته‌ای».

این عبارت توجه دادن به فضیلت گذشت است، و امام (ع) با این بیان که گذشت، سپاسگزاری به خاطر توانمندی می‌باشد. یعنی لازمه شکر نعمت قدرت، گذشت و بخشش است، بر این فضیلت دعوت کرده است، توضیح آن که دست یافتن بر دشمن، نعمتی از طرف خداست که سپاس بر آن، و ایمان و خضوع در برابر خدا را می‌طلبد. و لازمه سپاس و ایمان نرم دلی و فرونشاندن آتش خشم است و به دنبال آن عفو و گذشت. به این ترتیب گذشت را جای سپاس قرار داده است از آنجا که این دو لازم و ملزومند. و چون شکر واجب است، عفو و گذشت نیز لازم است.

۷ - امام(ع) فرمود: أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَأَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ.

«ناتوانترین مردم کسی است که از یافتن دوستان، ناتوان باشد، و ناتوانتر از او کسی است که یاران به دست آورده را از دست بدهد».

اخوان، جمع اخو است مانند خربان که جمع خرب است، مقصود دوستان صمیمی است. و در عبارت، ترغیبی بر اخلاق پسندیده است، زیرا دوستان جز با اخلاق کریمه فراهم نیایند. و امام(ع) فرد ناتوان از دوستیابی را از آنرو ناتوانترین مردم، دانسته است که دوستیابی، نه به صرف نیروی بدنی نیاز دارد و نه به اِعمالِ نیروی عقلی، بلکه تنها به اخلاق خوب و حسن رفتار و برخورد با گشاده رویی و چهره باز، نیازمند است. و این امور هم در بیشتر مردم، طبیعی و آسانترین کار برای آنهاست، بنابراین کسی که از اینها ناتوان باشد، ناتوانترین فرد برانجام کارهاست. و اینکه امام(ع) آن کسی را که دوستی داشته و بعد از دست داده، ناتوانترین شخص شمرده است از آنروست که دوستیابی ناگزیر زحمتی برای شخص دارد، اما کسی که دوستی، فراهم آورده است، دیگر نیازی به این مقدار زحمت نیز ندارد، بنابراین، نگهداری دوستان آسانتر است از دوستیابی، پس کسی که دوستان را از دست می دهد، به خاطر ناتوانی در نگهداری از چیزی که آسانترین کارهاست، از کسی که در دوستیابی ناتوان است، ناتوانتر می باشد.

اگر کسی اشکال کند که امام فرمود: کسی که دوستان را از دست بدهد، ناتوانتر از ناتوانترین مردم است، بنابراین ناتوانترین مردم [به دلیل وجود ناتوان تر از خود] ناتوانترین مردم نمی شود، این خلف است در پاسخ می گوئیم: لفظ النَّاسِ مطلق است، در صورتی خلف لازم می آمد که افاده عموم می کرد.

۸- امام (ع) فرمود: فی الذین اعتزلوا القتال معه:
خَذَلُوا الْحَقَّ وَلَمْ يَنْصُرُوا الْبَاطِلَ.

«هرگاه نعمتهای تازه‌ای نصیب شما شد، زیادی آن نعمتها را با کم سپاسی
از خود دور نسازید».

امام (ع) در این گفتار توجه داده است، بر این که به منظور دوام و بقای
نعمت باید شکر نعمت را به جای آورد، و از کم سپاسی - به دلیل پیامد ناگوار
آن - بر حذر داشته است بنابراین، زنهار به خاطر پیامد کم سپاسی است.
لفظ تفسیر (حذر داشتن) را به ملاحظه شباهت نعمت، به يك گروه پرنده
استعاره آورده است، پرنده‌گان به هم پیوسته که اگر اول آن گروه فرود آید، آخر آن
نیز فرود خواهد آمد. و در این عبارت اشارتی است بر این که دوام شکر و سپاس
باعث دوام و زیادت نعمت است، همان طوری که خداوند متعال فرموده است:
وَلَيْنَ شُكْرُكُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ^۱.

۹- امام (ع) فرمود: إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنْفَرُوا أَفْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ

«کسی که خویشاوندان نزدیک ترکش کنند، کسان بسیار دور، به او خواهند
رسید».

یعنی، خداوند مقدر کرده و اراده‌اش بر این تعلق گرفته است که برای

۱۱ - سوره ابراهیم (۱۴) آیه (۷) یعنی: و هر آینه اگر شکر نعمت به جای آورید بر نعمت شما

هرچیزی علت و سببی قرار دهد تا بدان وسیله و با وجود آن سبب، آن چیز ضرورت پیدا کند. چون اکثر وقتها نزدیکترین افراد خاندان و فامیل انسان برای منافع و کارهای لازم او اقدام می‌کنند، در حکمت خداوندی مقرر نشده است که جز از طریق آنان سودی عاید انسان شود، بناچار اگر آنها وی را ترك گویند و رها سازند، باید خداوند کسانی را از افراد بسیار دور و بیگانه مقدر و معین کند تا مصالح و كمك و یاری او را عهده‌دار شوند.

۱۰ - امام (ع) فرمود: مَنْ ضَيَّعَهُ الْأَقْرَبُ أَتَيْحَ لَهُ الْأَبْعَدُ.

«هر گرفتار بلا را نباید سرزنش کرد».

گرفتاری گاهی دینی و گاهی دنیوی و گاهی در هر دو مورد است، و به هر تقدیر، گاهی سبب گرفتاری از جانب خود انسان است مانند جهل بسیط و یا جهل مرکب و گاهی به سبب دیگری است که مقدر شده و معلوم و یا نامعلوم می‌باشد. افرادی به خاطر گرفتاریشان قابل سرزنشند که وسایل گرفتاری یا مقداری از آن، از جانب خودشان باشد، مانند گرفتاری به علت دوستی با بدکاران و نظایر آن. این در صورتی است که ما لفظ را به همان معنای ظاهری‌اش حمل کنیم، و احتمال دارد مقصود امام (ع) این باشد: سرزنش با هر گرفتاری، سودمند نیست.

۱۱ - امام (ع) فرمود: مَا كُلُّ مَقْتُونٍ يُعَاتَبُ.

«کارها تابع مقدراتند، به حدی که تدبیر و مال اندیشی باعث نابودی و

هلاکت می‌گردد».

به خاطر پیروی کارها از تقدیر الهی و جریان امور بر طبق قضای الهی، کلمه ذلّ یعنی خواری، را استعاره آورده است، از آن‌رو که انسان از قدر نا آگاه است. امکان دارد از نتایج پیروی امور از مقدّرات این باشد که آنچه را شخص نا آگاه مصلحت پنداشته و به تصوّر سود داشتن انجام می‌دهد همان باعث هلاکت و نابودی وی گردد.

در این عبارت اشارتی است بر ضرورت استناد کارها به خدا و تکیه نداشتن بر تدبیر و دوراندیشی، و بریدن از ما سوا و توجه تنها به او.

۱۲ - «از امام (ع) راجع به سخن پیامبر (ص) «غَيْرُ الشَّيْبِ وَلَا تَشَبْهُوا بِالْيَهُودِ»^۲ پرسیدند، فرمود: تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ حَتَّى يَكُونَ الْحُثْفُ فِي التَّدْيِيرِ.

نطاق: لباسی که هنگام پوشیدن به دلیل درازی و پهنا روی زمین کشیده می‌شود.
جران البعير: سینه شتر.

«این سخن را پیامبر (ص) هنگامی فرمود که مسلمانان اندک بودند، اما اکنون که اسلام گسترش یافته و پابرجا شده، هر مردی اختیار خودش را دارد».

پیامبر (ص) در آغاز اسلام، به پیرمردان مسلمان دستور می‌داد و آنان را

و ادار می کرد که پیری خود را تغییر دهند، و از ترك آن بر حذر می داشت، به دلیل این که پیری شباهت به یهود دارد، زیرا یهودیها این کار را نمی کردند، این بود که به زنگ سیاه خضاب می کردند، و بعضی گفته اند: با حنا خضاب می کردند. هدف این بود که كفّار آنها را با چشم توانمندی و جوانی بنگرند، و از آنها بترسند و طمع بر آنها نکنند. از امام (ع) در زمان خلافتش راجع به آن [خضاب کردن] پرسیدند، امام (ع) آن را مباح قرار داد نه مستحب، و بر این مطلب اشاره فرمود که آن سنت هنگامی مقرر شد که مسلمانان اندك بودند، اما اکنون که زیادند و کافران ناتوان شده اند، خضاب کردن مباح است، و عبارت: هر مردی اختیار دارد کنایه از همین است. و لفظ: النّطاق را برای عظمت و گستردگی اسلام، استعاره آورده است و کلمه «ضرب بالجرا» استعاره برای پابرجایی و پایداری دین به لحاظ شباهت آن به شتری است که روی زانویش نشسته است. کلمه امرؤ مبتدا و ما اختار عطف بر اوست ما مصدریه، و خبر مبتدا محذوف، و در تقدیر مقرونان «است مانند این سخن عربها «كل أمرئ و ضيعته»^{۱۳}» توفیق از خداست.

۱۳ - امام (ع) در حق کسانی که از جنگ در خدمت آن حضرت خودداری کردند فرمود: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»^۱ فقال عليه السلام: إِنَّمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ذَلِكَ وَ الدِّينُ قُلٌّ؛ فَأَمَّا الْآنَ وَ قَدْ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ، وَ ضَرَبَ بَحْرَانِيَهُ قَامِرُؤُ وَ مَا اخْتَارَ.

«حق را خوار کردند و به باطل هم کمکی نکردند»

عبدالله بن عمر و گروهی از قاریان، و دیگران مانند ابوموسیٰ اشعری، و احنف بن قیس در جنگ صفین از آن جمله بودند. و ممکن است که این گفتار امام (ع) اشاره به بینابین بودن درجه گمراهی آنان و به منزله بهانه‌ای برای آنها باشد. گویا فرموده باشد: برآستی آنها هرچند که حق را در همراهی ما خوار گذاشتند، باطل را نیز با همراهی دشمنان یاری نکردند.

۱۴ - امام (ع) فرمود: مَنْ جَرَى فِي عِثَانِ أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ.

«هرکس در پی آرزوی خود شتافت، و عنان مرکب آرزویش را رها ساخت اجل او را لرزاند».

امام (ع) با یادآوری از هم گسستن آرزوها به وسیله مرگ، از زیاده‌روی در آرزو داشتن برحذر داشته، و کلمه عنان را به ملاحظه شباهت آرزو به اسب سواری و لفظ جری را برای شتافتن در راستای طول آرزو، و کلمه عثار را برای خودداری از سرعت، استعاره آورده است، به دلیل فرارسیدن مرگ و موانع شتاب از قبیل لغزش دهنده در اثر برخورد با مانعی همچون سنگ و غیره.

۱۵ - امام (ع) فرمود: أَقْبِلُوا ذَوِي الْمُرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، فَمَا يَغْتَرُّ مِنْهُمْ عَائِرٌ إِلَّا وَيَدَّ اللَّهُ بِيَدِهِ يَرْفَعُهُ.

«از لغزشهای افراد جوانمرد، چشم پوشی کنید، که کسی از ایشان نمی‌لغزد مگر آن که دست خدا به دست اوست و او را بلند می‌کند».

امام (ع) با یادآوری این مطلب که دست خدا به دست جوانمردان است و

آنان را بلند می‌کند، در مورد، گذشت از لغزشهای جوانمردان، که به ندرت لغزش از آنها سر می‌زند، تشویق کرده است مانند داد و ستد آنان که ممکن است پشیمان شوند. کلمه: «عشرات» را برای خطایی که از روی بی‌توجهی از آنان سرزنسند، و لفظ «یَد» را برای عنایت و قدرت خداوندی، استعاره آورده است. و اینکه دست خدا به دست آنهاست و آنان را بلند می‌کند، کنایه از وابستگیهای آنان به خدا و جبران حال ایشان است، توضیح آن که جوانمردی، فضیلت بزرگی است که باعث جلب توجه مردم و میل قلبی و کمک آنان می‌گردد، بدین ترتیب، خطاکار جوانمرد، برای عنایت خدا، و هم‌چنین به پا خواستن و جبران لغزش خود، آمادگی پیدا می‌کند.

۱۶ - امام (ع) فرمود: قُرْنَتِ الْهَيْبَةُ بِالْخَيْبَةِ، وَالْحَيَاءُ بِالْجِرْمَانِ، وَالْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَأَنْتَهَزُوا فُرْصَ الْخَيْرِ.

«ترس قرین زیان، و شرم همراه نومیدی است، و فرصت هم چون ابر گذرا می‌گذرد، پس فرصتهای خوب را غنیمت شمرد».

مقصود امام (ع) از هیبت، ترس از طرف مقابل است. بدیهی است که ترس مانع برآورده شدن حاجت و رسیدن به هدف است، چون با روی باز سخن گفته نمی‌شود، و معنای نزدیکی ترس با زیان هم همین است و هم‌چنین، شرم با ناامیدی به دلیل همراهی شرم با فروگذاردن خواسته و ابراز نکردن آن، این سخن برای برحذر داشتن از ترس و شرم که هر دو نکوهیده‌اند، می‌باشد.

آنگاه به غنیمت شمردن فرصتهای خوب فرمان داده، یعنی در موقع به‌دست آمدن فرصت، هرچه زودتر کار را باید انجام داد. و به وسیله قیاس

مضمیری ما را بدین کار واداشته است که صغرای آن عبارت «فرصت، همانند ابر گذرا می‌گذرد» است یعنی: برآستی فرصت زودگذر است، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر کاری که آن‌طور باشد، باید به سوی آن شتافت و زمان امکان آن را غنیمت شمرد».

۱۷- امام (ع) فرمود: لَتَأْتِ قَانُ غُطِيَّتَاهُ وَإِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَإِنْ ظَالَ السُّرَى.

«ماحقی داریم، اگر آن را به ما دادند، خواهیم گرفت، و اگر ندادند، بر شتر مشقت، سوار می‌شویم، اگر چه شبروی دراز باشد».

سید رضی می‌گوید: «این سخن از سخنان لطیف و فصیح امام (ع) است، و معنای آن چنین است؛ که اگر حق ما را ندهند، گرفتار سختی شده و خوار خواهیم بود، توضیح آن که کلمه ردیف یعنی کسی که بر پشت سر دیگری سوار شود، مانند برده، اسیر و کسانی که همانند آنهاست».

ازهری، در تهذیب اللغة از قول قتیبی می‌گوید: أَعْجَازُ الْإِبِلِ: آخرهای شتر جمع عَجْز، یعنی مرکب ناهموار و سخت، گفته است: معنای سخن امام (ع) چنین است: اگر ما را از حق خود بازداشتند، به مرکب مشقت سوار می‌شویم و هر چند طول بکشد، بر آن شکیا خواهیم بود، و از کسانی که حق ما را حلال شمرده‌اند، نخواهیم گذشت. آنگاه ازهری می‌گوید: مقصود علی (ع) سواری بر مرکب سخت نبوده، بلکه أَعْجَازُ شتر را مَثَل برای عقب ماندن او از حق امامتش و جلو افتادن دیگران از او، آورده است بنابراین هدف امام (ع) این است که اگر ما را از حق امامتمان بازداشتند، و از این حق عقب نگهداشته شدیم، در دنبال آن ایستادگی و پایداری می‌کنیم، هرچند که روزگار درازی باشد.

السّری: حرکت در شب.

به نظر من، آن کسی که هر سه احتمال را نقل کرده نظرش صحیح‌تر و به حقیقت نزدیکتر است، زیرا سوار شدن بر پشت سر، محتمل است. خواری، سختی و عقب افتادن مقام و منزلت باشد و احتمال می‌رود تمام اینها مورد نظر امام (ع) باشد. ازهری بین مثل و کنایه تفاوت نگذاشته است، زیرا سواری بر پشت سر، کنایه از امور یاد شده است، و همچنین طولانی بودن حرکت در شب کنایه از مشقت زیاد است، زیرا این جای تصور و لازمه سیر طولانی در شب است، و احتمال دارد که عبارت امام (ع)، کنایه باشد، به صورت يك ضرب المثل.

۱۸ - امام (ع) فرمود: مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُشْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ.

«هرکس را که عملش کند سازد، تبارش او را تند نگرداند».

یعنی: هر کس که عمل شایسته خوب نداشته باشد و بدان جهت از مراتب بلند دنیوی و اخروی عقب بماند، بزرگی و شرافت خانوادگی - هرچند که دارای شرافتی باشد - او را تند نگرداند. کندی عمل، کنایه از نرسیدن او به نیکی است، به دلیل نداشتن چیزی از اعمال پاکیزه که او را به نیکی برساند. امام (ع) اسراع (تندگرداندن) را در برابر بَطُؤُ (کند ساختن) قرار داده است.

۱۹ - امام (ع) فرمود: مِنْ كَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَالتَّنْفِيسُ عَنِ الْمَكْرُوبِ.

ملهوف: ستم‌دیده‌ای که یاور بطلبد تنفیس: رهایی از غمی که او را فرا گرفته بود.

«از کفاره‌های گناهان، به داد ستم‌دیده رسیدن، و غمگین را شاد گرداندن است».

امام (ع) این اعمال را از کفاره‌های گناهان بزرگ قرار داده از آن‌رو که آنها فضیلت بزرگی هستند که فضیلت‌هایی همچون شفقت، عدالت، سخاوت، مروّت و نظایر آنها را در پی دارند و بدیهی است که وجود این خصلتها در آدمی باعث پوشش و محو گناهان و از بین رفتن خصلت‌های بدی می‌گردند که از آنها به بدیها و گناهان تعبیر می‌شود، چنان که قبلاً به این مطلب اشاره شد.

۲۰ - امام (ع) فرمود: يَا أَبْنُ آدَمَ، إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعْمَهُ وَ أَنْتَ تَغْفِيهِ فَأَخَذَرُهُ.

«فرزند آدم! هرگاه دیدی پروردگار سبحان نعمت‌هایش را در پی هم به تو ارزانی می‌دارد درحالی که تو نافرمانی او را می‌کنی، پس برحذر باش و از او بترس».

آدمی را از نافرمانی خدا، درحالی که نعمت‌های الهی پیاپی به او می‌رسد، به وسیله ترس از خدا برحذر داشته است، توضیح آن که چون سپاس دائمی زمینه‌ساز فزونی نعمت است، ناسپاسی در برابر نعمت، و نافرمانی خداوند که مستلزم ناسپاسی است، موجب فزونی نیافتن نعمت بلکه زمینه برای کاستی نعمت و نزول بلاست، چنان که خدای تعالی فرموده است: وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ^{۱۴} و همین است جای ترس از خدا. و او، در سخن امام: و انت

واو حالیه است.

۲۱ - امام(ع) فرمود: مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لِسَانِهِ، وَصَفَحَاتِ وَجْهِهِ.

فلتة: کاری که بدون اندیشه سر بزند صفحه الوجه: ظاهر چهره

«کسی چیزی را در دل پنهان نمی کند مگر این که در بین سخنان نیندیشیده از رنگ رخساره اش آشکار می گردد».

چون انسان مطلب مهمی از قبیل دشمنی، کینه و یا دوستی و نظایر اینها را در دل پنهان می دارد و پدیده های زبانی عبارت از نوعی وجود نفسانی و وسیله اظهار آن است، برای شخص ممکن نیست به طور کامل آنچه در دل دارد مخفی نگه دارد، زیرا رعایت این پنهانکاری تنها برای عقل میسر است تا بر طبق مصلحتی که می بیند آن را پنهان دارد، اما عقل گاهی به يك کار مهم دیگری سرگرم و از مراقبت بر پنهان داشتن غفلت می ورزد، در نتیجه خیال، آن را از دست عقل می رباید و در ضمن سخنان بی اندیشه بر زبان می آورد، و همین طور، چون تصورات و امور نفسانی ریشه آثار ظاهری انسان مانند زردی ترس و سرخی شرم می باشند، بعضی از امور پنهانی را نمی شود از آثار ظاهری در رنگ چشم و صورت جدا کرد، گواه بر این مطلب تجربه است.

۲۲ - امام(ع) فرمود: إِمْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ.

«با دردی که داری به سر ببر، تا وقتی که درد با تو همراه است».

در روایتی، ما حملك است، یعنی: تا وقتی که بیماری تو را از پا درنیآورده و ناتوان نساخته، تحت تأثیر بیماری قرار نگیر و از دست او ناتوان مشو، بلکه به صورت افراد تندرست باش.

بعضی گفته‌اند در این سخن اشارتی است بر پوشیده داشتن بیماری، چنان‌که پیامبر (ص) فرموده است: «پوشیده داشتن صدقه، بیماری و مصیبت از جمله گنجهای نیکوکاری است»^{۱۵} و چه بسا فایده آن نوعی تحمل مشقت و ریاضت باشد، و ریاضت و تحمل سختی کمک به طبیعت انسان است و او را در برابر بیماری مقاوم می‌سازد، و بعضی از بیماریها به وسیله حرکات بدن از بین می‌روند.

صفت ماشی را برای بیماری به اعتبار این که او زمین و فرش لازم ندارد، استعاره آورده است، پس درحقیقت شخص بیماری را همراه داشته و او را می‌برد.

۲۳ - امام (ع) فرمود: أَفْضَلُ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ.

«بالاترین نوع پارسایی، پنهان داشتن آن است».

پارسایی دو گونه است: پارسایی آشکارا و پارسایی پنهان که همین است پارسایی واقعی و سودمند، پیامبر (ص) فرموده است: «براستی که خداوند نه به چهره‌های ظاهر شما می‌نگرد و نه به رفتار شما، بلکه به دل‌های شما می‌نگرد»^{۱۶}. و از همین جهت است که این بالاترین نوع پارسایی است. و مقصود امام (ع) هم پارسایی پنهانی است. به این ترتیب صفت را به موصوف اضافه کرده و آن را مقدم

۱۵ - من الكنوز البر، کتمان الصدقة و المرض و المصیة.

۱۶ - «ان الله لا ينظر الى صوركم و لا الى اعمالکم و لكن ينظر الى قلوبکم».

داشته است، چون پنهان داشتن، مهمتر از خود پارسایی است، و از طرفی پارسایی ظاهری شاید از ریا و سمعه غیر قابل انفکاک باشد بنابراین کم ارزش است.

۲۴ - امام (ع) فرمود: إِذَا كُنْتَ فِي إِذْبَارِ الْمَوْتِ فِي إِقْبَالِ مَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَى.

«وقتی که تو پشت به دنیا می کنی و مرگ روبه تو می آورد، پس چه زود با هم روبرو می شوید».

این سخن در مورد دعوت به فرارسیدن مرگ و آمادگی برای ملاقات با مرگ و دنیای پس از مرگ، به وسیله انجام اعمال شایسته می باشد. پشت کردن و رو آوردن، امور اعتباری اند، زیرا انسان به اعتبار لحظات مدت عمرش لحظه به لحظه در حال پشت کردن به دنیا است، و با این حساب، به همان نسبت که عمرش سپری می شود، مرگ به او نزدیک می شود و با در نظر گرفتن هر دو جهت، تلاقی به سرعت انجام می گیرد، و زود به هم می رسند. کلمه: ملتقی مصدر میمی است.

۲۵ - امام (ع) فرمود: الْحَذَرُ الْحَذَرُ! فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَتَرَ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ غَفَرَ. و هو ظاهر.

«زنهار، به خدا سوگند، آن چنان پنهان داشته که گویی آمرزیده است».

امام (ع) بدین وسیله انسان را از خشم الهی به سبب نافرمانی از او بر حذر داشته است، به خاطر سهل انگاری و پوشیده داشتن گناه خود تا بدانجا که گویی

آمرزیده است.

عبارت: فوالله ... مقدمه صغرا برای قیاس مضموری است که کبرای مقدر آن چنین است: هر کس تا بدان حد گناه بنده‌اش را پوشیده دارد، لازم است که بنده از خشم او برحذر بوده و از نافرمانی‌اش بپرهیزد و رو به اطاعت او آورد که هدف از لطف او نسبت به پوشیده داشتن گناه همین است که بنده برگردد.

۲۶- از امام (ع) راجع به ایمان پرسیدند، فرمود: الْإِيْمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمٍ: عَلَى الصَّبْرِ، وَالْيَقِينِ، وَالْعَدْلِ، وَالْجِهَادِ، وَالصَّبْرُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الشُّوقِ وَالشَّقِي، وَالزُّهْدِ، وَالْتَرَقُّبِ: فَمَنْ أَشْتَقَّ إِلَى الْجَنَّةِ سَلَاعِنَ الشَّهَوَاتِ، وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ اجْتَنَبَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَمَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا أَشْتَهَانَ بِالْمُصِيبَاتِ وَمِنْ أَرْبَعِ الْمَوْتِ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ. وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى تَبَصُّرَةِ الْفِطْنَةِ، وَتَأَوُّلِ الْحِكْمَةِ، وَمَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ، وَسُنَّةِ الْأَوَّلِينَ: فَمَنْ تَبَصَّرَ فِي الْفِطْنَةِ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحِكْمَةُ، وَمَنْ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحِكْمَةُ عَرَفَ الْعِبْرَةَ، وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَكَانَ مَا كَانَ فِي الْأَوَّلِينَ. وَالْعَدْلُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى غَايَةِ الْفَهْمِ، وَغَوْرِ الْعِلْمِ، وَزُهْرَةِ الْحُكْمِ، وَرَسَاخَةِ الْحِلْمِ: فَمَنْ فَهِمَ عِلْمَ غَوْرِ الْعِلْمِ، وَمَنْ عِلِمَ غَوْرِ الْعِلْمِ صَدَرَ عَنْ شَرَائِعِ الْحُكْمِ، وَمَنْ حَلَّمَ لَمْ يُفْرِطْ فِي أَمْرِهِ وَعَاشَ فِي النَّاسِ حَمِيدًا. وَالْجِهَادُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالصَّدَقِ فِي الْمَوَاطِنِ، وَشَتَائِنِ الْفَاسِقِينَ فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظُهُورَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أُتُوفَ الْمُتَافِقِينَ، وَمَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ قَضَى مَا عَلَيْهِ، وَمَنْ شَنِىءَ الْفَاسِقِينَ وَغَضِبَ اللَّهُ غَضِبَ اللَّهُ لَهُ وَأَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

امام (ع) فرمود: الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمٍ: عَلَى التَّعَمُّقِ، وَالتَّنَازُعِ، وَالزُّنْبِ، وَالشَّقَاقِ: فَمَنْ تَعَمَّقَ لَمْ يَنْبِ إِلَى الْحَقِّ، وَمَنْ كَثُرَ نَزَاعُهُ بِالْجَهْلِ دَامَ عَمَاهُ عَنِ الْحَقِّ، وَمَنْ زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ، وَحَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّيِّئَةُ، وَسَكِرَ سُكْرًا ضَلَالَةً؛ وَمَنْ شَاقَّ وَغُرَّتْ عَلَيْهِ طَرَفُهُ، وَأَغْضَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، وَضَاقَ عَلَيْهِ مَخْرَجُهُ. وَالشُّكُّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى التَّمَارِي وَالْهَوَلِ، وَالتَّرَدُّدِ، وَالْإِسْتِسْلَامِ: فَمَنْ جَعَلَ الْمِرَاءَ دَيْدَنًا لَمْ يُضِيحْ لَيْلُهُ، وَمَنْ

هَالَهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَتِهِ، وَمَنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّيْبِ وَطِئَتْهُ سَتَابُكُ الشَّيَاطِينِ، وَمَنْ اسْتَسْلَمَ لِهَلَاكَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هَلَكَ فِيهِمَا.

دعائم: ستونهای خانه	تعمق: انحراف در معنای سخن
شعبه: شاخه	اعضل: سخت شد
تبصر: بینش، آگاهی	تماری: سخن ناروا گفتن به دیگری
تأویل: تفسیر، بیان کردن	هول: ترس
زهرة: روشنائی	دیدن: عادت
شنشان: کینه، دشمنی	سناپک، جمع سنبک: زیر سم اسب

«ایمان بر چهار پایه استوار است: بردباری، باور داشتن، دادگری و جهاد. اما بردباری چهارگونه است: دلبستگی، ترس، پارسایی و انتظار، بنابراین هرکس دلبسته و علاقمند به بهشت باشد خواهشهای نفسانی را فراموش می کند و از آنها چشم می پوشد، و هر کس از آتش دوزخ بیمناک باشد، از آنچه حرام و ناروا است می پرهیزد، و هرکس در دنیا پارسا است غمهای دنیا را سبک می شمارد، و هر کس انتظار مرگ را دارد، به کارهای نیک می شتابد.

اما یقین نیز، چهار قسم است: بینا بودن در عین زیرکی، توجه و رسیدن به حقیقت، پندگیری از راه عبرت و روش پیشینیان، پس هر که در عین زیرکی بینا بود، سخنان دلاویز برای او روشن باشد، و هر که سخن حکمت آمیز بر او روشن باشد، با عبرت گیری از دیگران آشنا می شود، و هر کس با عبرت گرفتن آشنا شد، گویا با پیشینیان زندگی می کرده است و با آنها بوده است. اما عدل و داد نیز چهار نوع است: توجه عمیق، رسیدن به حقیقت دانش، داوری صحیح و بردباری ثابت، به این ترتیب، هرکس دریافت و دقت کرد، به حقیقت دانش رسید و هر که به حقیقت دانش رسید، از روی اساس و اصول، داوری صحیح کرد، و آن که بردبار بود، در کارها کوتاهی نمی ورزد و در میان مردم به خوشنمایی زندگی می کند.

اما جهاد نیز بر چهارگونه است: امر به معروف، نهی از منکر، راستجویی در همه جا، و دشمنی با تبهکاران. بنابراین هر کس امر به معروف کند، پشت مؤمنان را محکم و آنها را نیرومند ساخته، و هر که نهی از منکر کند، دماغ منافقان را به خاک مالیده، و آن که در همه جا راستگو باشد، وظیفه‌اش را انجام داده، و هر کس با بدکاران دشمنی کند، و برای خدا خشمگین شود، خداوند به خاطر او خشم گیرد، و او را روز قیامت خوشنود گرداند.»

و باز امام (ع) فرمود:

«کفر بر چهار پایه استوار است: کنجکاوی، ستیزه‌جویی، روگرداندن از حق، و دشمنی با حق، بنابراین کسی که کنجکاو [وسواسی] باشد، در راه راست قدم ننهد، و کسی که از روی نادانی ستیزه‌جویی کند، نابینایی وی نسبت به حق همیشگی باشد، و کسی که پشت به حق کند، خوبی نزد او بد، و بدی پیش او خوب جلوه کند، و به مستی گمراهی مبتلا شود. و کسی که با حق دشمنی نماید، راههای حق بر او دشوار و کار بر او سخت شود و راه نجات بر او تنگ گردد. و شك نیز چهارگونه است: گفتگوی ناروا، ترسویی، سرگردانی و دودلی و بی‌تفاوتی: پس کسی که به گفتگوی نابجا عادت کند هیچ‌گاه شب تارش به روز روشن نرسد، و آن که از پشامد بترسد، عقبگرد می‌کند، و کسی که دو دل و سرگردان است، زیر سم شیطین پایمال می‌گردد، و کسی که در برابر هلاکت دنیا و آخرت تسلیم و بی‌تفاوت باشد، هم در دنیا و هم در آخرت هلاک می‌شود.»

سید رضی می‌گوید: «و پس از این عبارت سخنی است که ما آن را از ترس به درازا کشیدن مطلب، و انحراف از هدف مورد نظر در این کتاب، بیان نکردیم.»

بدان که این سخن از زیباترین سخنان دلاویز است، محور سخن بر شرح

اصول ایمان و اشاره به فروع آن و پس از آن به نتایج آن فروع است. و چون کفر نقطه مقابل ایمان است و شک نیز با ایمان تقابلی از نوع تقابل عدم و ملکه دارد، به ارکان و اصول کفر و فروع و شاخه‌های شک اشاره فرموده است تا ایمان را بدان وسیله واضح و روشن سازد. زیرا هر چیزی به ضد خود بیان می‌شود اما ایمان، مقصود امام(ع) ایمان کامل است که دارای يك اصل و چند کمال است که به وسیله آن کمالات ایمان به تمام و کمال می‌رسد. بنابراین اصل ایمان، عبارت است از تصدیق و باور داشتن وجود آفریدگار بزرگ، با همه صفات کمال و اوصاف جلال و بدانچه کتابهای الهی نازل گشته و ابلاغ گردیده است. و کمالاتی که ایمان به وسیله آنها کامل می‌گردد، عبارتند از سخنان مطابق با واقع و راست و اخلاق پسندیده و عبادات، بنابراین اصل ایمان و شاخه‌های تکمیل کننده آن، همان کمال نفس آدمی است، زیرا نفس آدمی دارای دو نوع قوه علمی و عملی است و کمال آن نیز به کمال این دو بستگی دارد. پس اصل ایمان کمال قوه عملی است و متممهای آن، یعنی اخلاق پسندیده و عبادات، کمال قوه عملی است.

اکنون با توجه به مقدمه بالا: چون اصول و پایه‌های فضایل اخلاقی که باعث کمال ایمانند چهار تا یعنی حکمت، عفت، شجاعت و عدالت است، امام(ع) بدانها اشاره کرده و کلمه «دعائم» را از آن‌رو که وجود ایمان کامل - مانند پایه‌های خانه - بدانها وابسته است، از آنها استعاره آورده است، و از حکمت تعبیر به یقین فرموده است. حکمت دارای دو بخش است. حکمت علمی، که همان کامل ساختن قوه نظری و فکری به وسیله تصور امور، و تصدیق به حقایق نظری و عملی است به قدری که در توان آدمی می‌باشد، و این بخش از حکمت را در صورتی حکمت می‌گویند که این کمال با یقین برهانی برای نفس حاصل شده باشد.

و حکمت عملی، عبارت از رسیدن نفس به کمال مطلوب است به وسیلهٔ ملکهٔ دانش و آگاهی به فضایل اخلاقی و کیفیت به دست آوردن آنها و هم‌چنین آگاهی به جهات مختلف ناپسندیهای اخلاقی و چگونگی دوری جستن از آنها، و بدیهی است علمی که به صورت ملکه در آید، همان یقین خواهد بود. امام (ع) از عفت تعبیر به صبر فرموده است، و عفت همان خودداری از حرص در انواع شهوت‌های محسوس و اطاعت نکردن از قوهٔ شهوت و سرکوب ساختن آن و تغییر جهت هوای نفس است، بر طبق اندیشهٔ صحیح و حکمتی که در بالا بدان اشاره شد. و اما جهت این که امام (ع) از آن، تعبیر به صبر کرده آنست که عفت یکی از لوازم صبر است، زیرا تعریف صبر، عبارت است از کنترل نفس و سرکوب کردن آن از راه اجرا نکردن فرمانش در مورد لذات ناروا.

بعضی گفته‌اند: صبر، عبارت از مواظبت نفس است از این که، مبدا رنج ناگواری او را سرکوب کند در حالی که عقل تحمل آن رنج را لازم شمرد، و یا مبدا علاقه به آنچه مورد کشش نفس است آدمی را به طرف خود جذب کند و نفس را مغلوب سازد، در صورتی که اجتناب از آن به حکم عقل ضرورت داشته است، مگر این که از راه مشروع بدان نائل گردد، و روشن است که صبر با این تعریف لازمهٔ عفت است. و همچنین امام (ع) از شجاعت به جهاد تعبیر کرده به دلیل این که لازمهٔ جهاد داشتن شجاعت است، و این تعبیر از باب اطلاق اسم ملزوم بر لازم است. و شجاعت عبارت است از ملکهٔ اقدام لازم بر اموری که انسان باید خود را بدان وسیله برای تحمل ناگواریها و رنج‌هایی که به او متوجه می‌شود، آماده سازد.

اما عدل عبارت است از ملکهٔ برجسته‌ای که از سه فضیلت مشهور، ریشه گرفته و همواره با آنهاست و قبلاً روشن شد که هر کدام از این فضایل محدود به دو ردیلت یعنی دو طرف افراط و تفریط و در مقابل خوی ناپسندی است که ضد

و مخالف آن است.

اما شاخه‌های این پایه‌های اصلی از این قرار است:
 امام (ع) برای هر پایه از چهار پایه اصلی، چهار شاخه از فضایل را تعیین کرده که از همان اصول ریشه می‌گیرند و هم‌چون فروع و شاخه‌هایی از آنها جدا می‌شوند:

اما شاخه‌های صبر که خود عبارت از ملکه عفت است:

۱ - علاقه به بهشت و دوست داشتن خیراتی است که باقی می‌ماند.

۲ - ترس، یعنی خوف از آتش جهنم و آنچه به آتش می‌انجامد.

۳ - پارسایی در دنیا، یعنی دل نبستن به کالا و خوشیهای دنیا.

۴ - انتظار مرگ.

این چهار چیز فضیلت‌های نشأت گرفته از ملکه عفتند، زیرا هر کدام از اینها با عفت همراه است.

اما شاخه‌های یقین عبارتند از:

۱ - بینش در عین هوشیاری و به کار بستن آن، هوشیاری همان سرعت

یورش نفس بر حقایقی است که از راه حواس بر نفس وارد می‌شود.

۲ - توجه به حقیقت و تفسیر آن و کسب حقایق به وسیله دلایل و براهین،

و استخراج فضیلت‌های گوناگون و اخلاق پسندیده از موارد ممکن، مانند سخن مفید و عبرت گرفتن از کارهای عبرت انگیز.

۳ - پند گرفتن از طریق عبرت، یعنی حصول عبرت از راه پند پذیری و

کراهت [از پیامد اعمال زشت].

۴ - مورد توجه قرار دادن روش پیشینیان، بطوری که گویا با آنان زندگی

می‌کرده است. و این چهار، فضیلت‌هایی تحت فضیلت کلی حکمت، مانند

شاخه‌های آنند، و بعضی به منزله شاخه‌های بعضی دیگر می‌باشند.

اما اقسام عدالت:

۱ - درك عمیق، امام (ع) صفت را به موصوف اضافه کرده، و آن را به دلیل اهمیت بیشتر، مقدم داشته است، و در تعریف این فضیلت فرموده است، قوه درك معناست که به وسیله لفظ یا نوشتار و یا اشاره و امثال آن، به آن معنی اشاره شده باشد.

۲ - رسیدن به حقیقت و ژرفای دانش، یعنی دانستن حقیقت و کنه هرچیز.

۳ - نورانیت حکم، یعنی احکام صادره از جانب او، درخشان و روشن باشد، خطا و اشتباه در آن وجود نداشته باشد.

۴ - ملکه شکیبایی، و امام (ع) از آن تعبیر به رسوخ و نفوذ کرده است، زیرا از ویژگیهای ملکه بودن، رسوخ و نفوذ است، شکیبایی عبارت است از اقدام نکردن به داوری مطابق خواست قوه خشم، در مورد کسی که مرتکب جنایت نسبت به او شده است که ناخوشایندی اش عاید او می گردد.

باید توجه داشت که دو فضیلت بینش دقیق و دانش عمیق داخل در فضیلت حکمتند، و همین طور، فضیلت حلم و بردباری وارد در ملکه شجاعت است جز این که به دلیل وجود فضیلت عدالت در هر سه اصل مزبور، در حقیقت تمام آن فضایل و فروعشان، شاخه‌هایی از عدالتند. توضیح آن که تمام این فضائل، ملکاتی میان دو طرف افراط و تفریطند، و همین در میانه و وسط دو طرف بودن، معنای عدل است. بنابراین تمام اینها شاخه‌هایی برای عدل و جزئیاتی زیرپوشش آنند.

واما شاخه‌های شجاعت که از آن تعبیر به جهاد شده است:

۱ - امر به معروف

۲ - نهی از منکر

۳ - راستگویی در جاهای ناگوار. البته وجود شجاعت در این سه مورد

روشن است.

۴ - دشمنی با بدکاران، بدیهی است که در مواردی لازمه دشمنی با آنان، دشمنی برای خدا و طغیان قوه غضبیه در راه خدا برای جهاد با آنان است، که خود مستلزم شجاعت است. و اما به نتایج این فضایل، به خاطر تشویق به داشتن خود این فضایل به شرح زیر اشاره کرده است: نتایج شاخه‌های عفت و پاکدامنی چهار تا است:

۱ - نتیجه علاقه و اشتیاق به بهشت، عبارت از فراموش کردن شهوات است، و روشن است که این حالت نتیجه اشتیاق به بهشت است. زیرا سالك به جانب قرب خدا، تا وقتی که بدانچه خداوند به پرهیزگاران وعده فرموده است دلبستگی پیدا نکند، انگیزه‌ای ندارد تا او را از خواسته‌های نفسانی حاضر و آماده - با وجود انگیزه‌های فراوان - بازدارد، بنابراین از خواسته‌های نفسانی چشم نمی‌پوشد.

۲ - نتیجه ترس از آتش دوزخ، که همان پرهیز از محرمات است.

۳ - نتیجه پارسایی، که عبارت از سبک شمردن ناگواریهاست، زیرا بیشتر ناملايمات بلکه همه آنها به دلیل از دست دادن چیزی از امور دنیایی است که مورد علاقه انسان می‌باشد، بنابراین هر که از دنیا روی دلش را برگرداند، ناگواریهای دنیا برای او سهل و آسان می‌گردد.

۴ - نتیجه انتظار مرگ که شتافتن به سوی کارهای نیک و انجام امور برای مرگ و عالم پس از مرگ است.

اما نتایج یقین، بعضی از اقسام آن نتیجه بعضی دیگر است، زیرا فرارسیدن و فراگرفتن نتایجی برای به کار بستن هوش و اندیشه، شناخت موارد عبرت و عبرت‌گیری از پیشینیان بوده و استدلال کردن از روی اینها به وجود آفریدگار دانا ثمره‌ای است برای روشن شدن جنبه‌های مختلف حکمت و کیفیت

پند و عبرت گرفتن.

اما نتایج عدالت نیز بعضی نتیجه بعضی اقسام دیگر آن است، توضیح آن که، درك عمیق و رسیدن به حقیقت دانش، مستلزم آگاهی از ژرفا و حقیقت دانش است، و آگاهی از حقیقت دانش مستلزم آگاهی بر راه و روش گوناگون داوری به عدل و اجرای آنها میان مردم از روی قضاوت درست است.

اما نتیجه بردباری، نیتادن شخص بردبار در سمت کمبود و کاستی از این فضیلت یعنی صفت ناپسند ترس بوده، و در بین مردم، با فضیلت پسندیده بردباری زندگی کردن است.

اما نتایج جهاد:

۱ - نتیجه امر به معروف، محکم کردن پشت مؤمنان و کمک به آنها در راه انجام این فضیلت است.

۲ - نتیجه نهی از منکر، دماغ منافقان را به خاک مالیدن و خوار ساختن آنهاست از طریق ممانعت و جلوگیری از انجام کارهای ناپسند و تظاهر برخلاف شرع و قانون.

۳ - نتیجه راستگویی در موارد ناگوار، همان انجام دستور واجب الهی در دفع دشمنان خدا، و دفاع از حریم الهی است.

۴ - نتیجه دشمنی با بدکاران و خشم برای خدا عبارت از خشم خداست به آن کسانی که او خشم گرفته و خوشنود سازی وی در روز رستاخیز و در بهشت برین.

اما تعریف کفر، عبارت است از انکار آفریدگار و یا یکی از پیامبران خدا، و یا یکی از ضروریاتی که پیامبران آورده‌اند. کفر، اصولی دارد که ما قبلاً گفتیم، و کمالات و متممهایی نیز دارد که عبارتند از چهار صفت ناپسندی که امام (ع) آنها را پایه‌های کفر شمرده است و آنها صفات ناپسند و رذائلی در مقابل اصول

چهارگانه فضیلت‌های اخلاقی به شرح زیر است:

۱ - کنجکاوی، یعنی زیاده روی در جستجوی حق، و انحراف از حق به دلیل نادانی و رفتن به سمت افراط که همان صفت ناپسند ستمکاری در برابر فضیلت دادگری است، و چنین کسی به تصور جستجوی حق به جهل و نادانی خود متکی است. امام (ع) از این صفت ناپسند با بیان پیامد آن که عبارت از بازنگشتن به جانب حق است - به دلیل ملکه شدن این خوی ناپسند - برحذر داشته است.

۲ - ستیزه‌جویی که عبارت از صفت ناپسند افراط و انحراف از فضیلت دانش است که انسان، نام او را جُرْئَرَه می‌گذارد در صورتی که گرفتار جهل مرکب است، از این رو، امام (ع)، به خاطر پیامد آن که عبارت از نایبانی و ناآگاهی مداوم نسبت به حق است - آنگاه که فزونی گیرد و به صورت ملکه درآید - از این صفت ناپسند برحذر داشته است.

۳ - روگردانی از حق، گویی همان صفت ناپسند انحراف از فضیلت عفت می‌باشد، یعنی انحراف از حدّ وسط آن به سمت خوی ناپسند تبهکاری، از روی نادانی از این رو کسی که بدین صفت آلوده است همواره، خوب را بد، و بد را خوب می‌شمرد، و مست گمراهی است. امام (ع) کلمه سکر را استعاره از غفلت و نادانی آورده است از آن رو که افراد گرفتار به هر دوی اینها برخورد نادرست دارند، هیچ چیزی را به جای خود به کار نمی‌برند. و ممکن است اشاره به خوی ناپسند کاستی از فضیلت حکمت به نام کودنی و بی‌خبری داشته باشد.

۴ - دشمنی با حق که خود صفت پست زیاده‌روی و انحراف از فضیلت شجاعت است با نام بی‌باکی و یا آنچه لازمه بی‌باکی است. و لازمه داشتن این صفت، دشواری راهها و با همه سختی از عهده کارها برآمدن است، زیرا اساس سهولت کارها و گشایش و سادگی آغاز و انجام امور، رفتار خوش با مردم، و

چشم‌پوشی از خطای مردم، و بردباری و تحمل ناگواریها می‌باشد.

اما شك عبارت از دو دلی در باور داشتن یکی از دو طرفی است که نقیض یکدیگر و مقابل همند، و این صفت چنان که قبلاً گفته شد در برابر یقین است.

امام (ع) برای این صفت چهار شاخه نام برده است:

۱ - گفتگوی ناروا، بدیهی است که اساس سخن ناروا، شك و دو دلی است. و امام (ع) هر که را که این صفت را ملکه و عادت خود قرار دهد با این بیان بر حذر داشته است که شبش را به روز نرساند، کنایه از روشن نشدن حق از تاریکی شب تیره شك و نادانی است.

۲ - ترس و دلهره، زیرا شك در امور باعث ناآگاهی از مصلحت و فساد آنها می‌گردد، و این خود باعث دلهره و ترس از اقدام به آن امور می‌شود. و نتیجه‌اش سرافکنندگی و عقبگرد است.

۳ - دو دلی در همان شك و تردید، یعنی تحول از حالتی به حالتی و از شك به حالت شك دیگر، بدون اطمینان به چیزی، و این خود نوعی از ابتلای به شك و دو دلی در کارهاست. امام (ع) با بیان پیامد این صفت که به صورت کنایه فرموده زیر سُمهای شیاطین قرار می‌گیرد، از آن بر حذر داشته است، زیرا چنین کسی در زمین قلبش تخم وهم و خیال پاشیده و قدرت عقل را که می‌تواند تصمیم‌گیری کند از خود سلب کرده است.

۴ - تسلیم شدن و بی تفاوت بودن در برابر نابودی دنیا و آخرت، که از پیامدهای شك است، زیرا شخص دو دل در کارهای دنیا و آخرت خود مبتلا به دو دلی است و هیچ کاری را انجام نمی‌دهد و به فکر وسایل کار نیست به همین جهت در برابر پیشامدها تسلیم و بی تفاوت است و این که به دلیل بی تفاوتی در دنیا و آخرت نتیجه چنین حالتی هلاکت و نابودی است روشن و واضح است. توفیق از آن خداست.

۲۷ - امام (ع) فرمود: **فَاعِلُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْهُ؛ وَفَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهُ.**
لأنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِلَّةٌ، وَالْعِلَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَعْلُولِهَا، وَاقْوَى فِيمَا هِيَ عِلَّةٌ فِيهِ.

«انجام دهنده کار نیک از نیکی بهتر، و کننده کار بد از بدی بدتر است».

البته که چنین است زیرا علت قویتر از معلول، و در نتیجه از نظر نیک و بد بودن و اثر آنها نیز بالاتر از خیر و یا شری است که برخاسته از آن علت است.

۲۸ - امام (ع) فرمود: **كُنْ سَمَحًا وَلَا تَكُنْ مُبَدِّرًا، وَكُنْ مُقَدِّرًا وَلَا تَكُنْ مُقْتَرًا.**

«بخشنده باش، اما اسراف کاری نکن و میانه‌رو باش، ولی سختگیر مباش».

این سخن امام (ع) فرمانی است به کسب فضیلت بخشش و بزرگواری و خودداری از انحراف به سمت افراط و تفریط، طرف افراط، همان اسرافکاری و طرف تفریط سختگیری و تنگ نظری است.

۲۹ - امام (ع) فرمود: **أَشْرَفُ الْفِتَى تَرْكُ الْمُتَى.**

«بالاترین توانگری ترك آرزوهاست».

مُنَى 'جمع منیه به معنی آرزو داشتن. از آنجا که این خوی ناپسند همراه با صفات پست دیگری مانند حرص و آز و امثال آنهاست، و کمترین حد آرزو سرگرمی به کارهای بی فایده است، امام (ع) در تشویق به ترك آن، تعبیر به برترین

توانگری و بلکه عین آن فرموده است. بدیهی است که رها کردن آرزو مستلزم پیشه ساختن قناعت، و لازمه قناعت، توانگری معنوی و بی نیازی روحی است.

۳۰- امام(ع) فرمود: مَنْ أَسْرَعَ إِلَى النَّاسِ بِمَا يَكْرَهُونَ قَالُوا فِيهِ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ.

«هرکس به عملی بشتابد که باعث رنجش مردم گردد، درباره او، چیزهایی بگویند که نمی دانند».

از آنجا که طبع انسان از آزار نفرت دارد، و نسبت به آزار دهنده کینه و دشمنی می ورزد، بیشتر مردم طبعاً نام شخص مودی را به راست یا دروغ و یا به احتمال به زشتی می برند، تا شنوندگان را در رفع اذیت او، با خود موافق و هماهنگ سازند.

۳۱- امام(ع) فرمود: مَنْ أَطَاعَ الْأَمَلَ أَشَاءَ الْعَمَلِ.

«هرکس آرزوهای دور و دراز در سر بپروراند، عمل و کردارش ناپسند گردد».

از آن رو که آرزوی زیاد در دنیا باعث توجه به دنیا و کوشش بی اندازه در کار دنیا و غفلت از آخرت است، نسبت به کار اخروی عملی بد و ناپسندی است.

۳۲- دهقانان شهر انبار، امام(ع) را به هنگام رفتن به شام، ملاقات کردند

و برای احترام از اسبها پیاده شدند و در پیشاپیش آن بزرگوار شروع به دویدن کردند، امام (ع) فرمود: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمُوهُ؟ فَقَالُوا: خُلِقْنَا مِنْ نُعْظَمٍ بِهْ أُمَرَاءُنَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهَذَا أُمَرَاؤُكُمْ، وَإِنَّكُمْ لَتَشْقُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ، وَتَشْقَوْنَ بِهْ فِي آخِرَتِكُمْ، وَمَا أَخْسَرَ الْمَشَقَّةَ وَرَأَاهَا الْعِقَابُ، وَأَرْبَحَ الدَّعَاةَ مَعَهَا الْأَمَانُ مِنَ النَّارِ.

«این چه کاری است؟» گفتند: «این رسم ماست که فرمانروایان خود را بدین وسیله احترام می‌کنیم.» آنگاه امام (ع) فرمود: «به خدا قسم، فرمانروایان شما در این کار سودی نمی‌برند و شما خود را در دنیا به زحمت انداخته‌اید و در آخرت به عذاب و بدبختی دچار می‌کنید. و چه زیانبخش است رنجی که به دنبال آن کیفری باشد، و چه سودمند است آن آسایشی که ایمنی از عذاب دوزخ را به همراه داشته باشد.»

اشتدوا بین یسديه، یعنی پیشاپیش او دویدند، و بدبختی اخروی در همین است، زیرا این عمل تعظیم غیر خداست.

حاصل سخن، برحذر داشتن مردم از عملی است که انجام دادند، به وسیله قیاس مضموری که صغرای آن عبارت: وَاللَّهِ ... آخِرَتِكُمْ است. و به کبرای قیاس با این جمله اشاره فرموده است: وَمَا أَخْسَرَ الْمَشَقَّةَ وَرَأَاهَا الْعِقَابُ، که در حقیقت چنین است و هر چه برای انسان رنجی داشته باشد که به دنبال آن کیفری باشد، بدترین نوع خسارت است. و از طرفی به وسیله پیامد آسایش و راحتی در دنیا به همراه ایمنی از آتش دوزخ آنان را به ترك این عمل وادار نموده است، گویا فرموده است: سزاوار است که آنان این زحمت را قبول نکنند، زیرا ترك این عمل باعث آسایش و راحتی به همراه ایمنی از آتش است، و هر آنچه این چنین باشد، بالاترین سودها خواهد بود. و البته این عمل باعث بدبختی آنها

در آخرت است، چون تعظیم غیر خداست به نحوی که جز برای خدا سزاوار نیست.

۳۳ - امام (ع) به فرزندش امام حسن (ع) فرمود:

يَا بُنَيَّ، أَحْفَظْ عَنِّي أَرْبَعًا، وَأَزْبَعْ، لَا يَضُرُّكَ مَا عَمِلْتَ مَعَهُنَّ: إِنَّ أَغْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ، وَأكْبَرُ الْفَقْرِ الْخُمُقُ، وَأَوْحَشُ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ، وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ.

يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْأَخْقَى فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَعَّلَكَ فَيَضُرَّكَ، وَإِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ أَخْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، وَإِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّافِهِ، وَإِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ: يُقَرِّبُ عَلَيْكَ التَّبْعَةَ، وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ.

«پسرک من، از من، چهار نصیحت را به یاد داشته باش، و هم‌چنین چهار چیز را که با وجود آنها هر چه را به جای آوری، زبانی به تو نرساند: بالاترین توانگری عقل، و بزرگترین بیچارگی بی‌خردی، و ترسناکترین چیز خودبینی، و گرامی‌ترین بزرگی، خوشخویی است.

پسرم، مبدا با احمق دوستی کنی که چون بخواهد به تو نفعی برساند، زیان می‌رساند، و از دوستی با بخیل دوری کن، که او تو را از آنچه بیشتر بدان نیازمندی، باز می‌دارد، و از دوستی بدکار بپرهیز، که تو را به اندک چیزی بفروشد، و از دوستی با کسی که پردروغگو است دوری کن که او همچون سرابی، دور را نزدیک و نزدیک را دور می‌نمایاند».

امام (ع) فرمود: «أربعاً و أربعاً» برای این که چهار مورد اول، در يك زمينه یعنی کسب فضایل اخلاق نفسانی و چهار مورد دوم از سنخ رفتار با مردم است. بعضی گفته‌اند: از آن جهت است که دسته اول از سنخ اثباتی و دسته دوم سلبی می‌باشند.

اما چهار مورد اول عبارتند:

۱ - عقل، مقصود امام (ع) مرتبه دوم از مراتب عقل نظری موسوم به عقل بالملکه، است که بدان وسیله از علوم بدیهی، حسی و تجربی، قوه‌ای برای نفس حاصل می‌شود، که آن را به علوم نظری می‌رساند. تا در نتیجه، مراتب عقلی پس از این مرتبه، به دست آید. و امام (ع) با بیان این که عقل، بالاترین سرمایه و توانگری است، فرزند خود را بدان ترغیب فرموده است توضیح آن که چون به وسیله عقل، دنیا و آخرت به دست می‌آید، بنابراین، عقل بزرگترین وسیله توانگری است و بی‌نیازی بدان وسیله حاصل می‌شود.

۲ - حماقت که عبارت از همان صفت ناپسند کودنی، و جنبه کمبود عقل مورد ذکر است امام (ع) با بیان این که آن بزرگترین بیچارگی است فرزند را از آن برحذر داشته است، زیرا وسیله تهی دستی از کمالات بویژه کمالات نفسانی است که باعث بی‌نیازی تمام عیار است بنابراین بی‌خردی و حماقت بزرگترین بیچارگی است.

۳ - خودبینی، که عبارت از صفت ناپسند تکبر و نقطه مقابل تواضع و فروتنی است. امام (ع) با بیان این که خودبینی ترسناکترین چیز است فرزندش را از آن برحذر داشته است. بدیهی است که آن مهمترین عامل ترس و بیزاری دوستان است، زیرا تواضع شخص فروتن چون باعث نزدیک شدن دیگران و علاقه شدید آنها به انسان می‌گردد، بنابراین ضد آن [تکبر] باعث نفرت و ترس بیشتر مردم از وی خواهد بود.

۴ - خوشخویی، امام (ع) با بیان این که خوشخویی گرامی ترین بزرگی و شخصیت است از آن رو که والاترین کمالات جاودانه است، آدمیان را تشویق به خوشخویی فرموده است. این صفات مورد نفرت و یا مورد ترغیب، مقدمات صغرا برای قیاسهای مضمزند.

اما چهار مورد دوم:

۱ - زنه‌ار از دوستی نادان، امام (ع) از این عمل برحذر داشته است به دلیل پیامدی که نادانی دوست نادان دارد، یعنی نهادن زیان به جای سود - آنجا که به قصد سود رساندن است - چون بین سود و زیان فرقی نمی‌گذارد.

۲ - زنه‌ار از دوستی با بخیل. امام (ع) از آن رو که بُخل شخص بخیل باعث خودداری او از برآوردن نیاز دوستش می‌گردد، از این عمل برحذر داشته است. کلمه: *احوج حال است برای ضمیر در عنك*.

۳ - زنه‌ار از دوستی بدکار، بدکاری صفت ناپسند رها کردن فضیلتِ عفت و پاکدامنی است. امام (ع) به دلیل پیامد آن که بی‌وفایی و فروختن دوست به اندک چیزی است، از دوستی بدکار برحذر داشته است.

۴ - زنه‌ار از دوستی با کذاب. امام (ع) با تشبیه آن به سراب از چنین دوستی برحذر داشته است و با این عبارت: *یقرب ...*، به وجه شبه اشاره فرموده است.

توضیح مطلب از این قرار است که شخصی که پر دروغگو است، حقیقت آنچه را که به زبان می‌آورد پوشیده می‌دارد و در نتیجه کارهای مشکل و دور را آسان جلوه می‌دهد و دسترسی بدانها را ساده می‌نماید، و کارهای آسان نزدیک را دور ساخته و مطابق هدفهایی که دارد با سخن دروغش آنها را دور جلوه می‌دهد، با این که در واقع آن‌طور نیست، مانند سرابی که آب به نظر می‌رسد در صورتی که آب نیست.

تمام چهار مورد زنه‌ار که با عبارت: *فانه همراهند*، مقدمات صغرا برای قیاسات مضمیری هستند که کبرای مقدر آنها چنین است: و هر آن کس که این‌طور باشد از دوستی و همصحبتی با او باید حذر کرد. توفیق از جانب خداست.

۳۴ - امام (ع) فرمود: لَا قُرْبَةَ بِالْتَّوَاتُلِ إِذَا أَصْرَتْ بِالْفَرَائِضِ.

«مستحبات در صورتی که به واجبات زیان رسانند، موجب تقرّب به خدا نمی‌شود».

زیان رساندن به واجبات، همان کاستی بعضی ارکان و شرایط آنهاست، گاهی انسان به دلیل خستگی از کار مستحب و یا به خاطر انجام آن در آینده مرتکب چنان زیانی می‌گردد. در آنچه باعث ترك واجب گردد، نزدیکی به رحمت خدا معنا ندارد، زیرا آن باعث نافرمانی و کیفر می‌شود، و مخالف با قرب و نزدیکی است.

۳۵ - امام (ع) فرمود: لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ، وَقَلْبُ الْأَخْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ.

«زبان خردمند پشت قلب، و قلب بی‌خرد، پشت زبان اوست».

سید رضی می‌گوید:

«این سخن امام (ع) از جمله مطالب شگفت‌آور دلیلی است، و مقصود آن است که خردمند زبانش را آزاد نمی‌کند، مگر پس از مشورت با فکر و اندیشه و مراجعه به آن و بی‌خرد حرکات زبان و لغزشهای سخنش، از مراجعه به فکر و بررسی اندیشه‌اش جلو می‌افتد بنابراین گویی زبان خردمند به دنبال دل وی، و دل بی‌خرد، پیرو زبان اوست. و این مقصود به عبارت دیگری نیز از آن حضرت نقل شده است. «دل بی‌خرد در دهان او، و زبان خردمند در دل اوست.» ۱۷ و

معنی این دو سخن یکی است».

امام (ع)، کلمه السوراء را در دو مورد استعاره آورده است؛ برای کار عاقلانه‌ای که يك فرد عاقل انجام می‌دهد و پس از اندیشه سخن می‌گوید، و همچنین برای بی‌خرد که به دنبال سخنی که بدون مراجعه به فکر و خرد می‌گوید، و پس از آن می‌اندیشد که چه گفته است. مقصود امام (ع) همان است که سید رضی (رحمة...) اشاره کرده و بنا به روایت دیگر مقصود آن است که آنچه مورد نظر نادان است در داخل دهان اوست یعنی بی‌اندیشه بر زبان می‌آورد، و اما سخن خردمند ریشه در عقل دارد و جز براساس اندیشه درست، بر زبان نمی‌راند.

کلمه «قلب» در مورد اول به مجاز شامل تصوراتی است که در قالب الفاظ ظاهر می‌شود و کلمه لسان به مجاز در مورد الفاظ ذهنی به کار رفته است.

۳۶ - امام (ع) به یکی از یارانش که بیمار بود فرمود: جَعَلَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَكْوَاكَ حَطًّا لِسَيِّئَاتِكَ، فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجْرَ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ يَحُطُّ السَّيِّئَاتِ وَيَحْتُهَا حَتَّ الْأَوْزَاقِ. وَإِنَّمَا الْأَجْرُ فِي الْقَوْلِ بِاللَّسَانِ، وَالْعَمَلِ بِالْأَيْدِي وَالْأَقْدَامِ، وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النَّبِيِّ وَالسَّرِيرَةِ الصَّالِحَةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْجَنَّةَ.

«خداوند، رنج تو را باعث برطرف شدن گناهانت قرار داده، البته بیماری پاداشی ندارد، اما گناهان را از بین می‌برد، و آنها را مانند برگ درختان می‌ریزد، بلکه پاداش در گروی گفتار زبان و کردار دست و پاهاست، خداوند پاک - هر که را از بندگان بخواند - به دلیل شایستگی و پاکدلی وارد بهشت می‌سازد».

سید رضی - خدایش رحمت کند - می‌گوید:

«مقصود امام (ع) این است که بیماری خود پاداشی ندارد، زیرا بیماری از

قبیل چیزهایی است که سزاوار عوض دادن است، از آن رو که فعل خدای متعال از بیماری و درد و نظیر اینها نسبت به بنده عوض دارد، اما مزد و پاداش تنها در برابر کاری است که بنده انجام می دهد، بنابراین امام (ع) فرق بین عوض و پاداش را براساس علم فراوان و اندیشه رسای خود بیان کرده است.

امام (ع)، برای صحابی خود، بدانچه امکان داشت دعا فرموده است، که همان از بین رفتن گناهان به وسیله بیماری است، اما برای او اجر و مزد نخواسته است، با این استدلال که بیماری پاداش ندارد. راز مطلب این است که اجر و پاداش در گرو کارهایی است که باید انجام گیرد، همان طوری که امام (ع) با این بیان اشاره فرموده است: براستی که پاداش در گفتار و ... پاهاست. امام (ع) عبارت: اقدام (پاهای) را از اقدام به عبادت، و همین طور، هر ترك عادتی که مانند روزه گرفتن و امثال آن به منزله انجام کاری می باشد، کنایه آورده است. و لیکن بیماری نه کار بنده است و نه ترك عملی که معمولاً انجام می گیرد.

اما این که بیماری، گناهان را از بین می برد به دو جهت است:

۱ - براستی نیروی شهوت و غضب بیمار، که ریشه تمام گناهان و مفساد است. شکسته و سست می شود.

۲ - اقتضای بیماری این است که انسان، در آن حال، با توبه و پشیمانی از گناه به طرف پروردگارش باز می گردد و تصمیم بر ترك آن قبیل کارها می گیرد، همان طوری که خدای تعالی فرموده است: إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنِّهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا^{۱۸}.

به این ترتیب آن گناهانی که در حقیقت نفس جایگزین نشده اند، بزودی از بین می روند، و گناهانی که به صورت ملکه درآمده اند، بسا که در طول

۱۸ - سوره یونس (۱۰) آیه (۱۲) یعنی: و هر گاه آدمی گرفتار رنج و زبانی گردد، همان لحظه به هر

حال که باشد، خفته، نشسته و یا ایستاده، ما را بخواند.

بیماری، با ادامه پشیمانی و بازگشت به جانب خدا، برطرف می‌گردند.

امام (ع) کلمه خطّ: نابودی را برای نابودی گناهان استعاره آورده از باب تشبیه - در قدرت نبود سازی وزدودن - به محو کردن اوراق کتاب.

آنگاه امام (ع) با عبارت: **إِنَّ اللَّهَ ...** بر این نکته توجه داده است که هرگاه بنده خدا - با صدق نیت و با قلبی پاک - رنج بیماری خود را به حساب خدا بگذارد، این خود، زمینه رسیدن اجر و پاداش بر او شده و باعث ورود او به بهشت می‌گردد. و از بین بردن ملکاتی که با قصد قربت به خدا همراهند نیز وارد در این قسمتند.

سخن سید رضی - رحمة الله - به روش مذهب معتزله است.

۳۷ - امام (ع) در باره خَبَاب بن اَرْت فرموده: **يَرْحُمُ اللَّهُ خَبَابَ بْنِ الْأَرْثِ؛ فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِبًا، وَهَاجَرَ طَائِعًا، وَعَاشَى مُجَاهِدًا. طُوبَى لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعَادَ، وَعَمِلَ لِلْحِسَابِ، وَفَنِيَ بِالْكَفَافِ، وَرَضِيَ عَنِ اللَّهِ.**

«خداوند خَبَاب بن اَرْت را پیامزد، که با علاقه مسلمان شد و با علاقه از وطن مهاجرت کرد، و جهادگر بود. خوشا به حال کسی که به یاد روز قیامت باشد و برای حساب کار کند و به اندازه معین از روزی بسنده کرده، و از خداوند خوشنود باشد.»

خَبَاب با خای نقطه دار و بای مشدد، نام یکی از مهاجران و یاران امام (ع) است، او پس از بازگشت از جنگ صفین، در کوفه از دنیا رفت، و نخستین کسی است که امام (ع) با دست خود او را دفن کرد، و با سه صفت از اوصاف صالحان

او را ستوده است:

- ۱ - اسلام آوردن از روی میل و رغبت که اسلام سودمندی است.
 - ۲ - مهاجرت علاقه‌مندانه وی با پیامبر خدا (ص)، که هجرت کامل از روی میل و رغبت در راه خدا و پیامبر خداست.
 - ۳ - زندگی خود را با پیامبر خدا در جهاد با کفار و در زمان امام (ع) در جهاد با سرکشان، خوارج و بیعت شکنان، گذراند.
- عبارت امام (ع): طُوبَى، در زمینه تعریف خَبَاب و مُشْعِر این است که وی آنچنان بوده است. طُوبَى وزن فُعْلَى از صفت طَيِّب است. در تفسیر آمده است که آن، درختی در بهشت است. و با این عبارت امام (ع) وادار به یاد کردن روز قیامت و حساب آن روز فرموده است که خود باعث عمل برای آنهاست. و همچنین انگیزه برای فضیلت قناعت و خوشنودی از خدا و رضایت به قضا و قدر اوست. قناعت فضیلتی از شاخه‌های عَفَّت، و رضا فضیلتی از شاخه‌های عدالت است.

۳۸- امام (ع) فرمود: لَوْ ضَرَبْتُ خَيْشُومَ الْمُؤْمِنِ بَسِيفِي هَذَا عَلَى أَنْ يُبَغِّضَنِي مَا أَبْغَضَنِي، وَلَوْ صَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَائِهَا عَلَى الْمُتَافِقِ عَلَى أَنْ يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، وَذَلِكَ أَنَّهُ قُضِيَ فَأَنْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ «يَا عَلِيُّ؛ لَا يُبَغِّضُكَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُحِبُّكَ مُتَافِقٌ».

خیشوم: بیخ و بن بینی

«اگر با شمشیر بر انتهای بینی مؤمن بزنم تا با من دشمنی کند، با من دشمن نخواهد شد، و اگر تمام دنیا را بر سر متافق بریزم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شد، این بدان دلیل است که در قضای الهی گذشته و بر زبان پیامبر اُمّی (ص) جاری شده است که فرمود: «یا علی، مؤمن کینه تو را بر دل

نمی‌گیرد و منافق دوست تو نمی‌شود^{۱۹}».

جَمَّات جمع جمّه، عبارت است از جایی از زمینی که در آن جا آب گرد آید. و از آن رو که ایمان راستین باعث اتحاد و محبت خالص میان مؤمنان در راه خداست، ناگزیر دشمنی و کینهٔ امام (ع) با آن در یک دل جمع نشود. و از طرفی چون نفاق مخالف ایمان است، با آنچه لازمهٔ ایمان است یعنی محبت در راه خدا نیز مخالف است و با آن جمع شدنی نیست، هر چند به بهای دادن مال فراوانی به شخص منافق باشد.

کلمهٔ جَمَّات را از باب تشبیه معقول به محسوس، برای محل اجتماع اموال دنیا، استعاره آورده است، آری گاهی به وسیلهٔ مال دنیا محبت عرضی حاصل می‌شود که با از بین رفتن علت یعنی صرف مال و نظیر آن، محبت نیز از بین می‌رود، و سخن در این نوع از محبت نیست، این است راز سخن امام (ع): دشمن نمی‌دارد ... و امام (ع) این مطلب را بر قضای الهی که بر زبان پیامبر خدا (ص) مقدر شده، نسبت داده است.

۳۹- امام (ع) فرمود: سَيِّئَةُ نَسْوَكَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةِ تَعْجِيكَ.

«بدی و گناهی که تو را غمگین سازد، نزد خدا بهتر از عمل نیکی است که تو را به خودبینی وا دارد».

مقصود امام (ع) از بدی و گناهی که تو را غمگین سازد، عملی مانند گناهی است که از انسان سر می‌زند، در نتیجه او پشیمان شده و نسبت به انجام آن کار غمگین می‌شود، و مقصود از عمل نیک که انسان را به خودبینی وادارد، امثال

نماز، و یا صدقه‌ای است که بدان وسیله خودبینی و غرور حاصل می‌شود. اما این که چنان گناه و بدی در نزد خدا بهتر از این نیکی است، از آن رو است که پشیمانی که به دنبال بدی می‌آید گناه را از بین می‌برد، در صورتی که آن خوبی که در پی آن خودخواهی است با نابود سازی و محو کردن نیکی دارای اثر بد و پستی است که صفحه دل را سیاه می‌سازد، بنابراین آن بدی سهلتر و در نزد خدا بهتر است.

۴۰ - امام (ع) فرمود: قَدَرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ. وَصِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرُوءَتِهِ، وَشَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنْفَتِهِ، وَعِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِهِ.

«مقام و ارزش هر کسی به قدر همت او، و راستی و درست‌اش به اندازه جوانمردی او و دلوری‌اش به مقدار عار و ننگ او از کار زشت، و پاکدامنی‌اش به اندازه غیرت اوست.»

امام (ع) به چهار چیز اشاره فرموده و آنها را پایه و اساس چهار چیز قرار داده است:

۱ - همت، که آن را اساس ارزش انسان قرار داده است. قدر انسان یعنی همان میزان اعتبار وی در نزد مردم، چه و الا مقامی و ارجمندی و یا پستی و بی‌ارزشی نتیجه بلند همتی و یا دون همتی خود او است. بلند همتی آن است که انسان بر يك حدّ معین از امور که باعث فزونی فضیلت و شرف او می‌گردد، بسنده نکند تا به بالاتر از آن که ارزشمندتر و والاتر است برسد، و نتیجه چنین کاری، بزرگی، عظمت و ستایش اوست. و دون همتی آن است که انسان بر کارهای ناچیز و پست بسنده کند و از امور با ارزش صرف نظر نماید، و به همین نسبت او ناچیز و کم‌ارزش محسوب می‌شود.

۲- جوانمردی را اساس راستی قرار داده است. جوانمردی فضیلتی است که با وجود آن، انسان کارهای نیک انجام می‌دهد و از آنچه پیامد آن کاستی است - هر چند مباح باشد - دوری می‌کند، از این رو در گفتارش رعایت راستی و صداقت را می‌کند، قوت و ضعف این فضیلت [راستی] بستگی به قوت و ضعف لازمه آن [جوانمردی] دارد.

۳- عار داشتن از کار زشت را پایه و اساس دلیری و شجاعت قرار داده است. ننگ و عار، عبارت از حرارت قوه دماغ و طغیان خشم است در مورد آنچه ناپسند است و برخلاف میل او بر او عرضه می‌شود و او از انجامش سرباز می‌زند و بودن آن اساس شجاعت و انگیزه اقدام بر کارها، امری است روشن، و اندازه قوت و ضعف اقدام بر انجام کار، بستگی به آن دارد.

۴- غیرت را اساس پاکدامنی قرار داده است، غیرت، عبارت از انزجار طبیعی انسان است نسبت به تصور شرکت دیگران در کاری که مورد علاقه اوست و یا عقیده به ضرورت نگرهبانی از آن دارد. و بر حسب شدت و ضعف این عقیده و تعخیل و هم‌چنین تصور وقوع چنین کاری درباره او، و یا اطرافیان او - به طور مثال -، پیشگیری او از شرکت دیگران، و خودداری‌اش از پیروی از شهوت، در شرکت مردم نسبت به موارد مورد علاقه او مانند همسر و نظایر آن، خواهد بود، معنای عفت و پاکدامنی هم، همین است.

۴۱- امام (ع) فرمود: الظَّفَرُ بِالْحَزْمِ؛ وَالْحَزْمُ بِإِجَالَةِ الرَّأْيِ، وَالرَّأْيُ بِتَخَصُّصِ الْأَشْرَارِ.

«پیروزی بسته به مآل اندیشی، و مآل اندیشی نتیجه به کار انداختن فکر، و اندیشه و فکر در گرو راز داری است».

دوراندیشی آن است که انسان در رویدادها تا جایی که ممکن است، پیش از هر عمل، کاری را که به سلامت نزدیکتر و از فریب خوردن به دور است، انجام دهد.

اجالة الرأي، یعنی به کار انداختن فکر، و نگهداری رازها که همان پوشیده داشتن سر و راز داری است.

امام (ع) به نزدیکترین وسیله پیروزی یعنی دوراندیشی، و به دورترین آن، یعنی رازداری اشاره فرموده است، و همچنین به حدّ وسط آن که به کار انداختن فکر و اندیشه است. اما این که رازداری وسیله اندیشه درست است از آن روست که فاش کردن راز در تصمیمات جنگی و امثال آن باعث اطلاع دشمن از آن و اقدام متقابل و موجب بهم ریختن آنها می گردد. که این خود ناشی از فکر غلط است. و اما این که به کار انداختن فکر در انتخاب مورد مصلحت، باعث دوراندیشی است، از آن جهت است که اگر فکر به کار نیفتد ممکن است کاری که پیش از رخدادها انجام می گیرد با آنها هماهنگی نداشته باشد و در نتیجه دوراندیشی به عمل نیامده است. و اما این که دوراندیشی باعث پیروزی است امر واضحی است.

۴۲- امام (ع) فرمود: اِخْذَرُوا صَوْلَةَ الْكَرِيمِ إِذَا جَاعَ، وَاللَّيْمِ إِذَا شَبَعَ.

«از حمله کریم آنگاه که گرسنه شود و همچنین از حمله فرومایه هنگامی که سیر باشد بترسید».

مقصود امام (ع) از کریم شخص بلند طبع و والاهمت است، گرسنگی وی کنایه از نیاز مبرم اوست. توضیح آن که نیاز مبرم - در وقت بی اعتنایی مردم

به وی - باعث جوشش غیرت و خشم او می‌شود و خود را وادار به یافتن کار مهمتری می‌کند تا بدان وسیله بر آن مردم دست یابد و بر آنان مسلط گردد، تا ایشان را درهم شکند و مجازاتشان کند. مانند این که زمام حکومت را به دست بگیرد و یا چیزی نظیر آن، از این رو لازم است با توجه به او و نیازهایش به گرفتاری و رفع نیازمندی‌اش از حمله وی حذر کرد و از آن دوری جست.

مقصود از سیری شخص فرومایه توانگری و بی‌نیازی اوست و آن نیز باعث استمرار وی در فرومایگی است که اقتضای طبع اوست، و سیر بودنش باعث تأکید این ویژگی است، اما گرسنگی او چه بسا که باعث دگرگونی خلق و خوی او شود و برای هدف خاصی از فرومایگی دست بردارد. دوام پستی فرومایگان سیر برخاسته از طبع پست آنهاست و باعث آزردن زیردستان و مردمی است که به آنان نیازمندند، بنابراین باید از حمله آنان بی‌مناک بود و در صورت امکان موجبات سیری ایشان را از بین برد.

۴۳- امام (ع) فرمود: قُلُوبُ الرِّجَالِ وَخَشِيَّةٌ، فَمَنْ تَأَلَّفَهَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ.

«دل‌های مردم رمنده است، هر کس آنها را به دست آورد به وی رومی‌آورند».

امام (ع) وحشت را در اینجا اصل قراردادده است، بدان جهت که انس و الفت امری اکتسابی است، وحشت، آن نامأنوسی و بیگانگی است که درخور آشنایی و انس و الفت است. معنای عبارت روشن است.

۴۴- امام (ع) فرمود: غَيْبُكَ مَسْتُورٌ مَا أَشْعَدَكَ جَدْلَكَ .

«عیب تو از دید مردم پنهان است، تا وقتی که نیک‌بختی یار تو است».

سعادة الجَدِّ، یعنی خوشبختی و فراهم آمدن اسباب مصلحت دربارهٔ انسان، و از جملهٔ مصالح آدمی پوشیده ماندن عیبه‌ها و پستیهای اوست، و دوام پوشیده ماندن آنها وابسته به دوام اسباب و وسایل مصلحت است.

۴۵- امام (ع) فرمود: **أَوَّلَى النَّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ.**

«شایسته‌ترین فرد به گذشت و بخشش، تواناترین مردم به مجازات و کیفر

دادن است.»

چون فضیلت بخشش در عرف مردم شامل کسی است که قادر بر مجازات است، اما مجازات نمی‌کند، و چون عفو و قدرت از دو مقولهٔ اشدّ واضعفند، ناگزیر اولویت عفو، تابع اولویت واشدّیت قدرت است، یعنی هرکس تواناتر بر کیفر کردن و کیفر نکردن باشد، سزاوارتر به بخشندگی خواهد بود.

۴۶- امام (ع) فرمود: **السَّخَاءُ مَا كَانَ ابْتِدَاءً؛ فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ وَتَذَمُّمٌ.**

تذمّم: خودداری از نکوهش

سخاء: ملکه بذل مال به کسی که مستحق است به مقداری که شایسته است، آن هم بدون مقدمه و از روی میل قلبی و با رعایت برابری به کسی که نیازمند آن است.

«سخاوت و بخشندگی آن است که بی درخواست انجام گیرد، زیرا آنچه به

خاطر درخواست باشد، از روی شرم و فرار از نکوهش است.»

با این تعریف روشن شد، آنچه که از روی درخواست، بخشش شود،

سخاوت نیست و امام (ع) برای اثبات این مطلب دو دلیل ذکر کرده است:

- ۱ - شرم از درخواست کننده و یا از مردم، شخص را به بخشش وامی دارد.
- ۲ - رهایی از نکوهش درخواست کننده، که سماجت می کند و او را بخیل می خوانند و نظیر اینها.

۴۷ - امام (ع) فرمود: لَا غِنَى كَالْعَقْلِ، وَلَا فَقْرَ كَالْجَهْلِ، وَلَا مِيرَاثَ كَالْأَذْبِ، وَلَا ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ.

«توانگری چون خردمندی، و تنگدستی همچون نادانی، و میراثی مانند ادب، و پشتوانه‌ای به سان مشورت با دیگران وجود ندارد».

- ۱ - هیچ توانگرایی مانند خردمندی نیست، چون در سخنان پیش گذشت که آن بی نیازترین بی نیازی است و هیچ بی نیازی چون آن نیست.
- ۲ - هیچ تنگدستی چون نادانی نیست و این نیز بدان جهت است که قبلاً گذشت که بزرگترین بیچارگی نادانی است مقصود از جهل در این جا چیزی است که مقابل عقل بالملکه است. یعنی حماقت و یا چیزی که ملازم آن است.
- ۳ - هیچ میراثی مانند ادب نیست، ادب عبارت است از آراستگی به اخلاق پسندیده، و این از هر ارثیه‌ای - مال و اندوخته - بهتر است.
- ۴ - هیچ پشتوانه‌ای همچون مشورت وجود ندارد. نتیجه مشورت بیشتر وقتها، اندیشه درست در کار مورد نظر انسان است، و اندیشه درست در تدبیر امور، سودمندتر از قدرت و افراد زیاد است چنان که ابوالطیب می گوید: اندیشه، مقدم بر دلاوری دلیران است ... مسلماً در میان چیزهایی که انسان برای به دست آوردن مصالح امور از آنها استمداد می کند چیزی بهتر از مشورت وجود ندارد.

۴۸- امام(ع) فرمود: الصَّبْرُ صَبْرَانِ: صَبْرٌ عَلَى مَا تَكْرَهُ، وَصَبْرٌ عَمَّا تُحِبُّ

«صبر دو نوع است: صبر بر آنچه نمی‌پسندی، و صبر بر آنچه دوست داری.»

تعدد صبر، در اینجا تعدد وصفی است، زیرا که حقیقت آن در هر دو مورد - به‌طوری که قبلاً تعریف شد - یکی است.

۴۹- امام(ع) فرمود: الْغِنَى فِي الْغُرْبَةِ وَطَنٌ، وَالْفَقْرُ فِي الْوَطَنِ غُرْبَةٌ.

«مالداری در غربت وطن است و تهیدستی در وطن غربت است.»

کلمه وطن را از آن‌رو برای مالداری و ثروتمندی در غربت استعاره آورده است که برای شخص مایه آرامش خاطر و باعث دلگرمی است، و باوجود آن، غربت در انسان اثر نمی‌کند. و لفظ غربت را نیز از آن جهت برای تهیدستی در وطن استعاره آورده است که غربت و تهیدستی هر دو باعث کج خلقی و دشواری کارهاست.

۵۰- امام(ع) فرمود: الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَتَفَدَّى.

«قناعت ثروتی است بی‌پایان»^{۲۰}.

۲۰- در نهج البلاغه از سید رضی آمده است: این عبارت را از پیامبر(ص) نیز، نقل کرده‌اند - م.

قناعت، عبارت است از سرگرم نشدن به چیزی که از اندازه کفایت و مقدار حاجت زندگی و خورد و خوراک بیشتر باشد، و چشم نداشتن بر آنچه دیگران دارند. کلمه مال را با صفت بی پایان از آن رو استعاره از قناعت آورده که بی نیازی ناشی از قناعت نیز همچون ثروت زیاد، بی پایان است.

۵۱- امام (ع) فرمود: الْمَالُ مَادَّةُ الشَّهَوَاتِ.

«دارایی و ثروت، اساس خواهشهای نفس است».

یعنی: مال باعث نیرو گرفتن و فزونی شهوات است. ماده، همان فزونی است.

این سخن در مورد بیزاری از افزون خواهی مال و ثروت است، از آن جهت که باعث کمک رسانی و نیرو بخشیدن به شهوت در برابر نافرمانی از عقل و خرد می گردد.

۵۲- امام (ع) فرمود: مَنْ حَذَرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ.

«آن کس که تو را هشدار دهد همچون کسی است که به تو مژده دهد».

مقصود امام (ع) آن است که برحذر دارنده از پیشامد بد مانند کسی است که مژده نجات از آن را می دهد، که وجه شبه روشن است. این عبارت برای وادار ساختن بر توجه به هشدار دهنده و شنیدن هشدار او به منظور نجات است با تشبیه وی به کسی که بشارت دهنده است.

۵۳- امام(ع) فرمود: اللِّسَانُ سَبْعٌ إِنْ خُلِيَ عَنْهُ عَقَرٌ.

«زبان را اگر به حال خود رها کنند، چون درنده‌ای است که می‌گزد».

کلمه سَبْعٌ را از آن رو برای زبان استعاره آورده است که اگر آن را از کنترل عقل آزاد کنند، سخنی خواهد گفت که مانند درنده‌ای یله و رها، باعث نابودی صاحبش می‌گردد.

۵۴- امام(ع) فرمود: الْمَرْأَةُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللَّبَسَةِ.

«زن همچون کژدمی است که گزیدنش شیرین است»

در مورد کژدم گزیدنش را لَسِبَهِ گویند و کلمه عقرب را با صفت مزبور از آن جهت استعاره از زن آورده است که کار زن آزرده است، اما آزاری آمیخته با لذت بطوری که شخص احساس اذیت نمی‌کند، مانند اذیت و آزارگری که آمیخته با لذتی که ناشی از خارش آن است.

۵۵- امام(ع) فرمود: الشَّفِيعُ جَنَاحُ الطَّالِبِ.

«واسطه در کار به منزله پر و بال کسی است که در پی حاجتی است».

کلمه جناح را از آن رو که شخص واسطه همچون بال پرنده وسیله رسیدن طالب، به مقصود خود می‌باشد، استعاره آورده است.

۵۶- امام (ع) فرمود: أَهْلُ الدُّنْيَا كَرَكِبٌ يُسَارِيهِمْ وَهُمْ نِيَامٌ.

«مردم دنیا مانند کاروانی هستند که آنها را می‌برند در صورتی که خود در

خوابند».

وجه شبه، جمله یسار بهم و هم نیام (آنها را در حالی که خوابند می‌برند) است. توضیح آن که دنیا به منزله راهی است برای اهل دنیا که از آن راه به سمت آخرت می‌روند، درحالی که از نتیجه آن، و کار و تلاش برای آن در غفلتند، تا وقتی که به سر منزل می‌رسند، بنابراین همانند کاروانی هستند در حال خواب که آنها را راه می‌برند تا وقتی که به سر منزل خود می‌رسند.

۵۷- امام (ع) فرمود: فَقَدْ الْأَجَبَةُ غُرْبَةً.

«از دست دادن دوستان غربت است».

لفظ غریب را از آن رو برای از دست دادن دوستان استعاره آورده است که هر دو باعث وحشت و تنهایی است.

۵۸- امام (ع) فرمود: قَوْتُ الْحَاجَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِهَا إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا.

«از دست رفتن حاجت، آسانتر از درخواست آن، از کسی است که نااهل

است».

مقصود از نا اهل، فرومایگان و تازه به نعمت رسیده‌های بی‌ریشه‌اند، از آن‌رو دست نیافتن به حاجت آسانتر است که از دست رفتن حاجت يك غصه است، اما درخواست از نا اهلان که غالباً بی‌نتیجه است، علاوه بر غم از دست رفتن حاجت، موجب تحمّل سنگینی خودداری طرف از برآوردن حاجت و پشیمانی از عرض حاجت به آنان و همچنین غم ذلت حاجتمندی نسبت به فرومایگان می‌شود همان‌طور که [جای دیگر] فرموده است: «مرگ گوارتر از درخواست از فرومایگان است»^{۲۱}. و بعد از همه اینها غم آنست که اینان حاجات را بر نمی‌آورند، که اینها چهار نوع غم و اندوهند. و همین‌طور اگر حاجت برآورده شود، باز هم، غم سنگینی خودخواهی طرف، به علاوه ذلت عرض حاجت بدیشان، بنابراین - به هر حال - از نرسیدن به حاجت آسانتر است. این سخن باعث جذب دو فضیلت قناعت و بلند همتی است.

۵۹- امام (ع) فرمود: لَا تَسْتَجِ مِنْ إِعْطَاءِ الْقَلِيلِ؛ فَإِنَّ الْجِرْمَانَ أَقْلُ مِنْهُ.

«از بخشش اندک شرم نکن، زیرا نوید ساختن کسی اندک‌تر از آن است».

مقصود امام (ع) از «اندک‌تر بودن» کم اعتبار و کم ارزش بودن آن است. توضیح آن که نا امید کردن، نبخشیدن چیزی است که شایسته بخشش باشد، و این مطلب، قابل شمارش و از مقوله کمیت نیست تا قابل کم و زیاد باشد. امام (ع) از شرم داشتن نسبت به بخشش اندک به وسیله قیاس مضمری بر حذر داشته است که صغرای آن جمله: «فَإِنَّ الْحَرَمَانَ أَقْلُ مِنْهُ»، و کبرای مقدر

آن نیز چنین است: و هرچه که ناامید ساختن بی‌ارزش‌تر از آن باشد، شایسته است که از آن شرم نکنند بلکه باید از نومید کردن شرم داشت که از آن بی‌ارزش‌تر است:

۶۰- امام (ع) فرمود: الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ.

«پاکدامنی زینت تهیدستی است»^{۲۲}.

قبلاً معلوم شد که پاکدامنی فضیلت قوه شهویه است، و فقیر اگر شهوت خود را به وسیله عقل از خواسته‌های طبیعی خود، باز دارد، نفسش با فضیلت پاکدامنی کمال می‌یابد و تهی‌دستی‌اش را در انظار اهل بینش به فضیلت خود آراسته می‌گرداند و اگر خواسته‌های خود را به حال خود پله و رها گذارد او را به زشتیها و می‌دارد، و به حرص و آز و بخل و حسد و دریوزگی می‌کشاند و بدان وسیله زشتترین چهره را به خود خواهد گرفت.

۶۱- امام (ع) فرمود: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا تُرِيدُ فَلَا تُبَلِّ مَا كُنْتَ.

«هرگاه به خواسته خود نرسیدی، در هر حال باکی نداشته باش».

یعنی هرگاه در موردی به هدف خود نائل نشدی، در هر حالی که نسبت به آن کار هستی اهمیت نده، مفهوم این سخن، جلوگیری از اهمیت دادن و افسوس

۲۲- در نهج البلاغه سید رضی (رحمة الله علیه): دنباله عبارت: «العفاف زينة الفقر» چنین آمده

است: «والشكر زينة الغنى» - م.

خوردن نسبت به کارهایی است که انجام نشده، با این توضیح که افسوس خوردن برای از دست رفتن هدف، باعث غم و اندوه است و این درحال حاضر زیانی است که هیچ گونه فایده‌ای بر آن مترتب نمی‌باشد، بنابراین مرتکب شدن چنین کار زیانباری از نادانی است.

۶۲- امام (ع) فرمود: لَا تَرَى الْجَاهِلَ إِلَّا مُفَرِّطًا أَوْ مُفَرَّطًا.

«شخص نادان جز در یکی از دو حالت تندروی و یا کندروی مشاهده نمی‌شود».

جهل یا جهل بسیط است که همان طرف کند روی از فضیلت و به کودنی موسوم است. و یا جهل مرکب است که همان طرف تند روی است. توضیح آن که نادانی که در جهل مرکب است، گاهی در پیگیری از حق زیاده‌روی می‌کند و در نتیجه تلاش پرده‌ای جلو چشم بصیرت او پدید می‌آید که او با قطع بر این که این دلیل رسیدن وی به حق است، از دریافت حق و حقیقت بازمی‌ماند. که گاهی این طرف را جربزه می‌نامند و همواره چنین فردی در یکی از دو طرف است و به اندازه نادانی اش حالت وی در تمام رفتارها و گفتارها بر یکی از دو سمت: تندروی یا کندروی است.

۶۳- امام (ع) فرمود: إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ.

«هرگاه عقل کامل باشد، سخن کم گفته شود».

کامل بودن عقل باعث کنترل قوای جسمانی و به کار بردن آنها به مقتضای

نظرات پسندیده و شایسته، و نیز سنجش بیشتر آنچه که از آن قوا به صورت گفتار و رفتار بروز می‌کند، می‌گردد، و این زحمت و شرایطی دارد که باعث کاستی سخن می‌شود، برخلاف آن که سخنان نسنجیده و بی‌توجه بر زبان آید.

۶۴ - امام (ع) فرمود: **الدَّهْرُ يُخْلِقُ الْأَبْدَانَ، وَيَجْدُدُ الْأَمَالَ، وَيَقْرُبُ الْمُنِيَّةَ، وَيُبَاعِدُ الْأُمْنِيَّةَ: مَنْ ظَفَرَ بِهِ نَصَبٌ، وَمَنْ فَاتَهُ تَعَبٌ.**

«روزگار بدن‌ها را فرسوده و آرزوها را تازه می‌گرداند و مرگ را نزدیک و خواهشهای دل را دور می‌سازد هر که بر زمانه چیره گشت، به رنج افتاد، و هر که بر روزگار دست نیافت، گرفتار سختی شد.»

فرسوده کردن بدن‌ها، همان آماده ساختن آنست برای فتور و تباهی، با گذشت زمان، و در اثر آنچه از گرما و سرما و دشواریهای مربوط به زمان که توسط ایام و فصول بر تن آدمی وارد می‌شود. و این که روزگار آرزوها را تازه می‌گرداند در اثر فریبی است که از زنده بودن و تندرستی، انسان حاصل می‌شود، و بیشتر اشخاص سالخورده در معرض آنند چرا که طول عمر و تجربه‌هایی که از نیازمندی و بی‌چیزی دارند آنان را می‌فریبد و بر جمع مال حریصشان می‌کند و سبب آرزوهای دراز آنها برای تحصیل دنیا می‌گردد. و نزدیک ساختن مرگ نظر به فرسودن بدن‌ها و دور و دراز کردن آرزوها با توجه به نزدیک ساختن مرگ است.

و هر که بر زمانه چیره گشت؛ یعنی با تباه کردن عمر و به کار بردن آن در راه متاع دنیا، به رنج می‌افتد و با جمع‌آوری و انداختن مال دنیا دچار بدبختی می‌گردد، و هر کس روزگار را از دست داد، در راه به دست آوردن دنیا رنج برد ولی با از بین رفتن آن گرفتار بدبختی شد.

امام(ع) در دو جمله اول سجع متوازن، و در دو جمله وسط سجع مطرف، و در دو جمله آخر سجع متوازی، را رعایت کرده است.

۶۵- امام(ع) فرمود: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَامًا فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمٍ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ، وَلْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِرِّهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ، وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَمُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُؤَدِّبِهِمْ.

«هر کس خود را به پیشوایی مردم گمارد، باید پیش از تعلیم دیگری نخست به تعلیم خود بپردازد و به جای آن که به گفتار، دیگری را تربیت کند، باید به رفتار ادب کننده او باشد. و آن کس که آموزنده و ادب کننده خویشتن است سزاوارتر به احترام است تا آن که مردم را آموزش و پرورش می دهد.»

امام(ع) به آداب رهبران علم و فضایل اخلاقی اشاره فرموده است:

۱- بر پیشوا واجب است که نخست خویشتن را تعلیم دهد، یعنی: نسبت به آدابی که دانا است خویشتن را تمرین دهد تا رفتار و گفتارش موافق علم و آگاهی اش باشد، برای این که مردم برای پیروی از آنچه از رفتار و حالات پیشوایان ببینند آماده ترند تا گفتار تنها، بخصوص وقتی که در رفتارها خلاف آن را مشاهده کنند، چه، این خود باعث بدگمانی در گفته های مخالف رفتار، و گستاخی بر مخالفت سخنانی که از آنان زبانزد شده، می گردد، هرچند که به ظاهر راست و درست باشند. و به چنین مطلبی شعر زیر اشاره دارد:

از دیگران آنچه را که خود نظیر آن را انجام می دهی، نهی نکن

که اگر چنین کنی، برای تو ننگ بزرگی است

۲- امام او را راهنمایی کرده است، بر این که آموزش دیگران نخست به

وسیله روش درست و رفتار پسندیده انجام گیرد به همان دلیلی که بیان شد، طبیعت انسانها با دیدن رفتار، رامتر و اثرپذیرتر است تا گفتار، و بعد هم آن روش و رفتار باید با گفتار مطابق باشد.

آنگاه امام (ع) با این بیان که آن کسی که خود را ادب کند، سزاوارتر به بزرگداشت و احترام است تا آن که دیگران را ادب می‌کند، وی را به تأدیب نفس واداشته است. توضیح آن که کسی که خود را به فضیلتی ادب می‌کند کامل می‌گردد و ادب کردن دیگران فرع بر ادب کردن خویشان است، و اصل ارزشمندتر و سزاوارتر به تعظیم است تا فرع. و این مطلب به منزله صغرا برای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است: آن کس که سزاوارتر به احترام باشد، لازم است چیزی را اول خود انجام دهد که به خاطر آن نسبت به دیگران شایسته‌تر به احترام گشته است.

۶۶- امام (ع) فرمود: نَفْسُ الْمَرْءِ خُطَاةٌ إِلَى أَجَلِهِ.

«هر دم انسان به منزله گامی به سوی مرگ است».

کلمه خُطَا (گام) را از آن رو استعاره برای دم زدن، آورده است که دم نیز پیاپی است و تا دمی پایان نیابد، دم دیگر برنیاید، پس در نتیجه دم، آدمی را به پایان عمر یعنی مرگ نزدیک می‌سازد همان طوری که گامهای پیاپی انسان را به پایان راه خود می‌رساند.

۶۷- امام (ع) فرمود: كُلُّ مَعْدُودٍ مُتَقَضٍّ، وَكُلُّ مُتَوَقَّعٍ آتٍ.

«آنچه شمردنی است پایان پذیر است، و هر چه پیش آمدنی است، خواهد آمد».

هر دو جمله به صورت کلی از مواد مشهور صنعت خطابه و در زمینه موعظه است، جمله نخستین اشاره به نفسها و حرکتهای بندگان خدا، و دومی بیم دادن به وسیله پیش آمدهایی از قبیل مرگ و پیامدهای آن است.

۶۸- امام (ع) فرمود: إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا أَشْتَبَتْ اَعْتَبِرْ آخِرَهَا بِأَوَّلِهَا.

«هرگاه کارها مشتبه و درهم شد، آخر و اولش را با هم مقایسه کنند».

یعنی هرگاه در آغاز کارها راه و روش دست یافتن بدانها نامعلوم بود، و اقدام به آنها دشوار بود، پایانش را به آغازش بسنجند، و استدلال شود بر این که آن نیز در دشواری چنین است، و در این صورت خودداری کرده و اقدام با زحمت نکنند.

۶۹- از خبر ضرار بن ضمیره ضبائی است هنگامی که پیش معاویه آمد، و معاویه، راجع به امیرالمؤمنین (ع) از او پرسید. گفت: گواهی می‌دهم که در بعضی جاهایی که عبادت می‌کرد، او را دیدم، هنگامی که شب پرده‌های تاریکی را گسترده، و او در محراب عبادت ایستاده بود، محاسنش را روی دست گرفته و بر خود مانند مار گزیده می‌پیچید، و همچون غم رسیده‌ای می‌گریست و (درباره) دنیا می‌فرمود: يَا دُنْيَا يَا دُنْيَا، إِلَيْكَ عَمِّي؛ أَيْبَى تَعَرَّضْتِ؟ أَمْ إِلَيَّ تَشَوَّقْتِ؟ لَأَحَانَ حَيْثُكَ هَيْهَاتَ! غُرَى غَيْرِي، لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ، قَدْ طَلَقْتُكَ ثَلَاثًا لَا رَجْعَةَ فِيهَا! فَعَيْشُكَ قَصِيرٌ، وَخَطَرُكَ بَاسٌ، وَأَمْلُكَ حَقِيرٌ. أَهْ مِنْ قَلَّةِ الزَّادِ، وَطُولِ الطَّرِيقِ، وَبُعْدِ السَّفَرِ، وَعَظِيمِ الْمَوَدِّ.

ضباء: تیره‌ای از اولاد قهرین مالک بن	تملعل: بر خود پیچیدن از شدت درد و
نضربن کنانه بود.	اندوه.
سدول، جمع سدل: چیزی که برکجاوه	سلیم: مار گزیده.
آویزند.	وله: غم زیاد.

«ای دنیا! ای دنیا! از من دور شو. آیا خود را به من می‌نمایانی؟ و خواهان من هستی؟ آن هنگام نزدیک مبادا! هیهات! مرا به تو نیازی نیست شخص دیگری را بفریب! من تو را سه طلاقه کرده‌ام که از آن راه بازگشتی نیست! پس زندگانی تو کوتاه و ارزش تو اندک و آرزوی تو ناچیز است. آه از کمی توشه، و درازی راه و دوری سفر و سختی منزلگاه».

این مرد [ضرار] از اصحاب امام (ع) بود. وقتی که پس از شهادت آن حضرت بر معاویه وارد شد، معاویه به او گفت: علی را برای من توصیف کن. او گفت: مرا از این کار معاف بدار. معاویه گفت: به خدا سوگند که باید این کار را بکنی، این بود که ضرار این مطالب را گفت، معاویه به قدری گریست که ریشش از اشک چشم تر شد.

علی (ع) دنیا را به صورت زنی می‌دید که خود را آراسته و طوری خود را بر او عرضه می‌کند تا به وصالش برسد درحالی که برای وی [علی (ع)] ناخوشایند بود. پس امام (ع) خطاب به او، چنین می‌گفت: و الیک: از اسماء افعال است یعنی: دور شو، و عتی متعلق به چیزی است که معنای فعل را دارد. و استفهام امام (ع) در عبارت: آیا خود را به من می‌نمایانی، و خواهان من هستی؟ استفهام انکاری و نیز نوعی بی‌ارزش ساختن دنیا و دور شمردن موافقت خود با خواسته آن است.

ولا حان حینک! یعنی: آن وقت نزدیک مباد! یعنی هنگام فریب خوردن من

از تو و این که تو مرا گول بزنی.

عبارت: هیئات یعنی آنچه را تو از من می خواهی بسیار دور است. آنگاه امام (ع) او را امر به فریفتن دیگری کرده است، کنایه از این که دنیا چشم طمعش را از او ببرد، نه آن که مقصود امام (ع) این باشد، دیگران را بفریبد، این سخن مانند آن است که به فریبده اش - وقتی که از فریب او اطلاع یافته است - بگوید: دیگری را فریب بده، یعنی فریب تو در من اثر نمی کند. آنگاه مانند يك همسر ناراضی، در حالی که از او بیزار است، دنیا را مخاطب می سازد، و به او اطلاع می دهد که از او بی نیاز است. سپس طلاق سه باره او را عنوان می کند تا جدایی او را مورد تأکید قرار دهد با این عبارت: لارجعة فیها (راه برگشتی نیست) و این جمله کنایه از نهایت ناراضی است - و طلاق دنیا را به خاطر توجه امام (ع) به زیانبخش بودن آن که همان زیبایی و جلوه آن باشد، مورد تأکید قرار داده است. و بعد به عیبهایی اشاره فرموده است که به خاطر آن معایب از او ناراضی بوده و طلاقش داده است. و آنها عبارتند از کوتاهی زندگانی، یعنی مدت زندگی در دنیا، و کمی ارزش، یعنی کمی ارزش و جایگاه آن در نظر امام (ع) و بعد، ناچیزی آرزویی که از دنیا می رود. سپس از چند چیز نالیده است:

۱ - از کمی توشه در سفر الی الله، و قبلاً روشن شد که توشه همان تقوا و اعمال شایسته است، و روش عارفان در ناچیز شمردن اعمال خود چنین است.
 ۲ - درازی راه و طریق الی الله، و چیزی در نزد عقل درازتر از نامتناهی نیست.

۳ - دوری سفر، به دلیل دوری نتیجه و سرانجام کار و نامتناهی بودن آن.

۴ - سختی منزلگاه، و نخستین منزلگاهها مرگ است، و بعد از آن عالم برزخ سپس قیامت کبرا. و خدا یار و یاور است.

علاوه بر چهار مورد فوق، عبارت: وَخَشَوْنَةُ الْمَضْجَعِ، یعنی ناهمواری قبر،

نیز روایت شده است.

۷۰- از سخنان امام (ع) به مرد شامی، وقتی که از آن بزرگوار پرسید: آیا رفتن ما به شام از روی قضا و قدر الهی است؟ از سخنان زیادی که امام (ع) بیان فرموده است ما قسمتی از آن را به شرح زیر برگزیده‌ایم:

وَيَحْكُ! لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءَ لَازِمًا، وَقَدَرًا حَاطِمًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَبْطَلَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، وَسَقَطَ الْوَعْدُ وَالْوَعْدُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخْيِيرًا، وَنَهَاهُمْ تَخْيِيرًا، وَكَلَّفَ يَسِيرًا، وَلَمْ يُكَلِّفْ عَسِيرًا، وَأَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا، وَلَمْ يُعْصِ مَغْلُوبًا، وَلَمْ يُطْعِ مُكْرَهًا، وَلَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِيَاءَ لِعِبَا، وَلَمْ يُنْزِلِ الْكِتَابَ لِلْعِبَادِ عَبَثًا، وَلَا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۲.

«وای بر تو، شاید تو قضا و قدر حتمی را گمان کرده‌ای، که اگر این‌طور بود، پاداش و کیفر معنی نداشت و وعده خوب و ترساندن از بدی، بی اعتبار بود. خداوند پاک به بندگان امر کرده با اختیار و نهی فرموده با ترس و بیم، و تکلیف کرده آسان، نه تکلیف دشوار، و عمل اندک را اجر و پاداش زیاد داده است. و در مقابل او سرکشی نکرده‌اند به خاطر آن که ناچار به سرکشی بوده‌اند و از او فرمان نبرده‌اند از آن جهت که به فرمانبرداری مجبور بوده‌اند. پیامبران را به بازیچه نفرستاده، و کتابهای آسمانی را بیهوده نازل نکرده، و آسمانها و زمین و موجودات آسمان و زمین را بی هدف نیافریده است، ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۲۳»

نقل کرده‌اند، مردی شامی وقتی به امام عرض کرد: راجع به رفتن ما به شام بفرمایید آیا به قضا و قدر الهی است یا نه؟ امام (ع) فرمود: «سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، ما هیچ جا قدم ننهادیم، و به دره‌ای فرود نیامدیم مگر به قضا و قدر الهی.»

آن مرد گفت: پس نزد خدا پاداشی نداریم، یعنی: من برای خود پاداشی نزد خدا نمی‌بینم. امام (ع) فرمود: «ساکت باش، ای شیخ! خداوند، پاداش شما را در رفتن به شام وقتی که می‌رفتید، و در بازگشتان وقتی که بر می‌گشتید، زیاد گردانید، در صورتی که شما در هیچ حال مجبور و ناچار نبودید.»

آن مرد گفت: چگونه! با این که قضا و قدر ما را راند؟

آنگاه امام (ع) فرمود: **وَيَحْكُ**، جز این که پس از کلمه **وَالْوَعِيدَ** عبارت چنین بوده است: ... و امر و نهی، و هیچ سرزنشی از جانب خدا برای گناهکار و نه ستایشی برای نیکوکار نیامده است، این سخن بت پرستان و پیروان اهریمنان و شاهدان جور و ستم و کسانی است که چشمانشان از دیدن حقیقت کور است و اینان فرقه قدریه و مجوس این امتند، زیرا که خداوند متعال بندگان را از روی اختیار امر فرموده است تا آخر

بعد آن مرد گفت: پس قضا و قدر چیست که ما جز بدان وسیله حرکت نکردیم؟ امام (ع) فرمود: «آن فرمان خدای تعالی و دستورات اوست» آنگاه این آیه را قرائت کرد: **وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَٰهَهُ ۚ ۲۴**.

در اینجا آن مرد خوشحال از جا جست و گفت: تو آن امامی که با پیروی تو روز قیامت خوشنودی خداوند بخشنده را امید داریم، تو آنچه از دین ما پوشیده بود آشکار کردی، پروردگار از طرف ما تو را در این کار پاداش نیکو عطا کند. **الْوَيْحَ** کلمه ترحم است [از باب دلسوزی گفته می‌شود] **وَالْحَتَامَ** به

معنای واجب می‌باشد.

توضیح پرسش آن مرد این است: اگر رفتن ما به قضا و قدر بوده است ما در زحمتی که کشیده‌ایم بی‌اجریم؟ و این از آن روست که در گفتار از «قضا»، آفرینش اراده می‌شود و آنچه که خداوند در بنده آفریده است بدون اختیار بنده و هرچه که غیر اختیاری باشد اجر و مزدی در انجام آن وجود ندارد.

عبارت امام (ع): *و یحک ... الوعید بیانگر ریشه گمان اوست و آن شاید چیزی است که وی در مورد تفسیر قضا و قدر، می‌پنداشته، یعنی علم خدا که خواه و ناخواه کار باید مطابق آن انجام بگیرد.*

و عبارت: *ان الله سبحانه امر عباده تخیراً* اشاره است به تفسیر قضا به معنی امر و فرمان الهی، همان‌طوری که امام (ع) در پاسخ کسی که از معنای آن می‌پرسد - با استشهاد به آیه شریفه «و قضی ربک» برای اثبات این تفسیر - تصریح کرده است، و بدیهی است که امر و نهی الهی با مختار بودن بنده در کار خود، منافاتی ندارد. البته این پاسخ نسبت به مقدار فهم طرف سؤال يك پاسخ اقناعی است و گاهی در تفسیر قضا گفته‌اند: قضا، عبارت است از آفرینش خدای متعال تمام صورتهای کلی و جزئی موجودات را که این صورتهای در عالم عقول به تعداد زیاد و بی‌نهایتند، سپس از آنجا که ایجاد آن گروه صورتهایی را که به ماده وابستگی دارند در ماده خود، و بیرون آوردن از مرحله قوه و استعداد به مرحله فعلیت یعنی پذیرش صورتهای، یکی پس از دیگری و تدریجی بوده است، بنابراین قدر عبارت است از ایجاد آن امور و تفصیل آنها یکی پس از دیگری، همان‌طور که خدای متعال فرموده است: *وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ* ۲۵.

۲۵ - سوره حجر (۱۵) آیه (۲۱) یعنی: و هیچ چیز در جهان نیست مگر این که منبع و خزینه آن نزد ماست ولی ما از آن بر عالم خلق جز به مقدار معینی که مصلحت است نمی‌فرستیم.

اکنون مطابق این تفسیر، پاسخ گفتن به پرسش بالا نیز امکان پذیر است، با این توضیح که قضا به معنی یاد شده با مختار بودن بنده و سن تکلیف و پاداش و کیفر او، منافاتی ندارد زیرا که معنای اختیار همان آگاهی بنده است از این که وی دارای نیرویی است که هرگاه میل به فعل - که از آن تعبیر به اراده می کنند - و یا نفرت از فعل - که از آن تعبیر به کراهت می کنند - بدان ضمیمه شود وی هم قادر بر فعل و هم بر ترك آن است و هر دو برایش امکان دارد و این جریانی است که با علم خدای تعالی بر وقوع یا عدم وقوع هر يك از دو طرف، منافاتی ندارد، هر چند که یکی از دو طرف در علم خدا به طور قطع به عنوان عَرَض خارجی صادر خواهد شد.

وانگهی تکلیف بر حسب آنچه در علم خدا گذشته است، متوجّه بنده نمی شود، بلکه علاوه بر آن، دو عامل دیگر در کار است:

اول - عامل فاعلی که همان حکمت خدای تعالی است، یعنی پروردگار، موجودات را به بهترین و استوارترین صورت آفریده و هدایت هر موجود ناقص به کمال مطلوبش، به نحوی است که درخور اوست.

دوم: عامل قابلیت، یعنی بنده دارای صفت اختیار - باتعریفی که گذشت - بوده باشد، از این رو، امام (ع) ده چیز را به شرح زیر از خصوصیات اختیار و تکلیفی شمرده است که برای رسیدن به نتیجه، مقصود اصلی حکمت است:

۱ - خداوند بندگانش را مأمور کرده است با اختیار، تأخیراً مصدر جانشین حال است.

۲ - آنان را نهی کرده است از روی بیم و ترس. تحذیراً مفعول له است.

۳ - تکلیف آنان را آسان قرار داده است، تا کار بر آنها آسان باشد و میل و علاقه پیدا کنند.

۴ - تکلیف آنان را دشوار قرار نداده، تا این که حالت اختیار داشته باشند و

با تکلیف سخت دچار تکلیف طاقت‌فرسا و غیر قابل تحمل نشوند، همان‌طوری که خداوند متعال اشاره فرموده است: **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ**^{۲۶}.
 ۵- عمل اندك را پاداش زياد دادن كه اين خود نيز از خصوصيات اختيار است.

۶- نافرمانی خدا صورت می‌پذیرد اما نه از آن جهت که ذات اقدسش مغلوب بندگان است زیرا خدا بر همه بندگان مسلط است، بندگان از آن‌رو نافرمانی می‌کنند که خداوند آن‌ها را در کارهایشان آزاد گذاشته و اختیار کار را به دست آنها داده است، و این از خصوصیات اختیار و آزادی آنهاست.

۷- از روی اجبار سر به فرمان او نهاده‌اند، یعنی فرمانبرداری فرمانبرداران از روی اجبار از طرف خداوند نیست و این نیز یکی از خصوصیات اختیار است.
 ۸- پیامبران را به بازیچه نفرستاده است، بلکه فرستاده تا فرمانبرداران را به بهشت بشارت دهند و گنهکاران را از آتش دوزخ برحذر دارند، و این خود از لوازم اختیار است.

۹- کتابهای آسمانی را بیهوده برای بندگان نازل نفرموده است، بلکه آنها را نازل کرده تا بندگان انواع تکالیف و احکام کارهایی را که مأمور به انجام آنها هستند، از آن کتابها بازشناسند، و حدود الهی که به رعایت آن مأمورند بر ایشان بیان شود و تمام اینها از خصوصیات اختیار آنان است.

۱۰- آسمانها و زمین و موجودات آسمان و زمین را بیهوده نیافریده است، بلکه براساس حکمتی چند آفریده که از آن جمله است: بندگان به وسیله موهبت اندیشه در آیات قدرت حق، بینشی حاصل کنند، و بدان وسیله به راز حکمت او متوجه شوند و پی به کمال عظمت او ببرند، چنان که خدای متعال

۲۶- سوره بقره (۲) آیه (۱۸۵) یعنی: خداوند برای شما تکلیف آسان خواسته و تکلیف دشوار

فرموده است: اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ^{۲۷} و مخاطب را از اعتقادی، جز آن بر حذر داشته است: «ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا».

۷۱- امام (ع) فرمود: خُذِ الْحِكْمَةَ أَنَّى كَانَتْ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ الْمُنَافِقِ فَتَلْجُلُجُ فِي صَدْرِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ فَتَسْكُنَ إِلَى صَوَاحِبِهَا فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ.

«حکمت را بیاموز، در هر جا که باشد، زیرا حکمتی که در سینه شخص منافق باشد مضطرب و ناآرام است، تا این که از دل او بیرون آید و در سینه مؤمن، صاحب اصلی حکمت قرار گیرد».

امام (ع) دستور داده است تا حکمت را در هر جا که باشد - هر چند از منافقان - بیاموزند، و کسانی را که شاید از فراگیری از بعضی موارد [از منافقان] نفرت دارند با قیاس مضمری و اداری کرده است تا حکمت را هر جا بیابند فراگیرند، که صغرای قیاس جمله: فَإِنَّ الْحِكْمَةَ است. و با کلمه تَلْجُلُجُ و یا اختلاج بنا به دو روایتی که نقل شده، اشاره به بی ثباتی حکمت و مضطرب بودن حکمت در سینه منافق فرموده است، به این ترتیب که سینه منافق جای مناسب حکمت نیست و حکمت در آن جا ناآرام است تا به جای مناسب خود یعنی سینه مؤمن وارد شود و در سینه صاحبان اصلی که جای حکمتهاست، قرار گیرد، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر چه این طور باشد بر مؤمن فراگرفتن آن و نهادن در جای مناسب و بیرون آوردن از جای نامناسب لازم و واجب است.

۲۷- سوره آل عمران (۳) آیه (۱۹۰) یعنی: براستی که در آفرینش آسمانها و زمین و رفت و آمد شب

و روز دلالی است برای خردمندان.

۷۲- امام (ع) فرمود: الْجِکْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَخِذِ الْجِکْمَةَ وَتُؤْمِنُ أَهْلُ التَّفَاق. .

«حکمت گم شده مؤمن است، پس حکمت را فراگیر هر چند که از شخص منافق باشد».

کلمه ضاله (گم شده) را برای حکمت نسبت به مؤمن، از آن جهت استعاره آورده که حکمت خواسته مؤمن است و او در پی آن است و می جویدش چنان که صاحب هر گم شده‌ای، گم شده خود را می جوید.

۷۳- امام (ع) فرمود: قِيَمَةُ كُلِّ أَمْرٍ مَا يُحْسِنُهُ.

«ارزش هر کسی به چیزی است که آن را خوب می داند».

هدف از این سخن، تشویق در حد اعلای آن به کسب کمالات نفسانی و فراگیری صنعتها و نظایر آنهاست.

ارزش شخص، مقام وی در نظر ارباب خرد، و جایگاه او در دل آنان و شایسته بودن به تعظیم و بزرگداشت و یا تحقیر و ناقص شمردن اوست. بدیهی است که تمام اینها در گرو چیزی است که خوب می شمارد و کمالات نامبرده‌ای است که به دست آورده بنابراین پرارزشتترین و والاترین افراد در نزد مردم با کمالترین آنان، و فرومایه‌ترین آنها کسانی هستند که پست‌ترین حرفه و شغل را دارند، و تمام اینها برحسب ارزشی است که عقل مردم برای کمالات و لوازم کمالات قائلند.

۷۴- امام (ع) فرمود: اَوْصِيَكُمْ بِخَمْسٍ لَوْ صَرَبْتُمْ إِلَيْهَا آبَاطُ الْإِبِلِ لَكَانَتْ لِيَذَلِكْ أَهْلًا: لَا تَزْجُونَ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا رَبَّهُ، وَلَا تَخَافُ إِلَّا ذَنْبَهُ، وَلَا تَسْتَحِينَ أَحَدًا إِذَا سِيلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ، وَلَا تَسْتَحِينَ أَحَدًا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ الشَّيْءَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، وَلَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ مَعَهُ، وَلَا فِي إِيْمَانٍ لَا صَبْرَ مَعَهُ.

«شما را به پنج چیز سفارش می‌کنم، که اگر برای به‌دست آوردن آنها به زیر بغل شتران با زانو بزنید، سزاوار است:

کسی از شما به کسی جز به پروردگارش امید نبندد، از چیزی نترسد، مگر از گناه خود. و شرم نکند از کسی به گفتن نمی‌دانم، وقتی چیزی را از او بپرسند که نمی‌داند و شرم نکند از کسی به آموختن چیزی که آن را نمی‌داند. و بر شما باد گرویدن به شکیبایی زیرا شکیبایی نسبت به ایمان، همچون سر است، نسبت به بدن، و خیری در آن بدن نیست که سر نداشته باشد، چنان که در ایمان بدون صبر نیست»

امام (ع) آباط الابل (زیر بغل شتران) را کنایه آورده است از مسافرت در جستجوی آن چیزها توضیح آن که شترسوار با زانوهایش به بغل شتر می‌زند. اما آن پنج چیز عبارتند از:

- ۱- امید داشتن تنها به خدا، و نه به جز او. از جمله لوازم این کار اخلاص در عمل برای خدا و پیوسته مطیع فرمان او بودن است.
- ۲- از چیزی جز گناه خود نباید بترسید. توضیح آن که ترسناکترین چیز، کیفر خداوندی است و چون این کیفر در اثر گناه به بنده خدا می‌رسد، بنابراین سزاوارتر آن است که از گناه بترسیم، نه از چیز دیگر و این سخن دعوت به دوری از گناه است با یادآوری ترس از آن.

۳- شرم نداشتن از آن که چون چیزی را نمی‌داند، بگوید، نمی‌دانم. زیرا شرم از گفتن چنین سخنی باعث سخن گفتن از روی نادانی است، و این هم گمراهی و نادانی است که همراه ساختن و نادان کردن دیگری را در پی دارد، و باعث هلاکت اخروی است. پیامبر (ص) فرمود: «هرکس ندانسته فتوا دهد، فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت کنند»^{۲۸} و گاهی باعث هلاکت در دنیا نیز می‌گردد.

۴- شرم نداشتن از آموختن چیزی که آن را نمی‌داند، از آن‌رو که شرم داشتن نادان از فراگیری باعث باقی ماندن او در حالت نادانی و کاستی و هلاکت، و هلاکت اخروی است.

۵- فضیلت شکیبایی، و امر به داشتن صبر و شکیبایی، زیرا هیچ فضیلتی بدون صبر ممکن نیست، و کمترین مرحله آن استقامت در راه فراهم آوردن فضیلتها و بعد پایدار داشتن آنها و همچنین از دست ندادن آنهاست، از این روست که صبر را نسبت به ایمان تشبیه به سر نسبت به تن نموده است، به دلیل آن که ایمان بدون صبر ممکن نیست. آنگاه تشبیه و مناسبت بین آن دو را با این بیان مورد تأکید قرار داده است که: در آن بدنی که سر نداشته باشد خیری نیست. و عبارت **فَإِنَّ الصَّبْرَ مَقْدَمَةٌ صَغْرًا** برای قیاس مضموری است که بدان وسیله وادار به صبر کرده است و کبرای قیاس چنین است: و هر آنچه که این‌طور باشد به دست آوردن و فراهم کردنش واجب است.

۷۵- امام (ع) به کسی که در ستایش آن بزرگوار افراط می‌کرد، در حالی که به بی اعتقادی نسبت به آن حضرت متهم بود، فرمود: **أَتَادُونَ مَا تَقُولُ وَفَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ**.

«من کمتر از آنم که می‌گویی و برتر از آنم که در باطن می‌پنداری»

عبارت: من کمتر از آنم که می‌گویی پاسخ زیاده‌روی آن مرد در ستایش آن بزرگوار است، و عبارت: «و برتر از آنم که در باطن می‌پنداری» پاسخ به آن مطلب باطنی اوست که امام (ع) را به نداشتن فضیلت متهم می‌کرد.

۷۶- امام (ع) فرمود: بَقِيَّةُ السَّيْفِ أَبْقَى عَدَدًا وَأَكْثَرُ وَلَدًا.

«به کسانی که در جهاد با دشمنان اسلام به شهادت نرسیده‌اند، خداوند عمر طولانی‌تر و فرزندان بیشتر عطا می‌فرماید».

در این سخن، چیزی جز عنایت پروردگار بر باقی ماندن نوع بشر و حفظ و پایداری آن و جایگزینی کشته‌ها با بازماندگان، به نظر من نمی‌رسد. و خداوند داناتر به حقایق است.

۷۷- امام (ع) فرمود: مَنْ تَرَكَ قَوْلَ «لَا أُذِرِي» أَصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ.

«هر که عبارت: نمی‌دانم، را ترك کند، به کشتن‌گاه‌هایش نزدیک شده است».

فروگذاردن این سخن کنایه از گفتار بدون علم است، و رسیدن به گشتن‌گاه‌ها کنایه از هلاکتی است که در اثر سخن از روی نادانی نصیب گوینده می‌شود، از آن رو که باعث گمراه شدن و گمراه کردن است، و چه بسا باعث هلاکت هم در دنیا و هم در آخرت است.

۷۸- امام (ع) فرمود: رَأَى الشَّيْخُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ جَلَدِ الْغُلَامِ.

«اندیشه پیر را از چابکی و نیرومندی جوان بیشتر دوست دارم».

در روایتی به جای کلمه جلد، مشهد الغلام آمده است. جلد شخص، همان نیرو و توانمندی اوست. قبلاً گذشت که اندیشه مقدم بر نیرومندی و دلاوری است، زیرا که اصل سودمنی، اندیشه است. البته امام (ع) اندیشه را مخصوص پیر، و دلاوری را ویژه جوان دانسته است، از آن رو که هر يك از آنها متناسب با آن ویژگی‌اند. چون پیری به دلیل تجربه‌های زیاد و سرو کار با امور، جای توقع اندیشه درست است. و از جوانی انتظار نیرومندی و توان می‌رود. اما بنا به روایت دیگر (مشهد، حضوره) آمده است و معنای این عبارت نیز روشن است.

۷۹- امام (ع) فرمود: عَجِبْتُ لِمَنْ يَقْنَطُ وَمَعَهُ الْإِسْتِغْفَارُ.

«از نومیدی کسی که امکان استغفار و توبه را دارد در شگفتم».

قنوط، یعنی ناامیدی از رحمت، و چون طلب آمرزش از روی اخلاص، به شهادت قرآن کریم - چنان که خواهد آمد - ریشه و اساس بخشش است، از این رو نومیدی با وجود استغفار، جای تعجب است.

۸۰- ابو جعفر، امام محمد بن باقر بن علی (ع) نقل کرده است که علی (ع) فرمود:

كَانَ فِي الْأَرْضِ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَقَدْ رَفَعَ أَحَدَهُمَا فَدُونَكُمْ الْآخَرَ فَتَمَسَّكُوا بِهِ:
 أَمَّا الْأَمَانُ الَّذِي رَفَعَ فَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقِي فَالِاسْتِغْفَارُ:
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ).

«دو امان از عذاب خدا روی زمین وجود دارد، یکی از آنها از دست رفته است ولی دیگری در دسترس شماست، پس به آن چنگ بزنید: اما امانی که از دست رفته وجود پیامبر خدا (ص) است و اما امانی که باقی مانده استغفار و طلب آمرزش است: خداوند به پیامبر (ص) فرمود: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۲۹»

سید رضی می گوید: این سخن از سخنان نیکو و از ظریف ترین نکته یابیهاست.

این که وجود پیامبر (ص) در بین امت و برگرداندن آنان به سوی خداوند برای برخورداری از آمرزش او و همچنین آمرزش طلبی با اخلاص، دو مقدمه برای نزول رحمت خدا و برطرف کردن عذاب پروردگار است، از مطالبی است که دلیل عقلی گواه آن است و امام (ع) آن را با گواه راستین قرآنی همان طوری که بیان فرمود، مورد تأکید قرار داده است.

۸۱ - امام (ع) فرمود: مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ؛ وَمَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَأَعِظَ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ.

«هر که ما بین خود و خدا اصلاح کند، خداوند مابین او و مردم را اصلاح

۲۹ - سوره انفال (۸) آیه (۲۳) یعنی: خداوند مردم را تا تو در میان آنها هستی عذاب نمی کند و تا طلب آمرزش می کنند، آنان را به کیفر نمی رساند.

نماید، و هر که کار آخرت را اصلاح کند، خدا کار دنیای او را اصلاح نماید، و هر که از جانب خود پند دهنده‌ای داشته باشد، از طرف خدا ننگهبانی خواهد داشت.»

اصلاح مابین خود و خدا به وسیله تقواست که باعث خوشنودی خدا می‌گردد، و چون از جمله آثار تقوا اصلاح قوای شهوت و غضب، که اساس فساد در میان مردمند، و نیز پایبندی به اعتدال در مورد این قوا می‌باشد، بنابراین اصلاح مابین او و مردم نیز وابسته به اصلاح همان قواست.

و هم‌چنین از جمله لوازم اصلاح امر آخرت، جذب نشدن مردم به طرف دنیا و خودداری از حرص نسبت به مال دنیاست، و این نیز بسته به برخورد صحیح آنان و رفتارشان با اخلاق حسنه است که خود موجب اصلاح امر آخرت و باعث تحت تأثیر قرارگرفتن و علاقه‌مندی آنان به کسی است که واجد این صفات است و باعث سودرسانی و کمک و آزار نرساندن مردم به او می‌گردد، و به این ترتیب باعث اصلاح دنیای او می‌شود. از طرفی تحصیل دنیای مطلوب برای کسی که امر آخرتش را اصلاح کند سهل است و دنیای مطلوب همان حدّ اعتدال از نیاز وی می‌باشد. و این هم امری است که عنایت پروردگار و فراهم آوردن و اصلاح آن را در طول مدّت زندگانی دنیا، عهده‌دار است.

اما مطلب سوم، خود را موعظه کردن باعث تقوای الهی و پایبندی به اعتدال در مورد قوای شهوت و غضب است که اینها اساس شرّ و ریشه فساد هستند که مستلزم هلاکت دنیا و آخرت می‌باشند، اما موعظه کردن خویش باعث آن می‌گردد که خدا انسان را از شر آنها نگاه دارد.

۸۲ - امام (ع) فرمود: **الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يَمْتَنِطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَلَمْ يُؤْسِئْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ.**

«فهمیده و زیرک واقعی، آن کسی است که مردم را از رحمت خدا ناامید نکند و آنها را از آسایش و راحتی از طرف خدا مأیوس نگرداند، و از مکر و کفر الهی ایمن نسازد.»

مقصود امام (ع) از کل الفقیه کنایه از فهم کامل، یعنی کسی که در دانایی کامل است، توضیح آن که هر کس در باره قرآن مجید بینشی پیدا کند می فهمد که نخستین هدف قرآن، دعوت مردم به سمت خدا از راههای مخصوصی به صورت تشویق، تهدید، وعده خوب، وعده عذاب، بشارت، بیم دادن و امثال اینها است، پس در این صورت لازمه چنین درکی آن است که مردم را به وسیله آیاتی که وعده عذاب و بیم داده از رحمت خدا ناامید نکنند و بدان وسیله از آسایش و خوشی مأیوس نگرداند، زیرا لازمه نومیدی، وادار ساختن گنهکاران به گناه و پیروی از هوی و هوس دنیایی است چرا که امیدی به نتیجه اخروی و خودداری از گناه ندارند، و از این رو است که خدای متعال فرموده است: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ^{۳۰}. و نیز فرموده است: إِنَّهُ لَا يُنَاسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ^{۳۱}. و از مکر الهی با اعتقاد به آیات وعده و بشارت خدا، آنها را ایمن نسازد، تا مبادا، آیات بشارت باعث اطمینان و اعتماد آنان شود و دچار گناه و پیروی از هوی گردند، و از این رو خدای متعال فرموده است: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ^{۳۲}. بلکه

۳۰- سوره زمر (۳۹) آیه (۵۳) یعنی: بگو ای پیامبر به بندگانم که بر نفس خود اسراف کرده اند، هرگز از رحمت خدا نومید مباشید، البته خدا همه گناهان را [اگر توبه کنید] خواهد بخشید که او بسیار بخشنده و مهربان است.

۳۱- سوره یوسف (۱۲) آیه (۸۷) یعنی: هرگز جز کافران هیچ کس از رحمت خدا نومید نیست.

۳۲- سوره اعراف (۷) آیه (۹۹) یعنی: آیا از مکر خدا غافل مانده اند در صورتی که از آن غافل نشوند مگر مردم زیانکار.

در موعظه و دعوت به سوی خدا باید از هدفهای سنت و قوانین الهی پیروی کند.

۸۳ - امام (ع) فرمود: أَوْضَعَ الْعِلْمَ مَاقُفَ عَلَى اللِّسَانِ؛ وَأَرْفَعَهُ مَاظَهَرَ فِي الْجَوَارِحِ وَالْأَرْكَانِ.

«بی ارزشترین دانش، آن دانشی است که بر زبان متوقف است، و بالاترین دانش آن است که در همه اعضا و جوارح آشکار است».

علم اول، کنایه از دانشی است که به همراه آن عمل نباشد و تنها بر زبان جا گرفته و در آن بروز کند که پست‌ترین درجه علم است و از دومی منظور آن علمی است که مقرون به عمل باشد. از آن‌رو که اعمال شایسته از جمله نتایج شناخت خدا و آنچه شایسته اوست، می‌باشد. این نوع علم در اعضا و جوارح بنده خدا به سان ظهور علت در معلول آشکار است و این همان علمی است که در آخرت سودمند است.

۸۴ - امام (ع) فرمود: إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ؛ فَابْتَغُوا لَهَا ظَرَائِفَ الْحِكَمِ.

«این دلها نیز همانند بدن‌ها خسته و افسرده می‌شوند، بنابراین در جستجوی حکمت‌های تازه برای آنها باشید».

گاهی نفوس انسانی از يك نوع علم و دانش زده می‌شوند، و به دلیل

يك نواختی مطالب آن از نگرش در آن افسرده می گردند. وقتی که بر بخشی از مطالب آن آگاهی یابند قسمتهای دیگر را نیز با آن مقایسه می کنند و این قسمت بر ایشان تازگی ندارد تا لذتبخش باشد و توجه به آن را ادامه بخشد، از طرفی چون حالت افسردگی و زدگی برای نفس آدمی ناپسند است، امام(ع) امر فرموده است تا حکمتهای تازه برای نفس بجویند. مقصود، حکمتهای تازه و شگفت آور برای نفس است که لذت آور باشد به حدی که همیشه دنبال دانش و بهره گیری از مطالب گوناگون برآید. مقصود امام(ع) از حکمت، حکمت عملی و اقسام مختلف آن و یا شامل همه اینهاست.

۸۵- امام(ع) فرمود: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فِتْنَةٍ، وَلَكِنْ مَنْ اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: (وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ بِأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادِ لِيَتَبَيَّنَ السَّاحِظُ لِرِزْقِهِ، وَالرَّاضِيَ بِقِسْمِهِ، وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَلَكِنْ لِيُظْهِرَ الْأَفْعَالُ الَّتِي بِهَا يُشْتَقُّ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ؛ لِأَنَّ بَغْضَهُمْ يُحِبُّ الذُّكُورَ وَيَكْرَهُ الْإِنَاثَ، وَبَغْضَهُمْ يُحِبُّ تَشْمِيرَ الْمَالِ، وَيَكْرَهُ اتِّسَالَ الْحَالِ. قَالَ السَّيِّدُ الرَّضِيُّ: وَهَذَا مِنْ غَرِيبٍ مَا سَمِعَ مِنْهُ فِي التَّفْسِيرِ.

«مباد کسی از شما بگوید، خدا از فتنه و آزمون به تو پناه می برم. زیرا کسی نیست که آزمایش نشود، اما آن که پناه می برد باید از فتنه های گمراه کننده پناه ببرد چون خدای سبحان می فرماید: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. این بدان معناست که خداوند مردم را به وسیله مال و فرزندان می آزماید، تا کسی که از روزی خود ناراضی است، و کسی که نسبت به نصیب خود راضی است،

آشکار گردد، اگر چه خداوند از خود آنان بدانها آگاهتر است. اما آزمون برای آن است که کارهای شایسته پاداش و کیفر برای خودشان روشن شود. زیرا بعضی از مردم، فرزندان پسر را دوست دارند، و از داشتن دختران ناراضی‌اند، و بعضی دیگر مال فراوان می‌خواهند و از پریشانی‌های ناراحتند».

خلاصه کلام، آن که آزمایش اعم از آزمایشی است که از آن باید به خدا پناه برد، زیرا شامل مال و فرزندان نیز می‌گردد، به دلیل آن که خداوند بندگان را با آن دو آزموده است. در صورتی که اگر بنده‌ای درباره آنها دستور خدا را رعایت کند و فرمان الهی را ببرد، جای پناه بردن به خدا نیست، اما آزمایشی که باید به خدا پناه برد، آن آزمایشی است که باعث گمراهی از راه خدا می‌شود، مانند کسی که مال و ثروت او را از راه عدالت بیرون ببرد و او مال را در راه شهوات و پیروی هوای نفس صرف کند.

۸۶- از امام (ع) پرسیدند، خیر چیست؟ امام (ع) فرمود:

فرمود: لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ، وَوَلَدُكَ وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَنْ يَكْثُرَ عِلْمُكَ وَأَنْ يَعْظُمَ جَلْمُكَ، وَأَنْ تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ؛ فَإِنْ أَحْسَنْتَ حِمْدَ اللَّهِ، وَإِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ؛ وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِرَجُلَيْنِ: رَجُلٌ أَذْنَبَ ذُنُوبًا فَهُوَ يَتَذَكَّرُهَا بِالتَّوْبَةِ، وَرَجُلٌ يُسَارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ وَلَا يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ التَّقْوَى؛ وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ؟

«خیر آن نیست که مال و فرزندان زیاد شود، بلکه آن است که دانش زیاد و بردباری‌ات بیشتر شود و برای بندگی خدا به مردم فخر کنی، پس اگر نیکی کردی، سپاس و شکر خدا را بگویی، و اگر بد کردی، از خدا طلب مغفرت کنی. هیچ خوبی در دنیا مفهوم ندارد مگر برای دو نفر، یکی آن‌که گناه خود را با توبه جبران کند، و دیگر آن کسی که در پی کارهای نیک بشتابد. و هیچ کاری که توأم با

تقوا صورت پذیرد، اندك نیست، چگونه عملی را که مورد قبول است، ممکن است اندك شمرد؟».

خیر در عرف توده مردم عبارت از مال فراوان و اندوخته‌های دنیوی است اما در اصطلاح عارفان و سالکان راه خدا، سعادت اخروی و آنچه از کمالات نفسانی است که وسیله رسیدن به سعادت اخروی باشد. بسا که گروهی خیر را اعم از هر دو مورد تفسیر کرده‌اند البته امام (ع) خیر بودن مورد اول را هم به دلیل ناپایداری و مفارقت آن و هم به دلیل آنکه چه بسا باعث شر در آخرت گردد نفی فرموده و خیر را به معنی دوم تفسیر کرده و آن را ریشه کمال قوای انسانی شمرده است، بنابراین دانش زیاد، کمال قوای نظری برای نفس عاقله است، و بردباری زیاد از کمال قوه عملی، و همان فضیلت قوه غضبیه است و افتخار به مردم به خاطر بندگی پروردگار، یعنی افتخار به زیادی عبادت، اخلاص و سپاس خدا نسبت به توفیق کار نیک که داده، و طلب مغفرت برای گناهی که مرتکب شده، از جمله فضایل قوه شهوی و کمال قوه عملی است.

آنگاه امام (ع) خیر دنیا را منحصر در دو چیز دانسته است، توضیح آن که انسان یا سرگرم نابودسازی و از بین بردن گناهان و جبران گناهایی است که از او سرزده، تا بدین وسیله خود را برای کسب نیکیها آماده سازد و یا مشغول انجام خوبیها است. دیگر خیر قابل تحصیلی که حد وسط این دو کار باشد، وجود ندارد.

سپس امام (ع) به اندك نبودن آن عملی که توأم با تقوای الهی است حکم کرده است تا بدین وسیله توجه دهد که جبران گناهان با از بین بردن آنها و شتافتن به کارهای نیک مستلزم داشتن تقواست، و این کار کوچکی نیست از آن‌رو که نزد خدا پذیرفته است و آنچه نزد خدا قبول افتد مستلزم اجر فراوانی است. و این

سخن تشویقی است به دو عمل یاد شده.

۸۷- امام (ع) فرمود: **إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ، ثُمَّ تَلَا: (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا) ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَإِنْ بَعُدَتْ لِحَمَّتُهُ: وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَإِنْ قُرُبَتْ قَرَّابَتُهُ!**

«نزدیکترین افراد به پیامبران، آگاهترین آنهاست به آنچه آنان از جانب خدا آورده‌اند». آنگاه امام (ع) این آیه را تلاوت کرد: **إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا** ۳۴. سپس فرمود: «دوستدار حضرت محمد (ص) کسی است که خدا را اطاعت کند هر چند خویشاوند نزدیک او نباشد، و دشمن حضرت محمد (ص) کسی است که فرمان خدا را نببرد اگر چه خویشاوند نزدیک آن بزرگوار باشد.»

چون هدف انبیا (ع) دعوت مردم به اطاعت پروردگار بوده است، بنابراین هر کس که خدا را بیشتر اطاعت کند، موافقتر با آنان بوده، و به دل و جان آنها نزدیکتر، و نسبتش به ایشان استوارتر خواهد بود. و چون اطاعت ایشان جز با آگاهی بدانچه از جانب خدا آورده‌اند میسر نیست، آگاهترین مردم بدانها، نزدیکترین فرد و شایسته‌ترین کس به وابستگی با ایشان خواهد بود، و دلیل این مطلب، آیه مورد ذکر است.

امام (ع) حالت انبیا را بیان کرده است، تا به طور اجمال مقصود آن حضرت روشن شود، و بعد نام حضرت محمد (ص) را - همان طور که روش يك سخنگوست - بطور خصوص ذکر کرده است. و مراد به ولی در این جا همان اولی

۳۴- سوره آل عمران (۳) آیه (۶۸) یعنی نزدیکترین مردم به ابراهیم (ع) آنهایی هستند که او و هم این

پیامبر (حضرت محمد) و کسانی را که به او ایمان دارند، پیروی کنند.

و دوست است. و اشاره نموده است بر این که اطاعت خدا دلیل اولویت به محمد(ص)، و نافرمانی خدا دلیل دشمنی با اوست، هرچند که شخص مطیع، خویشاوندی نزدیکی نداشته و یا شخص عاصی خویشاوندی نزدیکی داشته باشد، برای این که معلوم شود، طاعت و معصیت دو علت مستقل برای دوستی و دشمنی با حضرت محمد(ص) هستند تا میل به اطاعت و نفرت از معصیت به وجود آید.

۸۸- امام(ع) صدای مردی از حروریّه را شنید که مشغول نماز شب بود و قرآن تلاوت می کرد، آن بزرگوار فرمود: نَوْمٌ عَلَىٰ يَقِينٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ فِي شَكٍّ.

«خوابیدن با یقین و ایمان، بهتر از نماز خواندن با شك و تردید است».

حروریّه گروهی از خوارج و منسوب به حرورا- به دو صورت: مذ و قصر- می باشند حرورا، نام روستایی در منطقه نهروان است که نخستین بار خوارج در آنجا اجتماع کردند. تهجد، عبارت از بیدار خوابی برای عبادت است. برآستی که چنان است، به خاطر این که خواب آن کسی که به آنچه شایسته یقین و آگاهی است، یقین و آگاهی دارد، بهتر از عبادت آن کسی است که در مواردی از اصول عبادت، شایسته را از ناشایسته تشخیص ندهد، و بی فایده خود را به زحمت اندازد.

مقصود امام(ع)، آن شك و تردیدی است که آنان در امامت امام وقت داشتند که خود اساس تعلیم عبادات و کیفیت انجام آنها است، که آگاهی بدان رکنی از ارکان دین می باشد، و شك و تردید در آن باعث عدم استفاده از آن و شك در بسیاری از نیازمندیها از قبیل علم توحید و اسرار عبادات و کیفیت سلوك

و اطاعت پروردگار است.

۸۹- امام (ع) فرمود: اغْلِقُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لَأَعْقَلَ رِوَايَةٍ؛ فَإِنَّ رِوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ، وَرِعَايَتُهُ قَلِيلٌ.

عقل الرعاية: ضبط خبر به وسیلهٔ درك و
عقل الزواية: ضبط الفاظ و شنیدن بك
فهم و رعایت علم و آگاهی
خبر بدون درك معنی

«چون خبری را شنیدید، آن را از روی فهم و آگاهی درکن کنید و به دریافت لفظ روایت بسنده نکنید، زیرا نقل کنندگان دانش فراوانند، اما رعایت کنندگان اندکند».

امام (ع) در این عبارت به وسیلهٔ يَك قیاس مضمری شخص را به عمل مزبور ترغیب فرموده است که مقدمهٔ صغرای آن عبارت: فَإِنَّ رِوَاةَ الْعِلْمِ ... و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر چه چنان باشد شایسته است تا از روی تدبیر و اندیشه درك شود، برای آن که رعایت کنندگان دانش افزون شوند.

۹۰- امام (ع) شنید، مردی می گفت: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ^{۳۵} حضرت فرمود: إِنَّ قَوْلَنَا (إِنَّا لِلَّهِ) إِفْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْمَلِكِ؛ وَقَوْلُنَا (وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) إِفْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْهَلَكِ.

«سخن: إِنَّا لِلَّهِ، اعتراف ما بر آن است که ما مملوك خداييم، و گفتار: وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اعتراف بر فنا و بازگشت ما در رستخیز است».

معنی این عبارات با تفسیری که امام (ع) از آیه مبارکه فرموده است روشن و واضح است.

۹۱- امام (ع) را گروهی رودر رو ستایش کردند آن بزرگوار فرمود: **اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي، وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمْ؛ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا خَيْرَ أُمَّةٍ يُظُنُّونَ، وَاعْفِرْ لَنَا مَا لَا يَعْلَمُونَ.**

«خدا یا نسبت به من از من داناتری و من به خودم از آنان آگاهترم، خدایا ما را بهتر از آنچه دیگران گمان می‌برند، قرار بده، و آنچه را که درباره ما نمی‌دانند نادیده بگیر و ببامرز.»

با این سخن، امام (ع) نفس خود را در برابر ستایشی که موجب خودپسندی می‌گردد، شکسته و بعد از خداوند درخواست کرده تا درجه نیکی او را بالاتر از آنچه دیگران درباره او گمان دارند قرار دهد، و عیبهای او را که از آن ناآگاهند، ببامرز. اگر کسی اشکال کند که امام (ع) معصوم از گناه است، چگونه از او گناهی سر می‌زند تا طلب آمرزش کند؟

در پاسخ می‌گوییم: قبلاً بیان کردیم که عیب و نقص امثال آن حضرت و آنچه را که درباره امثال او گناه می‌نامند، از باب ترك اولی است نه از گناهان معمولی که معصوم و مبرا از آنهاست.

۹۲- امام (ع) فرمود: **لَا يَسْتَقِيمُ قَضَاءُ الْحَوَائِجِ إِلَّا بِثَلَاثٍ: بِاسْتِغْفَارِهَا لِيَتَغَطَّمَ، وَبِاسْتِغْنَائِهَا لِيَتَّظَّرَ، وَبِتَعْجِيلِهَا لِيَتَّهَرَّ.**

«حاجتها بدرستی برآورده نمی‌شود مگر با سه شرط: کوچک شمردن آن تا بزرگ شود، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود، شتاب در آن تا گوارا باشد.»

امام (ع) برای برآورده شدن حاجتها سه شرط تعیین کرده است، یعنی برآوردن حاجات را چنان که شایسته است مشروط به سه شرط کرده است:

- ۱ - برآورنده حاجت آن حاجت را كوچك شمارد، تا به بخشندگی و بزرگ منشی معروف شود، و بخشش و عطایش را بزرگ شمارند و زبانزد شود.
- ۲ - آن را پنهان دارد، از آن جهت که طبیعت مردم بیشتر به ابراز آنچه شما مخفی بدارید کشش دارد و از سوی دیگران توجه بیشتری به آن معطوف می‌شود.
- ۳ - به سرعت انجام دهد تا گوارا باشد، یعنی دلنشین شود. این عبارت از آن قبیل است که می‌گویند: **هنا الطعام يهنأ**.

توضیح آن که دیر برآوردن حاجت، درخواست کننده را می‌رنجاند، در نتیجه لذت برآوردن حاجت آمیخته به تلخی دیر برآوردن آن می‌گردد.

۹۳ - امام (ع) فرمود: **يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُقَرَّبُ فِيهِ إِلَّا الْمَاحِلُ؛ وَلَا يُظَرَّفُ فِيهِ إِلَّا الْفَاجِرُ؛ وَلَا يُضَعَّفُ فِيهِ إِلَّا الْمُنْصَفُ: يُعْدُونَ الصَّدَقَةَ فِيهِ غُرْمًا؛ وَصِلَةَ الرَّجِيمِ مَنًّا؛ وَالْعِبَادَةَ اسْتِظَالَةً عَلَى النَّاسِ! فَمِنْ ذَلِكَ يَكُونُ السُّلْطَانُ بِمَشُورَةِ النَّسَاءِ وَإِمَارَةُ الصَّبِيَّانِ وَتَدْبِيرُ الْخَصِيَّانِ.**

ماحل: کسی که نزد پادشاه سخن چینی می‌کند، اصل محل به معنای فریب و مکر است.

به جای کلمه **الْفَاجِرُ**، الماچن نیز آمده است: به معنی گوینده‌ای که هر چیز از سخن بیهوده، یاوه و مسخره، دلش بخواهد بگوید.

الغرم: دین، وام

«روزگاری بر مردم بیاید که در آن روزگار مقرب نیست مگر سخن چین، و

زیرک قلم داد نمی‌شود مگر بدکار، و ناتوان به حساب نمی‌آید مگر شخص باانصاف. در آن وقت صدقه دادن را غرامت می‌شمارند، و صله رحم را منت و بندگی خدا را باعث بزرگی و برتری بر مردم می‌دانند، پس در چنان زمانی پادشاهی با مشورت کنیزان، و حکمرانی وسیله کودکان و تدبیر با خواجه سراهاست».

مقصود امام (ع) این است که در آن زمان به خاطر بدی مردم و دوری آنها از دیانت و قوانین شرع، اخلاق پست و ناروا به جای اخلاق پسندیده قرار گرفته و ناشایست به جای شایسته، در نتیجه سخن چینیان به غلط به جای اصحاب فضیلت و افرادی که شایسته تقرّبند، در نزد پادشاهان مقرب می‌شوند، و تبه‌کاران یعنی کسی که در کاربرد قوه شهوتش، راه پست افراط را می‌پیماید، شخص بافضیلتی که دارای اعمال و حرکات معتدل است، شمرده می‌شود.

عبارت: **ولا یضعف ...** یعنی هرگاه کسی را ببینند که دارای تقواست و در رفتارش با مردم منصف است، ناتوان و عاجز شمارند. و احتمال می‌رود که مقصود امام (ع) از عبارت **یضعف** یعنی کم عقل شمارند، به خاطر این که او ستم نمی‌کند، گویا حقی را که باید می‌گرفت، نگرفته است، و صدقه‌ای را که دادن آن به خاطر کسب ثواب شایسته و سزاوار است، هم چون بازپرداخت وام در سنگینی و ناگواری، تاوان دادن و غرامت، می‌شمارند، و هم چنین صله رحم با خویشان وندان را منت، حساب کنند در صورتی که منت باعث از بین بردن فضیلت صدقه است به دلیل آیه شریفه: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى^{۳۶}** و در آن زمان بندگی و عبادت خدا وسیله‌ای برای برتری جویی نسبت به دیگر مردمان می‌شود و بدان وسیله، مانند کسی که بر مردم متّی دارد

۳۶ - سوره بقره (۲) آیه (۲۶۴) یعنی: ای اهل ایمان صدقات خود را به سبب متّی گذاری و آزار

رساندن تباه نسازید.

خود را از دیگران بالاتر می‌گیرد.

آنگاه امام (ع) از جمله نشانه‌های آن زمان، این چیزها را می‌داند: که سلطان و پادشاه با مشورت کنیزان و به فرماندهی گماردن کودکان و تدبیر و اندیشه خواجه‌سراها، مملکت را اداره کنند.

[مرحوم ابن میثم - شارح نهج البلاغه - می‌فرماید: این علامتها در زمان ما و مدتی پیش از عصر ما ظاهر گشته است!

۹۴- جامه کهنه وصله‌داری را بر تن امام (ع) دیدند، در این باره با حضرت گفتگو کردند، حضرت فرمود: يَخْشَعُ لَهُ الْقَلْبُ، وَتَذِلُّ بِهِ النَّفْسُ، وَيَقْتَدِي بِهِ الْمُؤْمِنُونَ.

«با آن، دل، فروتن و نفس آرام می‌گردد و مؤمنان از آن سرمشق می‌گیرند».

امام (ع) در مورد پوشیدن آن لباس کهنه سه مطلب را بیان داشته است: فروتنی دل و رام شدن نفس اماره و به وسیله فقر درهم شکستن نفس. و ذلت نفس همان درهم شکستن نفس اماره است و پیروی مؤمنان هم به همان دو منظور اول است.

۹۵- امام (ع) فرمود: إِنَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عِدَاوَانِ مُتَقَاوَتَانِ، وَسَبِيلَانِ مُخْتَلِفَانِ: فَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَتَوَلَّاهَا أَبْغَضَ الْآخِرَةَ وَغَادَاهَا وَهَمَّا بِمَثَلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَمَا شَبَّتَهُمَا: كُلَّمَا قَرَّبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الْآخَرِ؛ وَهُمَا بَعْدُ ضَرَّتَانِ!

«دنیا و آخرت دو دشمن ناسازگارند، و دو راه مخالفند، بنابراین کسی که

دوستدار دنیا باشد و به آن دل ببندد، با آخرت دشمن و با آن در ستیز است، و آن

دو مانند مشرق و مغربند، کسی که مابین آنها راه می‌رود هر چه به یکی نزدیک شود از دیگری دور می‌شود، و آن دو، پس از این اختلافها به دو زن هرو می‌مانند.»

کلمه: (العدو) دشمن را - از جهت فاصله‌ای که مابین دنیا و آخرت وجود دارد - برای آنهاستعاره آورده است، و اما این که دنیا و آخرت دو راه مخالفند، واضح و روشن است. و لازمه وجود دشمنی و اختلاف بین دنیا و آخرت آن است که دوستان یکی از آنها دشمن دیگری باشد.

آنگاه امام (ع) دنیا و آخرت را به مشرق و مغرب تشبیه کرده است، وجه شبهه مابین آنها و اختلاف جهت آنهاست، و طالب دنیا را به کسی تشبیه کرده که مابین مشرق و مغرب در حرکت است، وجه شبه عبارت: كلما قرب ... است زیرا طالب دنیا به هر مقدار در طلب دنیا همت گمارد به همان نسبت از آخرت غافل می‌ماند و از آن دور می‌افتد، و هر چه در کسب دنیا بیشتر بیندیشد، غفلت و دوری‌اش از آخرت افزون می‌گردد و بالعکس، همانند رهروی که به یکی از دو جهت مشرق و مغرب حرکت می‌کند. و پس از آن، دنیا و آخرت را به دو هرو تشبیه کرده است وجه شبه نیز این است که هر چه به یکی از هروها نزدیک شود، همچون مرد هوزنه از زن دیگر دور می‌گردد.

۹۶ - از نوف بکالی نقل شده است که گفت: شبی امیر مومنان را دیدم که از بستر خود بیرون آمده و به جانب ستارگان نظر می‌کند و می‌فرماید: أَرَأَيْتَ أَنْتَ أُمِّ رَامِقٍ؟ فَقُلْتُ: بَلِ رَامِقٌ قَالَ: يَانُوفَ.

طوبى لِلزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا الرَّائِغِينَ فِي الْآخِرَةِ؛ أُولَئِكَ قَوْمٌ اتَّخَذُوا الْأَرْضَ بَسَاطًا، وَتَرَابَهَا فِرَاشًا؛ وَمَاءَهَا طِيبًا، وَالْقُرْآنَ شِعَارًا، وَالِدُّعَاءَ دِنَارًا، ثُمَّ قَرَضُوا الدُّنْيَا قَرْضًا عَلَى مِنتَاجِ الْمَسِيحِ.

يَا نَوْفُ، إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُو فِيهَا عَبْدٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَشَارًا أَوْ عَرِيقًا أَوْ شُرْطِيًّا، أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ (وهي الطنبور) أَوْ صَاحِبَ كَوْبَةٍ (وهي الطبل). وقد قيل أيضا: إن العرطبة الطبل والكوبة الطنبور.

بکالی، به کسر باء: منسوب به بکاله نام عریف: کسی که با مأمور دولت همکاری می‌کند و راز مردم را به او می‌گوید
روستایی از روستاهای یمن است
رامق: ناظر، بیدار

«ای نوف! خوابی یا بیدار؟ عرض کردم: یا امیرالمؤمنین بیدارم. فرمود: ای نوف خوشا به حال پارسایان دنیا که به آخرت دل بسته‌اند، آنان کسانی هستند که زمین را فرش، و خاک زمین را بستر، و آب آن را نوشیدنی گوارا قرار داده و قرآن را پیراهن و دعا را جُبه خویشت ساخته‌اند، و به این ترتیب به روش حضرت مسیح (ع) دنیا را از خود دور کردند.

ای نوف، داوود در این وقت شب از جا بلند شد و گفت: این ساعتی است که در آن ساعت بنده‌ای درخواست نمی‌کند مگر این که روا می‌گردد. جز آن کسی که عشریگیر، یا خبرچین حکومتیان، گزمه و فراش حکومتی، یا نوازنده ساز (تار و تنبور) و یا دهل زن باشد». (بعضی گفته‌اند: عرطبه یعنی دُهل، و کوبه یعنی تار و ساز).

بیرون رفتن امام (ع) در آن وقت به همان جهت است که از حضرت داوود (ع) نقل کرده است و نیز از آن رو که وقت آزادی است برای توجه و اندیشیدن درباره آفرینش آسمانها و آراستگی آنها، سپس پارسایان در دنیا را با شش ویژگی به منظور پیروی دیگران از آنان معرفی فرموده است:

- ۱ - زمین را فرش خود قرار داده‌اند.
 - ۲ - خاک زمین را بستر خود قرار داده‌اند.
 - ۳ - آب زمین را شربتی گوارا دانسته‌اند، و اینها از لوازم پارسایی آن افراد در برخورداری از دنیا و چشم پوشیدن با میل و رغبت از آن است.
 - ۴ - قرآن را شعار (جامه زیرین) خود ساخته‌اند.
 - ۵ - دعا و درخواست را دثار (لباس روپوش از قبیل جبه و عبا) قرار داده‌اند لفظ: شعار^{۳۷} را برای قرآن از آن رو استعاره آورده است که آنان پیوسته در حال آموزش آن و درک مقاصد قرآنند همانند لباس زیرین که همراه بدن است. و لفظ دثار را از آن جهت استعاره آورده است برای دعا، که آنان خود را به وسیله دعا از عذاب خدا و سختیهای وارد بر ایشان نگه می‌دارند، همان طوری که شخص به وسیله لباس روپوش از سرما و امثال آن خویش را حفظ می‌کند.
 - ۶ - بریدن آنان از دنیا، یعنی آنان با این ویژگیها دنیا را با کمترین مقدار نیاز هم چون حضرت مسیح (ع) از خود جدا ساخته‌اند.
- و به پا خاستن آن بزرگوار در نیمه دوم شب از آن جهت بود که در آن هنگام امید اجابت دعا می‌رود به دلیل این که نفس انسانی از سرگرمی به کارهای محسوس روزانه فارغ است و پس از خواب، توجه فراوان به آستان ربوبی دارد و آماده پذیرش الطاف خداوندی است، و اما آن افرادی را که استثنا فرموده است به خاطر ارتباطشان با گناه است که دلهاشان را از قبول رحمت پروردگار باز می‌دارد.

۳۷ - شعار، در لغت لباس زیر و پسران زیرپوش را گویند در اینجا کنایه از انس با قرآن در خلوتهاست - م.

۹۷ - امام (ع) فرمود: إِنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْفَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ لَكُمْ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا؛ وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَلَمْ يَدْعُهَا نِسْيَانًا فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا.

فرائض الله: واجبات دین خدا
الهی که مباح دانسته و دست یازیدن
حدود الهی: نهایت چیزهایی از نعمتهای
بدانها را اجازه فرموده است

«خداوند بر شما چیزهایی را واجب ساخته است، مباد آنها را تباه سازید، و حدودی را برای شما تعیین کرده است، مباد از آن حدود تجاوز نمایید، و شما را از چیزهایی نهی کرده است مباد پرده حرمت آنها را بدرید، و برای شما در مورد چیزهایی خاموشی گزیده است، نه آن که آنها را فراموش کرده باشد، پس خودتان را به زحمت نیندازید».

چیزهایی مورد نهی یعنی آنچه از محرمات و پستیها که از حدود الهی تجاوز کند. و چیزهایی که درباره آنها خاموشی گزیده از قبیل تکلیف به دانستیهای دقیقی است که در آخرت بی فایده است زیرا خداوند از روی فراموشی، به سکوت برگزار نکرده، چه خداوند مبرا از نسیان است، بلکه به دلیل بی سود بودن آنها برای آخرت و به دلیل این که اشتغال بدانها باعث ترك اشتغال به دانستیهای مفید می شود و موجب ضرر و زیان می گردد از آنها سخن نگفته است.

۹۸ - امام (ع) فرمود: لَا يَتْرُكُ النَّاسُ شَيْئًا مِنْ أَمْرٍ دِينِهِمْ لِاسْتِغْلَاحِ دُنْيَاهُمْ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ أَضْرَمُهُ.

«مردم چیزی از امر دینشان را به خاطر رونق دنیاشان فروگذار نمی کنند مگر این که خداوند بر آنان دری را می گشاید که زیانش از آن سود بیشتر است.»

چون خواسته های مردم در دنیا - وقتی که در دنیا خواهی باز شد - پایان پذیر نیست، چون هر خواسته ای خود زمینه ای برای افزون طلبی و زیاده جویی دنیا و تحصیل شرایط و لوازم آن می شود و همچنین دوری انسان از خدا به اندازه نزدیکی او به دنیا و آرزوهای دور و دراز در دنیاست، بنابراین هر کاری که در آن سود دنیا با همان هدف دنیایی مورد نظر باشد، وسیله ای برای گشایش دری از درهای جستن و آراستن دنیا است، و زیانش از اولی بیشتر خواهد بود چون فرورفتگی به دنیا بیشتر و دوری از خدا افزونتر می گردد.

۹۹ - امام (ع) فرمود: رَبِّ عَالِمٍ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ وَعِلْمُهُ مَعَهُ لَا يَنْفَعُهُ.

«بسا دانشمندی که نادانی اش او را از پای درآورد و دانشی که دارد به او سودی نرساند.»

مقصود امام (ع)، دانشمندانی است که از علوم بی فایده مانند جادو و تردستی، بلکه همانند علم نحو و دیگر علوم عقلی بهره مندند و از قوانین اسلام ناآگاه، و از روی جهل فتوا دهند و یا از حدود الهی تجاوز کنند و مرتکب گناهی شوند، و در نتیجه این علم باعث هلاکت آنان در دنیا و آخرت گردد، و یا آن علمی که در آخرت سودی ندارد و باعث ترك علم مهمتری می شود پس علاوه بر آن که سودی ندارد و آن دانستیها او را نجات نمی بخشد بلکه باعث هلاکت وی در آخرت می گردد.

۱۰۰- امام (ع) فرمود: لَقَدْ عَلَّقَ بِنِيطٍ هَذَا الْإِنْسَانُ بَضْعَةً هِيَ أَغْجَبُ مَا فِيهِ وَهُوَ الْقَلْبُ؛ وَلَهُ مَوَادٌّ مِنَ الْحِكْمَةِ وَأَصْدَادٌ مِنْ خِلَافِهَا: فَإِنْ سَتَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَذَلَّهُ الظَّمْعُ، وَإِنْ هَاجَ بِهِ الظَّمْعُ أَهْلَكَهُ الْجِرْمُ، وَإِنْ مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الْأَسَفُ، وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ أَشْتَدَّ بِهِ الْغَيْظُ، وَإِنْ أَسْعَدَهُ الرَّضَا نَسِيَ التَّحَفُّظَ، وَإِنْ نَالَهُ الْخَوْفُ شَغَلَهُ الْحَذَرُ، وَإِنْ اتَّسَعَ لَهُ الْأَمْنُ أَشْتَلَّتْهُ الْغِرَّةُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَضَحَّهَ الْجَزَعُ، وَإِنْ أَقَادَ مَالًا أَظْغَاهُ الْغِنَى؛ وَإِنْ عَضَّهُ الْفَقَاةُ شَغَلَهُ الْبَلَاءُ، وَإِنْ جَهَدَهُ الْجُوعُ قَعَدَ بِهِ الضَّنْفُ، وَإِنْ أَفْرَطَ بِهِ الشَّبَعُ كَطَّئَتْهُ الْبُطْنَةُ؛ فَكُلُّ تَقْصِيرٍ بِهِ مُضِرٌّ، وَكُلُّ إِفْرَاطٍ لَهُ مُفْسِدٌ.

نیاط: رگی که دل به آن آویخته است غاله: ناگهانی او را گرفت

«به یکی از رگهای بدن این انسان پاره گوشتی آویخته شده که شگفت‌ترین عضو بدن اوست، و آن قلب است که در آن مایه‌های حکمت و ضد آن از غیر حکمت وجود دارد: اگر امیدوار باشد، طمع او را خوار سازد، و اگر طمع بر آن روآور شود، حرص و آز آن را از پای درآورد، و اگر ناامیدی او را فراگیرد، غم حسرت او را بکشد، و اگر خشم و غضب بر او مستولی گردد، شدت خشم بر او سخت گیرد، و اگر خوشنودی یار او گردد، خوشتنداری را از یاد ببرد، و اگر ترس به ناگه او را فراگیرد، احتیاط و محافظه‌کاری او را سرگرم سازد، و اگر زیاد آسوده خاطر شود، دچار غفلت می‌گردد، و اگر مصیبتی بر او روآورد، بیتابی او را رسوا کند، اگر به مالی برسد، بی‌نیازی او را به طغیان وادارد، و اگر از بسی چیزی رنج برد، گرفتار بلا گردد، و اگر زیاد سیر شود از شکمپری رنجیده شود، بنابراین هر نوع کاستی و کوتاهی او را زیان رساند و هر نوع زیادتی او را فاسد کند».

مقصود امام (ع) از مواد حکمت، فضایل اخلاقی است، زیرا تمام فضایل از شاخه‌های حکمتند، و حکمت خود عبارت است از دانستن آنچه باید انجام داد، و آن شایسته‌ترین مورد در هر زمینه است و همینها ماده‌های کمال قلبند، و

امام(ع) به هر يك از اضداد مخالف آن مواد یعنی رذایلی که ضد فضایلند نیز اشاره فرموده است، که همان دو طرف افراط و تفریط فضایل می باشند.

۱ - طمع، یعنی صفت ناپسند افراط از امیدواری، امام(ع) وسیله پیامد خواری و ذلت در برابر آنچه طمع بسته و هم به وسیله زیاد شدن طمع، یعنی همان آزمندی کشنده در دنیا و آخرت از این صفت، بر حذر داشته است.

۲ - ناامیدی که همان صفت ناپسند تفریط از امیدواری است، امام(ع) به دلیل پیامد آن یعنی تأسف شدید و کشنده از آن بر حذر داشته است.

۳ - صفت پست زیاده روی در خشم، یعنی همان شدت خشم که سبک مغزی شمرده می شود و حد وسط خشم، فضیلت شجاعت و فرو خوردن خشم است.

۴ - ترك خویشتنداری و فراموش کردن آن، یعنی همان صفت ناپسند زیاده روی از حالت رضامندی انسان است بدانچه از دنیا عاید او گشته است.

۵ - صفت ناپسند افراط در ترس و آن عبارت از این است که انسان در حالت ترس از چیزی بترسد که نباید بترسد، در صورتی که آنچه برای او شایسته است همان رعایت جانب احتیاط و ترك کارهای وحشتناک است.

۶ - صفت پست تفریط در داشتن ترس یعنی آسوده خاطری و دچار غفلت شدن عقل، به حدی که انسان در مصلحت خود، و حفظ آسایش و امنیت خود نیندیشد.

۷ - صفت ناپسند کاستی از فضیلت صبر و تحمل در برابر مصیبت، یعنی بی تابي، امام(ع) از این حالت به دلیل پیامد آن که همان رسوائی است، بر حذر داشته است.

۸ - صفت ناروای افراط در به دست آوردن مال دنیا یعنی طغیان به علت ثروت زیاد، و بی نیازی. طغیان یعنی از حد خود تجاوز کردن.

۹ - صفت پست کوتاهی در صبر برگرسنگی، و پیامد آن را نیز یادآور شده

است که همان زمینگیر شدن در اثر ناتوانی از انجام وظیفه است، و به همین دلیل امام (ع) از این خوی ناپسند برحذر داشته است.

۱۰ - صفت ناپسند سیری بیش از حد فضیلت اعتدال، که پیامد این عمل عبارت شکمپری است. و امام (ع) به دلیل همین پیامد از آن برحذر داشته است. آنگاه امام (ع) با برحذر داشتن از دو طرف افراط و تفریط در خوردن، به طور اجمال سخن خود را به پایان برده است به این دلیل که چون تفریط قلب را از فضیلت تهی می‌کند، پس برای آن زیانبخش است، و افراط در آن نیز قلب را از فضیلت بیرون می‌سازد و باعث فساد قلب می‌گردد. توفیق نگهداری از فساد به دست خداست.

۱۰۱ - امام (ع) فرمود: نَحْنُ التُّمْرَةُ الْوُسْطَى، بِهَا يَلْحَقُ التَّالِي، وَإِنَّهَا يَرْجِعُ الْغَالِي.

نمرقه: بالش کوچک

«ما تکیه گاهی هستیم در میانه، آن که عقب ماند خود را به آن برساند و آن که پیشی گرفته به سوی آن بازگشت نماید».

امام (ع) این کلمه را به صفت (الوسطی) یعنی میانه و معتدل، برای خود و خاندان خود استعاره آورده است، از آن رو که اینان رهبران حق و برای مردم در زندگی دنیا و آخرت الگوهایی در حد عدل و در بین دو طرف افراط و تفریطند، و از حق امام (ع) و رهبران راستین آن است که در حد اعتدال با امور برخورد کند، تا عقب مانده یعنی کوتاهی کننده مقصر در کارها به او برسد، و پیشی گرفته یعنی

تندرو متجاوز از حدّ عدالت به سوی او باز گردد.

۱۰۲ - امام (ع) فرمود: لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ وَلَا يُضَارِعُ، وَلَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ.

مصانقه: وسیله رشوه و امثال آن، سازش
یعنی ذلت و خواری، گویا دو نفر که هر
کردن
يك نسبت به دیگری کوچکی می کنند
مضارعة: مصدر باب مفاعله از ماده ضرع

«فرمان خدا را اجرا نمی کند مگر کسی که اهل مدارا و سازش نیست، و فرومایگی ننماید و به دنبال طمع نرود».

بدیهی است که سازش با دیگری باعث جستن رضای اوست و این عمل مانع از اجرای حدود و دستور الهی درباره او می گردد. و همچنین فرومایگی و چشم طمع داشتن به دیگران، هر دو باعث خودداری از پرداختن به دستورها و حدود الهی است که بر او دشوار می نماید.

۱۰۳ - امام (ع) چون سهل بن حنیف انصاری، که از گرامی ترین اشخاص نزد آن حضرت بود، پس از بازگشت از جنگ صفین، در کوفه از دنیا رفت، امام (ع) پس از وفات او فرمود: لَوْ أَحْبَبْنِي جَبَلٌ لَتَهَافَتْ.

تهافت: تکه تکه افتاد، و این مبالغه در فرونی مصائب و گرفتاری است که به امام (ع) و دوستانش می رسد

«اگر کوهی مرا دوست بدارد هر آینه از هم بپاشد».

سید رضی می‌گوید: معنای این سخن آن است که این آزمون بر او سخت می‌گیرد، پس غمها بر او روآور می‌شوند، و این کار نشدنی است مگر با پرهیزگاران، نیکوکاران و برگزیدگان نیک کردار، این سخن امام (ع) مانند آن عبارت است که فرمود: «مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلَيْسَتْ لَهُ الْفَقْرُ جَلْبَابًا» یعنی هر کس ما خانواده را دوست دارد باید برای پوشیدن لباس فقر آماده شود. و بر معنای دیگری نیز توجیه کرده‌اند که جای گفتار آن نیست.

عبارت: مَنْ أَحَبَّنَا ... یعنی این را برای خود مهیا سازد. و جلباب استعاره از این است که انسان خود را برای تهیدستی و تحمل آن آماده سازد، و دلیل استعاره آوردن آن این است که هر دوی اینها شخص آماده را از عوارض فقر و خودنمایی آن در بداخلاقی، و تنگدلی و سرگردانی که چه بسا به کفر می‌انجامد^{۳۸}، همچون رواندازی، می‌پوشانند، و چون دوستی مخلصانه این خاندان (ع)، مستلزم پیروی و متابعت از ایشان، و به راه و روش ایشان بودن است و از جمله روشهای ایشان فقر و ترك دنیا و صبر در برابر آنهاست، بنابراین لازم است دوستان ایشان نیز فقر را پیشه خود کنند و پیراهنی از آمادگی خود برای فقر و تحمل آن، برای پوشش خویش مهیا سازند.

ابن قتیبه این معنا را به عبارت دیگری روایت کرده و گفته است: هر کس ما را دوست دارد باید با کمبود و گرفتاری دنیا بسازد و قناعت را پیشه کند. و هم او گفته است: صبر بر فقر و تهیدستی را به پیراهن از آنرو تشبیه فرموده است که فقر و تهیدستی، همچون پیراهنی بدن را می‌پوشاند، می‌گوید: شاهد بر درستی

این تأویل روایتی است که از آن حضرت نقل کرده‌اند: دید گروهی بر در خانه‌اش ایستاده‌اند، فرمود: قنبرا! اینان کیستند؟ قنبر، عرض کرد؛ پیروان تو یا امیرالمؤمنین! فرمود: من در اینان سیمای شیعه بودن و پیروی را نمی‌بینم. عرض کرد: سیمای شیعه چطور است؟ فرمود: چسبیدن شکمها به پشت از گرسنگی، خشکیدن لبها از تشنگی، کم‌نور شدن چشمها از گریه ۳۹.

ابوعبیده می‌گوید: مقصود امام علی (ع) فقر در دنیا نیست، مگر نمی‌بینید که میان دوستان ایشان کسانی مانند دیگر مردم، ثروتمندند، بلکه مقصود امام (ع) فقر در روز قیامت است، و سخن را در زمینه پند و نصیحت و تشویق بر اطاعت ایراد کرده است و گویا امام (ع) چنین فرموده است: هر کس ما را دوست دارد باید برای فقر روز قیامتش چیزی آماده کند تا آن را به وسیله اجر و تقرب و نزدیکی به خدا جبران نماید.

سید مرتضی - خدایش بیامرزد - فرموده است: هر دو توجیه خوب است، هرچند که سخن ابن قتیبه خوثر است، و همان است معنای سخن سید رضی - خدایش از او راضی باد - و گاهی به معنای دیگر نیز توجیه می‌کنند. قطب راوندی احتمال ناپسندی را داده است، که هیچ صلاحیت برای حمل این سخن را ندارد و ما با نقل آن، سخن را به درازا نمی‌کشانیم.

۱۰۴ - امام (ع) فرمود: (هفده جمله)

لَا مَالَ أَغْوَدَ مِنَ الْقَتْلِ، وَلَا وَحْدَةً أَوْحَشَ مِنَ الْعُجْبِ، وَلَا عَقْلَ كَالْتَّنْذِيرِ، وَلَا كَرَمَ كَالْتَّقْوَى، وَلَا قَرِينَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَلَا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ، وَلَا قَائِدَ كَالْتَّوْفِيقِ، وَلَا تِجَارَةً كَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَلَا رِبْحَ كَالثَّوَابِ، وَلَا وَرَعَ كَالْوُفُوفِ عِنْدَ السُّبْهَةِ، وَلَا زُهْدَ كَالزُّهْدِ فِي الْحَرَامِ، وَلَا عِلْمَ كَالْتَّفَكُّرِ، وَلَا عِبَادَةَ كَالْإِيْمَانِ، وَلَا إِيمَانَ كَالْحَيَاءِ وَالصَّبْرِ،

وَلَا حَسَبَ كَالْتَوَاضِعِ، وَلَا شَرَفَ كَالْعِلْمِ، وَلَا مَظَاهِرَةَ أُوتُوْا مِنَ الْمَشَاوَرَةِ.

«هیچ ثروتی پرفایده‌تر از عقل نیست، و هیچ تنهایی ترسناکتر از خودخواهی نمی‌باشد. هیچ خردی چون تدبیر و اندیشیدن نیست، و هیچ بزرگواری چون تقوا نمی‌باشد، و هیچ همنشینی مانند خوشبختی نیست. و هیچ میراثی مانند ادب نمی‌باشد، و هیچ رهبری همانند توفیق بر کاری نیست، و هیچ تجارتی همانند کار شایسته نمی‌باشد، و هیچ سودی چون اجر و مزد الهی نمی‌باشد، و هیچ پرهیزگاری مانند توقف در مقابل عمل شبهه‌ناک نیست و هیچ پارسایی مانند پرهیز از حرام نیست، و هیچ آگاهی همچون اندیشیدن در کار نیست، و هیچ عبادتی مانند انجام واجبات نیست. و هیچ ایمانی همان شرم و بردباری نیست و هیچ والایی مانند فروتنی نمی‌باشد، و هیچ شرافتی به پای دانش نمی‌رسد، و هیچ پشتوانه‌ای مطمئن‌تر از مشورت با دیگران نمی‌باشد».

۱ - هیچ ثروتی پرفایده‌تر از عقل نیست. یعنی سود بیشتری به صاحبش نمی‌رساند، کلمه مال را از آن‌رو برای عقل استعاره آورده است که بی‌بیازی شخص به عقل است و آن سرمایه‌ای است که انسان سودهای جاودانه و کمالات ممکنه را با آن کسب می‌کند، همان‌طوری که با مال کمال ظاهری را به دست می‌آورد. و چون بین این دو نوع سرمایه آشکارا در شرافت تفاوت است، ناگزیر مالی از عقل پرفایده‌تر برای صاحبش وجود ندارد.

۲ - و هیچ تنهایی ترسناکتر از خودخواهی نیست، امام (ع) تنهایی را از آن‌رو از سنخ خودخواهی شمرده است که هر دو باعث وحشت سهمگینی، هستند، و این که خودخواهی باعث ترس است قبلاً بیان شده است.

۳ - هیچ عقلی چون تدبیر و اندیشیدن نیست، مقصود از عقل، تَصَرَّف عقل عملی است بنابراین نام عقل را به‌طور مجاز بر آن اطلاق کرده است از باب

اطلاق نام سبب بر مسبب. و بدیهی است که تمام تصرفات عقل، تدبیر و به دست آوردن نظرات مصلحت دار، در همه کارهاست، و چون مقصود از عقل ناگزیر همان تدبیر است و از طرفی هیچ یک از تصرفات آن همسان تدبیر نیست، بنابراین هیچ عقلی همانند تدبیر نمی باشد.

۴- هیچ بزرگواری چون تقوا نیست. مفهوم و معنای کرم عبارت است از بذل آنچه شایسته بذل است، و چون تقوای الهی عبارت از خشیت است، و از لوازم خشیت پارسایی در دنیا و اعراض از متاع دنیا است، پس تقوا در حقیقت صرف نظر کردن از تمام دنیا است و هرگاه بذل مقداری از اندوخته های دنیا بزرگواری خوانده شود، بنابراین، گذشت از تمام دنیا شایستگی بیشتری دارد تا بزرگواری بی نظیری محسوب شود. همان طوری که امام (ع) در گذشته آن را چنین توصیف کرد: «وَرَأَيْتُهَا مُحْتَاجَةً قَوَّهَتْ جُمْلَتَهَا لَهَا»^{۴۰}.

۵- هیچ همنشینی چون حسن خلق نیست، قبلاً با اخلاق حسنه آشنا شدی، و بدیهی است که آنچه همنشین گفته می شود، بهتر از حسن خلق نیست، زیرا فایده و نتیجه همنشینان دیگر، آن است که از همنشینی و دوستی آنها، خوشخویی بیاموزیم، و خوشخویی که خود، نتیجه همنشینی است، ارزشمندتر از مقدمه آن است که ای بسا این نتیجه از آن به دست نیاید، بنابراین چیزی شبیه و نظیر آن نیست.

۶- هیچ ارثی مانند ادب نیست، اندکی پیش، بیان و توضیح این جمله گذشت.

۷- هیچ رهبری چون توفیق یافتن در کارها وجود ندارد، و چون توفیق عبارت از فراهم آمدن وسایل و شرایط چیزی است به طوری که تمام آنها باعث

۴۰- یعنی: چون دیدم او نیازمند است، همه را به او بخشیدم.

دست‌یابی به آن هدف است ناگزیر برای انسان رهبری برای رسیدن هدفهایش مانند توفیق - در زود رساندن به هدف - وجود ندارد.

۸ - هیچ تجارتی مانند کار شایسته نیست، کلمه: «تجارة» را از آن‌رو برای کار شایسته استعاره آورده است که همچنان که تجارت مستلزم سود است، کار شایسته نیز باعث خیر است. و چون ارزش تجارت به ارزش نتیجه و سود آن وابسته است، پس هرچه سود ارزشمندتر باشد ارزش تجارت بیشتر است، و چون سود این تجارت اجر و مزد دائمی آخرت است که بالاتر از آن سودی نیست، پس تجارت عمل شایسته نیز در بین تجارتها نظیر ندارد.

۹ - هیچ سودی همچون اجر و مزد الهی نیست، مطلب روشن است.

۱۰ - هیچ پرهیزگاری مانند توقف در برابر کار شبهه‌ناک نیست، گاهی پارسایی را به توقف در برابر کارهای خلاف و حرام تفسیر می‌کنند. و چون خودداری از انجام کارهای شبهه‌ناک چه در جهت حلال بودن و چه در حرام بودن، از بالاترین نوع پارسایی است و از همه بیشتر به وسیله آن می‌توان از محرمات دوری کرد بنابراین، هیچ يك از دیگر انواع پارسایی نظیر آن نمی‌باشد.

۱۱ - هیچ پارسایی مانند پرهیز از حرام نیست. چون به پرهیز از حرام دستور و فرمان داده‌اند و انجام واجب، پایین‌تر از دیگر انواع زهد است، بنابراین پرهیز از حرام همانند فضیلت واجب بر مستحب، برترین نوع پرهیز است.

۱۲ - هیچ آگاهی همچون اندیشیدن در کار نیست، یعنی همچون علمی که از راه اندیشه به دست می‌آید و این سخن نسبت به آن چیزی است که ادعا کنند علم است، از قبیل حفظ سخن دیگران، احادیث، شرح حال بزرگان و امثال اینها و نیز فراگرفتن علوم که از حواس حاصل می‌شوند، زیرا علم فکری و عقلی، کلی و اشرف است، و حکمی که شارع می‌کند و همچنین خطیب در خطبه می‌آورد نیز جنبه کلی دارد. و مقصود از اندیشیدن، اندیشه در چیزهایی است که

سزاوار آن است از قبیل آفرینش آسمانها و زمین و آنچه خداوند آفریده، و نیز عبرت گرفتن از آنهاست. و نام اندیشیدن و تفکر را بر علمی که از راه تفکر به دست می‌آید، اطلاق نموده است، از باب اطلاق اسم سبب بر مسبب و ممکن است مقصود امام (ع)، علم به نحوه اندیشیدن و آن قوانینی باشد که رعایت آنها اندیشه را از گمراهی نگاه می‌دارد.

۱۳ - هیچ عبادتی مانند انجام واجبات نمی‌باشد چون اینها واجبند و امر واجب از غیر واجب ارزشمندتر است.

۱۴ - هیچ ایمانی همسان شرم و بردباری نیست، یعنی هیچ ایمانی به پایه آن ایمانی که با شرم و بردباری تکمیل شده، نمی‌رسد، و این همان چیزی است که این دو فضیلت را چنان که گذشت، شرف بخشیده است، و اینها را بر ایمان از باب مجاز و اطلاق اسم لازم بر ملزوم به کار برده است.

۱۵ - هیچ والایی همانند فروتنی نیست، چون والایی و بزرگی از جمله نیکیها و فضیلتهاست فروتنی نسبت به بیشترین چیزهایی که سبب خیرات می‌گردند، بالاتر و ارزشمندتر است، همان‌طوری که قبلاً نیز بیان شده است.

۱۶ - هیچ شرافتی به پای دانش نمی‌رسد، که نام ملزوم را بر لازم از باب مجاز اطلاق فرموده است، روشن است که علم بالاترین کمالات است و هیچ شرافتی همانند شرافت آن نیست.

۱۷ - هیچ پشتوانه‌ای مطمئن‌تر از مشورت با دیگران، یعنی محکمتر و قویتر از آن نیست. و شرح این سخن در عبارت: ولا ظهیر کالمشورة، گذشت.

باید توجه داشت که حکم در بسیاری از این کمالات به اعتبار موارد اکثریت است و هدف امام (ع) تشویق و ترغیب به عقل، تدبیر، تقوی، خوشخویی، ادب، توفیق به وسیله توجه به خدا در کارها، عمل شایسته، اجر و مزد الهی، ایستادگی در برابر کار شبهه‌ناک، پارسایی در حرام، اندیشه و مواظبت

بر واجبات، فراهم آوردن شرم و بردباری، فروتنی و آگاهی و مشورت در امور، می‌باشد.

۱۰۵- امام (ع) فرمود: إِذَا اسْتَوَلَى الصَّلَاحُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهْلِيهِ ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَطْهَرْ مِنْهُ خَزِيَّةٌ فَقَدْ ظَلَمَ! وَإِذَا اسْتَوَلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهْلِيهِ فَأَخْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فَقَدْ عَرَّرَ.

«هنگامی که نیکی و نیکوکاری، روزگار و مردم را فراگرفته باشد، اگر کسی به شخصی که کار زشتی از وی سر نزده گمان بد ببرد، براستی که ستم کرده است و هنگامی که بدی و بدکاری بر روزگار و مردم، چیره است اگر کسی به کسی خوش گمان باشد، براستی که خود را فریفته است».

در قبل گذشت که روزگار از جمله وسایلی است که برای فراهم آوردن عوامل خیر و خوبی مردم در زندگی این دنیا و در عالم آخرت آماده شده است که در این صورت چنان زمانی را زمان خیر و صلاح می‌گویند. همچنین روزگار یکی از وسایل زمینه‌ساز برای نبودن خیر و صلاح است که در آن صورت می‌گویند، زمانه فاسد شده و روزگار بدی است. نوع اول روزگاری است که نیکی و نیکوکاری روزگار مردم را فراگرفته است و بر این اساس، امید کار خیر می‌رود و ایجاب می‌کند که به مردم خوش‌بین باشیم، و هرکس، در چنین زمانی، به آن کسی که کار پستی از او نزد مردم برملا نشده است بدگمان باشد، بدگمانی خود را در مورد نابجایی به کار برده و این خود، بیرون رفتن از حدود عدالت و ستمکاری است.

و بعضی به جای خزیة، حویة روایت کرده‌اند که به معنی گناه می‌باشد. و

نوع دوم، زمان و روزگاری است که فساد بر روزگار و مردمش چیره شده است و بر این اساس، انتظار کار خلاف می‌رود و جای بدگمانی نسبت به مردم هست، پس هرکس در چنین روزگاری به فردی خوش بین باشد، براستی که خود را فریب داده است، یعنی خویشتن را گول زده و از حال خود غافل مانده است.

۱۰۶- به علی (ع) عرض شد، یا امیرالمؤمنین، خود را چگونه می‌بینی؟ آن گرامی فرمود: كَيْفَ يَكُونُ حَالُ مَنْ يَفْتَنَى بَيَقَائِهِ، وَيَسْتَقِمُ بِصِحَّتِهِ، وَيُؤْتَى مِنْ مَأْمِيهِ.

«چگونه است حال کسی که با هستی خود، روبه نیستی است، و با تندرستی‌اش بیمار می‌شود، و سرانجام، مرگ در پناهگاهش فرا می‌رسد.»

امام (ع) از شرح حال خود به روش پند و شِکوه پاسخ داده است. و چون بقاء، عبارت است از ادامه مدت هستی، و ادامه زمان و پیاپی آمدن اجزای زمان باعث نزدیک شدن مرگ است، بنابراین، بقای انسان باعث فناء اوست، و هم‌چنین، چون از پیامدهای تندرستی، بیماری است، از این‌رو، صحت و سلامتی در حقیقت باعث بیماری اوست، و اما این که امام (ع) فرموده است، مرگ در پناهگاه فرا می‌رسد، گویا این چنین است که مأمّن در اینجا مصدر میمی است، و مقصود آن است که برانسان، چیزهایی از قبیل مردن و ترس و بیمهای آخرت که برایش ناخوش آیند هستند نازل می‌گردند، در حالی که او راحت و دل بسته به دنیا است و از آنچه پس از دنیا ناگزیر باید ببیند غافل می‌باشد. و احتمال دارد که مقصود از مأمّن اسم مکان و محل آرامش یعنی دنیا باشد، معنای این که در پناهگاهش فرا می‌رسد، آن است که دردها و گرفتاریهایی که به او می‌رسد، از حالات و کارهای همان دنیا است که محل امنی برای او بوده، و

عوارض و پیشامدهایی که بر او عارض می‌شوند از همان محل امن است و از حالت امنیت و راحتی اوست، بطوری که اجتناب و گریز از آن امکان ندارد.

۱۰۷- امام(ع) فرمود: كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَمَغْرُورٍ بِالسَّيْرِ عَلَيْهِ؛ وَمَقْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ! وَمَا ابْتَلَى اللَّهُ أَحَدًا بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ لَهُ.

مستدرج: کسی که به دلیل غفلت و - املاء: مهلت دادن و به تأخیر انداختن مدت نافرمانی، گرفتار عذاب گردد

«چه بسا کسی به سبب احسان [خداوند] رفته‌رفته به عذاب نزدیک شده و در اثر پوشیده داشتن گناهش به خود فریفته گردیده و به خاطر تحسین و چرب‌زبانی مردم در دام فتنه افتاده است. خداوند هیچ‌کس را همچون او به وسیله مهلت دادن نیازموده است».

امام(ع) از اموری که خداوند بدان وسیله بندگان را می‌آزماید، چهار مورد را بیان کرده است:

۱- نیکی و احسان با انواع نعمتها نسبت به بنده‌اش.

۲- پوشاندن نافرمانی و گناه او.

۳- خوشگویی و مدح و ستایش مردم نسبت به او.

۴- به تأخیر انداختن مدت و مهلت و فرصت دادن به او.

و چون نتیجهٔ آزمون به وسیلهٔ این اموری که در حقیقت همهٔ آنها نعمتند، یا شکر و سپاس است و یا کفران و ناسپاسی است، چنان که خدای متعال فرموده است: لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ^{۴۱} و سپاسگزاری همان نتیجهٔ خوب و مطلوب با

۴۱- سوره نمل (۲۷) آیه (۴۰) یعنی: تا مرا بیازماید که نعمتش را سپاس می‌گویم یا ناسپاسی می‌کنم.

لذات است که خداوند به شخص منتعم که از طریق سپاسگزاری اولین نعمت مورد آزمایش قرار گرفته است، هشدار می دهد که چه بسا او به وسیله همین نعمت اندك اندك به عذاب کشیده شود، بنابراین شایسته است که از آن غفلت نرزد، و همچنین خداوند آن شخص را که به سبب نعمت دوم مورد آزمایش قرار گرفته، توجه داده است که بسیاری از اوقات این نعمت، باعث غرور و خودخواهی او نسبت به خدا شده، و شخص از پیشامد ناگوار خود را در امان می بیند و در نتیجه گرفتار معاصی می گردد. و در مورد سوم توجه داده است بر اینکه آن نعمت گاهی باعث شرّ و فساد نسبت به او است و همچنین باعث منصرف ساختن وی از شکر خدا و مبتلا شدن او به خودبینی، و در مورد چهارم توجه داده است بر این که این نعمت بالاترین نعمتی است که وی را با آن آزمایش می کنند.

۱۰۸- امام (ع) فرمود: هَلَكَ فِي رَجُلَانِ؛ مُحِبٌّ غَالٍ، وَمُبْغِضٌ قَالٍ!

«دو کس در ارتباط با من به هلاکت رسیدند: یکی آن دوستی که تندرو است و دیگری آن دشمنی که در دشمنی اش زیاده روی کند.»

چون دوستی اولیای خدا یکی از فضایل نفسانی است که جنبه تفریط و کوتاهی نسبت به آن تا سرحدّ دشمنی و ستیز با آنان و طرف زیاده روی و افراط نسبت به آنان تا سر حد غلو درباره ایشان، دو صفت پستی هستند که در قیامت باعث هلاکت صاحب خود می گردند.

اما صفت ناپسند تفریط، از آن رو که کینه نسبت به اولیای خدا باعث دشمنی با آنان می شود، هر که با یکی از اولیای خدا دشمنی ورزد، در حقیقت با

خدا دشمنی کرده و از جمله هلاک شوندگان است و اما صفت ناپسند تندروری و افراط، از آن جهت که تندروان (غلاة) حضرت علی (ع) را از مقام بشری به مقام خدایی رسانده‌اند که کفر صریح است، به هلاکت افتاده‌اند.

۱۰۹- امام (ع) فرمود: إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ عُصَّةٌ.

«از دست دادن فرصت مایه غم و اندوه است.»

یعنی از دست نهادن کاری که در وقتی امکان انجام دادن آن را داشته است، باعث تأسف و اندوه است، و این سخن بدور داشتن انسان از تباهسازی فرصت است به دلیل پیامدی که دارد.

۱۱۰- امام (ع) فرمود: مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّةِ لَيِّنٌ مَسْهًا وَالشُّمُّ النَّاقِعُ فِي جَوْفِهَا: يَهْوِي إِلَيْهَا الْغَرُّ الْجَاهِلُ، وَيَحْذَرُهَا ذُو اللَّبِّ الْعَاقِلُ!

«مثل دنیا مثل آن ماری است که هنگام دست کشیدن نرم، ولی زهر درون آن کشنده است، شخص مغرور نادان به سمت آن میل می‌کند، اما عاقل دوراندیش از آن دوری می‌جوید.»

امام (ع) دنیا را همانند ماری دانسته است، جهت تشبیه، عبارت: لَيِّنٌ مَسْهًا ... است. توضیح آن که دنیا در نظر بیننده، طعمه‌ای لذیذ و دسترسی بدان سهل است، در حالی که دلبستگی بدان و دستیازی بر آن باعث بدبختی اخروی و عذاب دردناک است، بنابراین شخص ناآگاه از سرانجام بد آن به طرف آن می‌رود، و شخص خردمند آگاه از حال دنیا از آن دوری می‌کند، از آنجا که دست

مالیدن بر مار ملایم و جلوه آن نیکوست، نادان آن را انگویی از طلا و نقره تصور می‌کند و به دلیل ناآگاهی از زهر درون مار، به سمت او می‌رود، ولی آن که مار را می‌شناسد از آن دوری می‌جوید.

۱۱۱- از امام (ع) راجع به قریش پرسیدند، فرمودند: مَا بَنُو مَخْزُومٍ فَرِيحَانَةٌ قُرَيْشٍ نَجِيبٌ حَدِيثٌ رِجَالِهِمْ، وَالتَّكَاخُ فِي نِسَائِهِمْ، وَأَمَّا بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ؛ فَأَبْعَدُهَا رَأْيًا، وَأَمْتَمُّهَا لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا، وَأَمَّا نَحْنُ فَأَبْذُلُ لِمَا فِي أَيْدِينَا، وَأَسَمَحُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنَفُوسِنَا، وَهُمْ أَكْثَرُ وَأَمْكُرُ وَأَنْكَرُ، وَنَحْنُ أَفْضَحُ وَأَنْصَحُ وَأَضْبَحُ.

«اما قبیله بنی مخزوم گل خوشبوی قریشند، سخنان مردانشان و ازدواج با زنانشان دوستداشتنی است، و اما بنی عبدشمس، دوراندیش‌ترین و پیشگیرترین افرادند از آنچه در پشت سر آنهاست، و اما ما (بنی هاشم) بخشنده‌ترین افراد قریش هستیم نسبت به آنچه در دست داریم و به هنگام مرگ جان‌بازترین آنانیم، و آن قبایل، پر شمارتر، فریبکارتر و زشت‌وترند، اما ما فصیح‌تر، خیرخواه‌تر و خوشروتریم.»

بنی مخزوم طایفه‌ای از قریشند، مخزوم، خود، پسر یقطه بن مره بن کعب بن لوی بن غالب است، و از جمله آنان، ابوجهل بن هشام بن مغیره و دودمان مغیره است، مخزوم بسوی خوشی همچون گل می‌خک و رنگی چون رنگ آن داشت، و غالباً فرزند شباهت به پدر دارد، و از آن‌رو، این طایفه را گل خوشبوی قریش گفته‌اند، و مغیره بن عبدالله بن عمر بن مخزوم به همان نام موسوم بود. بعضی گفته‌اند مردان این طایفه به دلیل کیاستی که داشتند سخن گفتن با ایشان دوستداشتنی بود، و زنانشان دارای ظرافت و خودآرائی و اظهار محبتی نسبت به مردان بودند، از این‌رو ازدواج با آنان دوستداشتنی بود.

اما بنی عبد شمس بن عبد مناف، که ربیعه و دو فرزندش، شیبه و عتبه، اعیاص، حرب بن امیه و پسرش ابوسفیان، اسید بن عتاب و مروان بن حکم از آنهایند. امام (ع) این طایفه را به دوراندیشی توصیف کرده است که کنایه از تیزهوشی این طایفه است. می‌گویند: فلانی دوراندیش است، وقتی که به دلیل تیزهوشی، از قبل مصلحتی را ببیند. و باز توصیف فرموده است که آنان در پیشامدها و حوادث یگانه‌اند، که کنایه از حمیت و غیرت آنهاست. آنگاه خاندان خود، یعنی بنی هاشم را بر بخشنده‌تر بودن نسبت به آنچه در دست دارند - یعنی سخی‌ترین قبایل - توصیف کرده است و پس از آن بر جانب‌زترین افراد در هنگامه مرگ یعنی شجاعترین افراد، تعریف کرده، و بعد از همه آنها آن دو طایفه را با يك فضیلت ظاهری و دو رذیلت معرفی کرده است؛ اما بنی هاشم را به سه فضیلت که دو مورد از آنها جسمانی و یکی روحی است، وصف کرده است. فضیلتی که در آن دو گروه است فزونی افراد و دو صفت ناپسند: پرمکر و حيله بودن و زشت‌کارتر بودن آنهاست، اما فضیلت‌های بنی هاشم: گشاده‌زبانتر و زیباروتر بودن آنهاست که دو فضیلت، جسمانی‌اند و احتمال دارد که مقصود از «أَصْبَحَ» گشاده‌رویی و خوش‌برخوردی آنان با مردم باشد که ریشه آن يك فضیلت روحی است. و پس از آن خیرخواه‌تر بودن آنها برای کسی که شایسته خیرخواهی است، خود فضیلتی است نفسانی تحت فضیلت عفت.

۱۱۲- امام (ع) فرمود: شَتَّانَ مَا بَيْنَ عَمَلَيْنِ: عَمَلٍ تَذْهَبُ لَدُنْهُ وَتَبْقَى تَبِعَتُهُ، وَ عَمَلٍ تَذْهَبُ مَوْنَتُهُ وَتَبْقَى أَجْرُهُ.

شَتَّان: فاصله است بین آن دو.

«چه فاصله‌ای است بین دو عمل: عملی که خوشی آن بگذرد و رنج و عذابش بماند، و عملی که زحمتش سپری شود و پاداشش بماند».

عمل اول، کار برای دنیاست که پیامد آن همان شقاوت اخروی است که در پی آن است و عمل دوم، کار اخروی است. بدیهی است که میان این دو تفاوت زیادی است.

۱۱۳ - امام (ع) جنازه‌ای را تشییع می‌کرد، شنید مردی می‌خندد، فرمود: كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ، وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ، وَكَأَنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفَرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِنَّا رَاجِعُونَ! نُبَوِّئُهُمْ أَجْدَانَهُمْ، وَنَأْكُلُ تُرَائِهِمْ؛ كَأَنَّا مُخْلَدُونَ بَعْدَهُمْ قَدْ نَسِينَا كُلَّ وَاعِظَةٍ، وَرُمِينَا بِكُلِّ جَائِحَةٍ!! طَوَّبَى لِمَنْ ذَكَ فِي نَفْسِهِ، وَطَابَ كَسْبُهُ؛ وَصَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ، وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ؛ وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ، وَوَسِعَتْهُ الْبُشَّةُ وَلَمْ يُنْسَبْ إِلَى الْبِدْعَةِ. «قال الرضی: أقول: و من الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.»

جائحه: آفت بیچاره کننده

اجداث: قبرها

«گویا مرگ در دنیا برای دیگران، مقرر شده است، و گویا حق تنها بر دیگرانی به جز ما، حتمی گشته است، و گویا مردگانی که می‌بینیم مسافرانی هستند که به زودی نزد ما برمی‌گردند، ایشان را در قبر نهان می‌کنیم، و میراثشان را می‌خوریم، گویی بعد از آنها زنده جاودانه‌ایم که همه پنددهندگان را از یادبرده‌ایم و دچار همه آفت‌های سخت شده‌ایم، خوشا کسی که نفسش را خوار و کسب و کارش را شایسته و نیتش را پاک و پسندیده و خوی خود را نیکو گرداند و زیادی مال و ثروتش را انفاق کرد و زبانش را از پرگویی بازداشت و شرش را از مردم بازگرفت

و به جای آوردن سنت پیامبر اکرم (ص) بر او آسان بود و به بدعت منسوب نگشت».

سید رضی می‌گوید: بعضی این مطالب و سخن پیش را به پیامبر خدا (ص) نسبت داده‌اند هدف این بخش از سخن امام (ع) برحذر داشتن از خنده بیجا و یادآوری آخرت بوده است.

امام (ع) سه تشبیه بیان کرده است:

- ۱ - تشبیه مرگ به چیزی که برای دیگران مقرر شده است.
- ۲ - تشبیه حقی که بر انسان واجب است به حقی که بر دیگران واجب است نه بر او.
- ۳ - تشبیه مردگانی که به چشم خود می‌بیند به مسافرانی که عن قریب برمی‌گردند.

و وجه شبه در هر سه مورد کم اهمیت دادن به مرگ، و کم‌توجهی به ادای حق واجبی است که خداوند بر آنان مقرر کرده، و عبرت نگرفتن ایشان از کسانی که می‌میرند.

عبارت: **نُبُوْهُمْ ... جَائِحةٌ مَّکْمَل** وجه شبه است، زیرا انجام دهنده چنین کاری (دفن) دربارهٔ مردگان به دلیل سنگدلی و پند نیاموختن چنان است که گویی مرگی که بر مردگان مقرر شده است، برای او مقرر نشده است.

عبارت طویی ... وادار ساختن بر آراستگی به فضایل یاد شده است، یعنی خوشا به حال او، و این حالت در حقیقت حالت خوبی است برای اولیای خدا در آخرت، یعنی همان حالت خوشی و لذت جاوید.

امام (ع) هشت فضیلت را برشمرده است:

- ۱ - خوار ساختن نفس در برابر خدا به دلیل نیاز و حاجتی که به او دارد و

همچنین توجه به سرانجام کار و عالم آخرت.

۲ - کسب حلال، از راه درستی که شایسته است.

۳ - نیت پاک برای خدا و پاک داشتن درون از نیت‌های فاسد در رفتار با مردم.

۴ - خوش خویی و آراستگی به فضایل اخلاقی.

۵ - انفاق مالی که از حد نیاز بیشتر است در راهی شایسته از راه‌های

نزدیکی به خدا، و این همان فضیلت بخشندگی است.

۶ - خودداری از پرگویی یعنی پرهیز از سخن گفتن زیاد بر آنچه که

شایسته است، یعنی خاموشی در جای خود.

۷ - دور داشتن بدی و شرارت از مردم که همان عدالت و یا لازمه عدالت

است.

۸ - پایبندی به سنت خدا و پیامبر (ص) و فاصله نگرفتن از آنها به طرف

آنچه که بدعت در دین و ناشایست است.

۱۱۴- امام (ع) فرمود: غَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيْمَانٌ، وَغَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ.

«غیرت مرد، ایمان و غیرت زن، کفر است.»

اما قسمت اول: از آن جهت که غیرت مرد، باعث خشم او به خاطر خشم خداست به دلیل شرکت دو مرد، در يك زن. و خشمی که در حقیقت خشم خداست، با خوشنودی خدا ناسازگار و پشتوانه نهی اوست، و ایمان هم، همان است.

اما بخش دوم: از آن رو که زن در حرام داشتن چیزی ده حد اوبد حلال فرموده یعنی شریك بودن دو زن و یا بیشتر در يك مرد، اظهار غیرت می کند،

رو در روی مرد می ایستد و بر او اعتراض می کند، و حرام داشتن چیزی که خدا حلال نموده است و خشم نسبت به چیزی که خدا بدان راضی است، اعتراض بر خدا و ناگزیر نوعی کفر است.

۱۱۵ - امام (ع) فرمود: لَا تُشَبِّهِ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَتَّسِبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي: الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ؛ وَالتَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ؛ وَالْيَقِينُ هُوَ التَّصَدِيقُ؛ وَالتَّصَدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ؛ وَالْإِقْرَارُ هُوَ الْأَدَاءُ، وَالْأَدَاءُ هُوَ الْقَمَلُ الصَّالِحُ.

«اسلام را آن چنان معرفی کنم که پیش از من کسی معرفی نکرده است: اسلام عبارت از تسلیم شدن و تسلیم، باور کردن، و باور کردن، پذیرفتن، و پذیرفتن، همان اعتراف و اقرار است، و اعتراف، آمادگی برای انجام عمل است، و انجام عمل، خود عمل صالح است.»

این قیاس به نام قیاس مفصول است که مرکب از چند قیاس و نتایج آنها درهم ضمیمه شده است نتیجه قیاس اول آن است که اسلام همان باور کردن است، و دوم: باور همان پذیرفتن است و سوم آن است که پذیرش همان اقرار است. و نتیجه چهارم آن است که اقرار، انجام عمل است. و نتیجه پنجمی آن لازم بر ملزوم، امر واضحی است.

اما مقدمه دوم - چون تسلیم حق بودن تنها از راه باور داشتن شایستگی خداوند مطاع، برای تسلیم وی بودن است، پس باور داشتن آن شایستگی از لوازم تسلیم بودن به خداوند است و صدق بر آن از باب صدق لازم بر ملزوم است.

- است که انجام وظیفه همان عمل است.

اما مقدمه نخست: از آن رو که اسلام عبارت از ورود در قلمرو اطاعت خداست، و لازمه آن تسلیم بودن به خدا و چون و چرا نداشتن با اوست، و صدق

اما مقدمه سوم- چون یقین به استحقاق خداوند برای اطاعت و تسلیم مستلزم تصدیق و پذیرش چیزهایی است که از جانب خدا توسط پیامبر(ص) رسیده که عبارت از لزوم فرمانبرداری و اطاعت اوست بنابراین پذیرش از روی یقین همان تصدیق به اوست.

اما مقدمه چهارم- زیرا تصدیق خداوند در جهت وجوب اطاعت همان اقرار به وجود خداست.

اما مقدمه پنجم: چون اقرار و اعتراف به وجوب و ضرورت امری، مستلزم آن است که شخص اعتراف کننده آنچه را که بدان اعتراف دارد، انجام دهد، بنابراین اقرار سبب الزام به انجام عمل خواهد بود.

اما مقدمه ششم: عبارت از این است که انجام عمل، خود عملی است، زیرا انجام اطاعت واجب و لازمی را که برای خدا اقرار و اعتراف داشته چیزی جز عمل نمی باشد.

نتیجه ای که از رده بندی این قیاسات به دست می آید، این است که اسلام همان عمل بر طبق فرمان خدا و برای اوست، و این معنی، تفسیر و تعریف اسلام به خاصه ای^{۴۲} از خواص آن است همان طوری که قبلاً گذشت.

۱۱۶- امام(ع) فرمود: عَجِبْتُ لِلْبَخِيلِ يَسْتَعِجِلُ الْفَقْرَ الَّذِي مِنْهُ هَرَبَ، وَيَقُوتُهُ الْفِتْنَى الَّذِي إِتْيَاهُ طَلَبَ، فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، وَيَحَاسِبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ، وَعَجِبْتُ لِلْمُتَكَبِّرِ الَّذِي كَانَ بِالْأَمْسِ نُظْفَةً وَيَكُونُ غَدًا حِيفَةً، وَعَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ وَهُوَ يَرَى خَلْقَ اللَّهِ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ نَبَى الْمَوْتَ وَهُوَ يَرَى الْمَوْتَ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ

۴۲- تعریف به خاصه، احتمالاً همان خاصه مرکبه، مورد نظر است که دو یا سه ویژگی معرف را در

تعریف می آورند. مثل این که در تعریف خفاش بگویم: طایر ولود. و ممکن است منظور رسم منطقی باشد که مرکب از جنس و عرض خاص است-م.

أَنْكَرَ النَّشْأَةَ الْآخَرَىٰ وَهُوَ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، وَعَجِبْتُ لِعَامِرٍ ذَا الْفِتَاءِ وَتَارِكِ ذَا الْبَقَاءِ!!!

«در شگفتم از مرد بخیلی که به سوی فقری می‌شتابد که از آن گریزان است، و از آن طرف غنایی را می‌جوید که از دست می‌دهد، پس در دنیا مانند مستمندان زندگی می‌کند، و در آخرت همچون توانگران حساب پس می‌دهد. در شگفتم از گردنفرازی که دیروز نطفه‌ای بود، و فردا مرداری می‌شود، و در شگفتم از کسی که در وجود خدا تردید دارد با این که آفریدگان خدا را می‌بیند، و در شگفتم از کسی که مرگ را فراموش کرده است درحالی که مردگان را می‌بیند، و در شگفتم از کسی که عالم آخرت را منکر است، در صورتی که او پیدایش نخستین خود را از نطفه می‌بیند، و در شگفتم از کسی که خانه نیستی و فنا را آباد می‌سازد و خانه هستی و بقا را رها می‌کند.»

امام نسبت به شش چیز شگفت‌آور اظهار تعجب می‌کند، و هدف وی از این کار، برحذر داشتن از بدیهای آنهاست:

۱ - شخص بخیل، که سه کار او را شگفتی‌آور دانسته است:

اول این که او بخل می‌ورزد از ترس این که اگر بخشش کند سرانجام دچار فقر شود. و زفتی و استفاده نکردن او در حال حاضر، خود عین فقر و بیچارگی است پس بدان وسیله به طرف فقری شتافته است که از ترس آن به جانب بخل گریخته بود.

دوم آن که او با بخل خود در پی توانگری است، در صورتی که بخل دائمی باعث تنگدستی حاضر و نفی کننده بی‌نیازی وی و ضد آن است. پس آنچه را او وسیله توانگری می‌پنداشت نابود کننده توانگری است.

سوم آن که وی در دنیا همانند تنگدستان - به خاطر استفاده نکردن از

مالش- زندگی می‌کند و در آخرت- به دلیل شرکت با ثروتمندان در گردآوری مال و دلبستگی به ثروت که هر دوی اینها سرچشمه محاسبه اند مورد- سؤال و حساب قرار می‌گیرد. پس وی به این جهت از جمله توانگران است.

۲- امام(ع) به دلیل تعجب خود از خودخواه گردنفر از طریق یادآوری ریشه وجودی او، توجه می‌دهد یعنی انسان خودخواه در آغاز نقطه‌ای در نهایت حقارت و پستی بوده که با گردنفرازی تناسب ندارد، و هم‌چنین سرانجام او مرداری در نهایت پلیدی خواهد بود. پس جمع کردن چنین کسی بین این دو حالت و بین تکبر و خودخواهی از هر شگفتی، شگفت‌آورتر است.

۳- کسی که در وجود خدا شك دارد، در صورتی که آفریدگان او را می‌بینند. و این جمع بین شك در وجود خدا و بین دیدار آشکار او در وجود آفریده‌ها و ساخته‌های شگفت‌آمیز او است، که این هم جای تعجب است.

۴- کسی که مردن خود را فراموش کرده در حالی که کسانی را که می‌میرند، می‌بیند. بدیهی است که فراموش کردن مرگ با دیدن همیشگی آن جای تعجب دارد.

۵- منک- عالم آخرت و بازگشت بدن‌ها پس از نابودی. بدیهی است که انکار وی با اقرار به پیدایش نخستین خود، یعنی به وجود آمدن اولیه که از عدم محض آفریده شد، شگفت‌آور است، زیرا آفرینش بار دوم ساده‌تر از خلقت اول است چنان‌که خدای متعال فرموده است: وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۴۳ یعنی اعاده، آسانتر است برای خدا از خلقت اول.

۶- کسی که خانه دنیا را در عین فانی و زوال پذیر بودن آن آباد می‌کند اما آبادسازی آخرتی را که هم خود باقی و هم نعمتهایش جاودانه است، ترك می‌کند،

جای تعجب دارد، و هدف از تعجب نسبت به این افراد، و اشاره به جهات تعجب برحذر داشتن مردم از امور یاد شده است.

۱۱۷- امام (ع) فرمود: مَنْ قَصَّرَ فِي الْعَمَلِ أَثْبَلَىٰ بِالْهَمِّ، وَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ فِيمَنْ لَيْسَ لِلَّهِ فِي مَالِهِ وَنَفْسِهِ نَصِيبٌ.

«هر کس در انجام کار [خدا] کوتاهی کند، دچار غم و اندوه شود. و خدا به کسی که در مال و جان‌ش بهره‌ای برای او نباشد نیاز ندارد».

کسی که در عمل برای خدا کوتاهی می‌کند، بیشتر اوقات در عمل دنیا سرگرم است و بیشتر در پی دنیا و گردآوری مال دنیا است، در صورتی که هر چه از ثروت دنیا برخوردار باشد، اولاً به همان اندازه گرفتار غم و اندوه گردآوری دنیا است، و ثانیاً در نگهداری و بیم از دست رفتن آنها مضطرب است. عبارت مشهوری است: از دنیا هر چه می‌خواهی به دست آر، و از غم و اندوه آن دو برابر نصیب ببر.

پس امام (ع) انسان را از کوتاهی در اعمال چه بدنی و چه مالی برحذر داشته است با این عبارت: وَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ... و نیاز نداشتن خدا به فرد کوتاهی کننده، کنایه از بی‌توجهی و به چشم رحمت به او نگاه نکردن است چون او قابلیت آن را ندارد.

۱۱۸- امام (ع) فرمود: تَوَقَّوا الْبَرْدَ فِي أَوَّلِهِ، وَتَلَقَّوْهُ فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِي الْأَبْدَانِ كَفَعْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ: أَوَّلُهُ يُحْرِقُ وَآخِرُهُ يُورِقُ

«در اول سرما [پاییز] خود را بپوشانید، و در آخر سرما [بهار] به پیشواز آن

روید، زیرا سرما با جسم انسان همان کاری را می‌کند که با درختان؛ اولش می‌سوزاند و آخرش می‌رویاند».

خودداری و پوشش در آغاز سرما واجب شده است، چون آغاز سرما اول پاییز است و تابستان و پاییز در خشک بودن شریکند، پس وقتی که سرما فرا می‌رسد، و بر بدن‌ها نیز وارد می‌شود در حالی بدن‌ها در اثر گرما و خشکی تابستان، آمادگی برای تخلخل و باز شدن منافذ رگ و پی و خشکی پیدا کرده، و اثر پذیری بدن زیاد، و تأثیر سرما در اثر فشار حرارت غریزی سریع می‌گردد، در نتیجه نیروهای سردی و خشکی در بدن قوت می‌گیرد که این هر دو طبیعت مرگند، به همین دلیل درختان خشکیده و برگ‌ها سوخته می‌شوند و می‌ریزند و بدن‌ها لاغر و نحیف می‌گردند.

اما دستور به استقبال از آخر سرما یعنی آخر زمستان و آغاز فصل بهار، از آن جهت است که زمستان و بهار در رطوبت شریکند و فرقی‌شان در این است که زمستان سرد و بهار گرم است. پس سرمای پسین هرگاه آمیخته به گرمای بهاری شود و شدتش بدان وسیله درهم شکند، بعد از آن شکستی و زیانی به بدن‌ها ندارد و حرارت غریزی قوت می‌گیرد و گسترده می‌شود، و به وسیله سرما با رطوبت معتدل گشته، آمادگی برای مزاج پیدا می‌شود که خود طبیعت زندگی است. و باعث رشد و نیرو گرفتن بدن‌ها و شکوفائی برگ‌ها و میوه‌هاست.

عبارت: فأنه... صغرای قیاس مضمری است که بدان وسیله به برخورداری و استقبال از سرما توجه داده است، و کبرای مقدر آن نیز این است: و هر چه آن‌طور باشد لازم است از آغازش خودداری و از پایش استقبال نمود.

عبارت: اوله یحرق... وجه شبه و علت تشبیه است.

۱۱۹- امام (ع) فرمود: عِظَمُ الْخَالِقِ عِنْدَكَ يُصَغِّرُ الْمَخْلُوقَ فِي عَيْنِكَ.

«بزرگی آفریدگار در نظر تو، باعث کوچکی مخلوق در چشم توست».

این مطلبی است که عارفان بالله آن را دریافته‌اند، برآستی کسی که خدا و عظمت او را بشناسد و تمام آفریدگان او را نسبت به ذات مقدس او بسنجد بطوری که از حقیقت مخلوقات و امکان وجودی و نیازمندی، و در ذات خود استحقاق وجود نداشتن جز از جانب او، آگاه شود، خواهد دانست که تمام اینها در برابر عظمت خدا هیچند و چیزی ناچیزتر از هیچ وجود ندارد. و زیادی حقارت مخلوق در نظر عارف برحسب درجه عرفان اوست. به یکی از عارفان گفته شد: فلانی پارسا است. پرسید: در چه چیز؟ گفتند: در دنیا گفت: دنیا که در پیشگاه خدا به قدر پر مگسی ارزش ندارد، زهد و پارسایی در آن چه معنی دارد؟ پارسایی در مورد چیزی معنی دارد و دنیا پیش من، چیزی نیست.

۱۲۰- امام (ع) وقتی که از صفین بازگشت و به گورستانی در بیرون کوفه

رسید، فرمود:

يَا أَهْلَ الدِّيَارِ الْمُوَحِّشَةِ، وَالْمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ، وَالْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ؛ يَا أَهْلَ التَّرْبَةِ، يَا أَهْلَ
الزُّبَةِ يَا أَهْلَ الْوَحْدَةِ، يَا أَهْلَ الْوَحْشَةِ؛ أَنْتُمْ لَنَا قَرِطٌ سَابِقٌ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ؛ أَمَّا
الدُّورُ فَقَدْ سَكِنَتْ، وَأَمَّا الْأَرْوَاحُ فَقَدْ نَكِحَتْ؛ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ. هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا
فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ؟

ثم التفت إلى أصحابه فقال: أَمَّا لَوْ أَدِنَ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ لَأَخْبِرُوكُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ
التَّقْوَى.

«ای ساکنان خانه‌های ترسناک، و جاهای خالی و بی‌آب و علف، و گورهای ظلمانی، ای خاک‌نشینان، و ای دور از وطنان، ای بی‌کسان، ای ترسناکان، شما پیشروان مائید که پیش از ما رفته‌اید و ما دنباله‌روان شمایم که به شما خواهیم رسید، اما خانه‌ها را دیگران ساکن شدند و اما زنان با دیگران ازدواج کردند، و اما اموال را تقسیم کردند، این خبری بود که نزد ما است، پس خبری که نزد شما هست، چیست؟»

و سپس به یارانش نگاهی کرد و فرمود: «بدانید که اگر آنها اجازه سخن گفتن داشتند به شما خبر می‌دادند که بهترین زاد و توشه، تقوا و پرهیزگاری است.»

فرط یعنی کسی که جلوتر به آب می‌رسد و طناب و سطرها را آماده می‌سازد.

امام (ع) آنان را مخاطب قرار داده همچون مخاطب قراردادن کسانی که سخن او را می‌شنوند، از باب جایگزین کردن وضعیّت آنها به جای اشخاصی که در این دنیا موجودند.

الدّیّار الموحّشة و المحال المقفرة: آرامگاهها و قبور.

هدف این سخنان امام (ع) ایجاد رقت در دل‌های سخت و آگاه کردن نفوس غفلت زده، نسبت به هدف دنیایی و متاع آن می‌باشد، بدان منظور که آنان آن‌چنان که شایسته است، در دنیا عمل کنند

و چون حقیقت آن است که بهترین زاد و توشه تقواست، همان‌طوری که در قرآن مجید آمده است و این امری است که پرهیزگاران به خاطر تقوایشان پاداش خود را گرفته و بدکاران به دلیل نداشتن تقوا محروم مانده‌اند، اگر به آنان اجازه پاسخ و ابراز سخن گفتن اعطا می‌شد، حتماً آنچه را که از حق و حقیقت اطلاع یافته‌اند در پاسخ می‌گفتند.

۱۲۱- امام (ع) وقتی شنید مردی دنیا را مذمت می‌کند فرمود:

أَيُّهَا الدَّامُ لِلدُّنْيَا الْمُغْتَرُّ بِغُرُورِهَا الْمَخْدُوعُ بِأَبَاطِيلِهَا! أَتَغْتَرُّ بِالدُّنْيَا ثُمَّ تَذُمُّهَا؛ أَنْتَ الْمُتَجَرِّمُ عَلَيْهَا أَمْ هِيَ الْمُتَجَرِّبَةُ عَلَيْكَ؟ مَتَى اسْتَهْوَتْكَ أَمْ مَتَى غَرَّتْكَ؟ أَمْصَارِعُ آبَائِكَ مِنَ الْبَلَى؟ أَمْ بِمَصَاجِعِ أَمَهَاتِكَ تَحْتَ الثَّرَى؟! كَمْ غَلَّتْ بِكَفِّكَ؟ وَكَمْ مَرَضَتْ بِيَدِكَ؟ تَبْنِي لَهُمُ الشَّفَاءَ، وَتُسَوِّفُ لَهُمُ الْأَطْيَاءَ، غَدَاةً لَا يُغْنِي عَنْهُمْ دَوَاؤُكَ، وَلَا يُجِدِي عَلَيْهِمْ بُكَائُكَ، وَلَمْ يَنْفَعْ أَحَدَهُمْ إِشْفَاؤُكَ وَلَمْ تُسَعِفْ بِطِبِّكَ، وَلَمْ تَدْفَعْ عَنْهُ بِقُوَّتِكَ! وَقَدْ مَثَلَتْ لَكَ بِالدُّنْيَا نَفْسُكَ! وَبِمَضَرَعِهِ مَضَرَعُكَ. إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَّقَهَا، وَدَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهَمَ عَنْهَا، وَدَارُ غِنَى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا، وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ اتَّعَظَ بِهَا، مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللَّهِ، وَمُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَمَهَبُ وَحْيِ اللَّهِ، وَمَنْعَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، أَكْتَسَبُوا فِيهَا الرَّحْمَةَ، وَرَبَّحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ، فَمَنْ ذَا يَذُمُّهَا وَقَدْ آذَنْتْ بِبَيْنِهَا، وَنَادَتْ بِفِرَاقِهَا، وَنَعَتْ نَفْسَهَا وَأَهْلَهَا فَمَثَلَتْ لَهُمْ بِلَايَهَا الْبَلَاءَ، وَشَوَّقَتْهُمْ بِسُرُورِهَا إِلَى السُّرُورِ؟! رَاحَتْ بِعَافِيَةٍ، وَابْتَكَّرَتْ بِفَجِيعَةٍ؛ تَرْهَبُهَا وَتَرْغِبُهَا، وَتَخْوِفُهَا وَتَحْذِيرُهَا، قَدَّمَهَا رَجَالُ غَدَاةِ النَّدَامَةِ، وَحَمِدَهَا آخِرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ ذَكَّرَتْهُمْ الدُّنْيَا فَتَذَكَّرُوا؛ وَحَدَّثَتْهُمْ فَصَدَّقُوا، وَوَعَّظَتْهُمْ فَاتَّقَوْا.

متجزم: کسی که ادعای جرم کند
 جلب کند
 استهوتک: علاقه و میل تو را به خود
 مثلت: مصور کند

«ای کسی که دنیا را نکوهش می‌کنی درحالی که به فریبکاری او، فریفته شده و به بیهودگیهایش گول خورده‌ای، آیا فریب دنیا را می‌خوری و آن را مذمت می‌کنی، آیا تو او را گنه‌کار می‌دانی، یا دنیا تو را مجرم می‌شناسد؟ چه وقت دنیا تو را سرگردان نموده و کی تو را فریب داده است؟ آیا در آن هنگام که پدرانیت به خاک افتادند و پوسیده شدند، و یا آنگاه که مادرانت به زیر خاک رفتند؟ چه قدر با دست‌های رنجوران را یاری و بیماران را پرستاری کردی؟ و در پی بهبودی آنان بودی

و از پزشکان داروی دردشان را خواستی، اما فردای آن روز دانستی که دارویی شفابخش نبوده، و گریه‌ات برای ایشان بی‌فایده بود و دلسوزی‌ات به هیچ‌کدام از آنها سودی نداد، و به آنچه برایشان می‌خواستی نرسیدی، و نتوانستی به نیروی خود باری از دوششان برداری و دنیا این را برای تو نمونه قرار داد و به خاک افتادن آنان را آینه به خاک افتادن تو ساخت. براستی که دنیا برای کسی که راست باشد منزل درستی و راستی است و برای کسی که دریافت درستی از آن داشته باشد خانه‌ایمنی است. و برای کسی که از آن بهره بگیرد خانه‌ی ثروتمندی است و برای کسی که پند گیرد منزل پند است، مسجد دوستان خدا و عبادتگاه فرشتگان الهی و محل فرودآمدن وحی خدا و تجارتخانه‌ی اولیای خداست، که در آن رحمت خدا را کسب کنند، و سودشان بهشت است. پس چه کسی دنیا را مذمت می‌کند، درحالی که دنیا او را از جدایی خود مطلع ساخته و از مفارقتش به صدای بلند آگاه نموده، از نیستی خود و اهل دنیا خبر داده، و برای آنان به وسیله‌ی گرفتاریهای دنیایی از گرفتاری پس از مرگ مثل زده، و همچنین به وسیله‌ی شادی خود، آنان را به شادی اخروی مشتاق نموده است. شب دنیا با عافیت فرا رسد و روزش با غم و اندوه برای ایجاد رغبت و ترساندن و بیم دادن و برحذر داشتن، افرادی در فردای پشیمانی آن را مذمت کنند، و گروهی در روز قیامت آن را ستایش کنند که دنیا به آنان یادآوری کرد، آنان هم، متذکر شدند، و دنیا به آنان گفتنیها را گفت و ایشان باور کردند و دنیا به ایشان پند داد و آنها پند گرفتند.»

عبارت: **إِيَّاهُ الدَّام...** غرتك سرزنش آدمی بر فریب خوردن از دنیا و با این حال نکوهش کردن آن است و دروغ دانستن ادعای فرد سرزنش کننده که او خود معرّم است، با پرسش از او که چه وقت دنیا تو را شیدای خود کرده است؟ با استفهام انکاری و توییخی او بدان، مطلب را مورد تأکید قرارداد است با پرسش دیگر که گول خوردنش از دنیا به کدام وسیله بوده است؟ آیا از خاکی که پدرانش در آن دفن شده‌اند و یا آرامگاههای مادرانش، و این سخن از باب دست

انداختن و مسخره کردن و توجّه دادن بر چیزی است که باعث نفرت بوده، نه فریب خوردن، یعنی همان رفتار بد دنیا نسبت به اهلش به حدّی که گویی او، خود پیک این هشدار و برحذر ساختن از دنیا است.

و عبارت: کم علّلت ... مصرعك مقدمه صغرا برای قیاس مضمی است که امام (ع) آن را دلیل آورده برآنچه که ادّعا فرموده است که دنیا بیدار کننده از خواب غفلت است و هدفش فریبکاری نیست، و تقدیر جمله چنین است: دنیا تو را برای خودت سرمشق ساخته است به وسیله کسانی از بستگانت که آنان را پرستاری و درمان کردی و در پی بهبودی آنان بودی و برای ایشان پزشکان را معرفی کردی اما هیچ کدام از اینها آنان را سودی نبخشید و هلاکت آنان را نمونه برای هلاکت تو قرار داد.

و کبرای مقدر آن چنین است: و هر چه که برای تو سرمشق قرار گیرد چیزی را برای تو مصوّر کند، پس به تو دروغ نمی گوید و فریبکار نیست، بلکه از ناصحان توست، و از خواب غفلت بیدارت می کند. آنگاه پس از رفع نکوهش از دنیا شروع به ستایش آن نموده و هشت صفت برای آن بیان کرده است:

۱ - دنیا خانه راستی است برای کسی که تصدیق کند آن را یعنی آنچه را که دنیا به زبان حال راجع به فنا و نابودی اش خبر داده است. و تصدیق دنیا، اقرار به این مطالب و عمل بر طبق آنهاست.

۲ - منزلگاه ایمنی است، برای کسانی که موعظه‌های دنیا را دریابند تا بپذیرند که باید از زیانها و آفات آن دوری کنند و از عذاب الهی که به وسیله دنیا در پیش است ایمن گردند.

۳ - خانه توانگری است برای کسی که از دنیا توشه تقوا را برای سفر الی الله بگیرد. و بدیهی است که تقوا و نتیجه اخروی آن بزرگترین سرمایه است برای پرهیزگاران.

۴- سرای پند است برای کسی که عبرت بگیرد، و صفت دنیا و سرانجام کار آن را بشناسد.

۵- دنیا مسجد است برای دوستداران خدا، از پیامبران و اولیای او.

۶- جای عبادت و نماز برای فرشتگان خدا در زمین است؛ فرشتگانی که آدم(ع) را سجده کردند.

۷- دنیا محل نزول وحی است.

۸- تجارتخانه اولیای خداست که با عبادت خود در دنیا رحمت خدا را به دست آوردند و بهشت او را سود بردند.

پس از این همه ستایش از دنیا امام(ع) کسی را که دنیا را نکوهش می کرد با استهفام انکاری مورد سؤال قرار می دهد، و حالات دیگری برای دنیا بازگو می کند که با نکوهش آن منافات دارد، یعنی پس چه کسی آن را مذمت می کند درحالی که صفات یاد شده و این حالات را دارد و از آن احوال شش مورد را ذکر می کند:

۱- دنیا جدایی خود از اهلش را اعلام کرده و از دوری خود آنها را آگاه ساخته است. و او در وقت حالیه است.

۲- جدایی خود را به صدای بلند خبر داده است.

۳- دنیا خود را معرفی کرده است، البته تمام این معرفیها به زبان حال است، یعنی همان دگرگونی و تغییر، که نابودی آن را اعلام می دارند.

۴- دنیا با گرفتاریهایش، گرفتاری در آخرت را برای آنان مجسم می سازد.

۵- به وسیله شادمانی دنیایی به شادی در بهشت، آدمیان را جلب می کند.

براستی که چنین است، زیرا آنچه در این دنیا است، صورت و مثالی است برای آنچه در عالم غیب است و نسخه ای از آن که قابل توجه و مقایسه با آن است، و اگر چنین نبود، راه صعود و بالارفتن تا ساحت خدایی مسدود و آگاهی

بر رازی از رازهای نهفته غیر ممکن بود بنابراین سالکان الی الله چون گرفتاریهای آخرت را با مقایسه گرفتاری در دنیا، مشاهده کرده‌اند برای نجات از آن می‌کوشند و از طرفی چون شادی آخرت را از روی شادی دنیوی نگریستند و دانستند که میان آنها تفاوت زیادی است، و به دست آوردن آن برترین جز با دور انداختن این پست‌ترین، امکان ندارد، رأی درست آنان این بود که شادی گذرا را به شادمانی جاوید بفروشند.

۶ - شبش با سلامتی و روزش با اندوه و غم است. این مطلب کنایه از دگرگونی سریع حالات دنیا و تغییرات آن از آسایش به سختی و از تندرستی به بیماری است. و امام (ع) این کارها را به دنیا نسبت داده است زیرا دنیا وسیله و سبب اینهاست، و چون امام (ع) این افعال اختیاری را به دنیا نسبت داده است، برای دنیا هدفی نیز از این کارها منظور کرده که همان تشویق مردم به طرف خدا و ترساندن آنان از دنیا می‌باشد. آنگاه، به دلیل نكوهش کسی که دنیا را مذمت می‌کرد، اشاره کرده است، یعنی پشیمانی کسانی که در گرفتن توشه تقوا از دنیای خود برای آخرت، کوتاهی کرده‌اند، و این کوتاهی را به فریبکاری دنیا نسبت داده‌اند که این سخن آنان همان‌طوری که امام (ع) بیان داشته، سخنی بیهوده است، و بعد به علل ستایش کسی که دنیا را ستوده اشاره فرموده است که آن سه علت به شرح زیر است.

۱ - یادآوری دنیا به ایشان، از بین رفتن خود را و این که بعد از آن، سرمزل دائمی وجود دارد که باید برای آنجا کار کرد، آنان آنچه را که دنیا یادآوری کرده، متذکر شده و به کار بسته‌اند.

۲ - سخن گفتن دنیا راجع به این مطلب، تا این که آنان باور کردند و مورد تصدیق قرار دادند.

۳ - پند دادن دنیا ایشان را به عبرت‌های خود، به حدی که آنان پندگرفته‌اند.

۱۲۲- امام(ع) فرمود: إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يُتَادِي فِي كُلِّ يَوْمٍ: لِدُّوا لِلْمَوْتِ، وَأَبْنُوا لِلْخَرَابِ، وَاجْمَعُوا لِلْفَتَاءِ.

«خداوند را فرشته‌ای است که هر روز فریاد می‌زند؛ بزیاید برای مردن، گرد آورید برای از بین رفتن و بسازید برای ویران شدن».

این فریاد بر طبق آن چیزی است که به فرمان خداوند در طبیعت دنیا و سرانجام آن نازل می‌شود. و این امور سه‌گانه، یعنی مردن، از بین رفتن، و ویرانی نتیجه‌های طبیعی دنیایند. و لام در تمام این موارد [سه‌گانه] لام نتیجه و عاقبت است.

۱۲۳- امام(ع) فرمود: الدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍ إِلَى دَارٍ مَقَرٍّ، وَالنَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ: رَجُلٌ بَاعَ فِيهَا نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا، وَرَجُلٌ ابْتِاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا.

اوبقها: هلاك ساخت آن را

«دنیا منزل گذر است به سوی سرای جاوید و مردم در دنیا دو دسته‌اند: گروهی که خود را فروختند، پس خویشان را نابود ساختند و دسته‌ای که خود را خریدند و آزاد ساختند».

از آن رو دنیا منزل گذر است که راهی است به طرف آخرت که آنجا سرای جاودانه است. و کلمه: بیع فروختن را برای کسی که خود را فروخته است از آن جهت استعاره آورده است که خود را تسلیم دنیا کرده و به هلاکت اخروی

گرفتار شده و به جای خویشتن خویش، آنچه از لذات دنیوی را که بدان دست یافته، پذیرفته است، و همین‌طور کلمهٔ اتباع (خریدن) را از آن جهت برای کسی که خود را خریده، استعاره آورده است که وی خود را با صرف آنچه در اختیار داشته است از لذات حاضر و چشم‌پوشی از آنها، از نابودی و هلاکت رها ساخته است. منحصر ساختن امام (ع) مکلفین را به این دو دسته روشن است.

۱۲۴ - امام (ع) فرمود: لَا يَكُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقًا حَتَّى يَحْفَظَ أَخَاهُ فِي ثَلَاثٍ: فِي نَكْبَتِهِ، وَغَيْبَتِهِ، وَوَقَاتِهِ.

«دوست، دوست واقعی نیست مگر این‌که در سه مورد برادر خود را رعایت کند: وقت گرفتاری، در غیابش و پس از مرگش.»

امام (ع) برای دوست صمیمی يك ویژگی تعیین کرده است تا بدان وسیله شناخته شود، و آن عبارت از رعایت دوستی در سه مورد است به این ترتیب که خود را جای او قرار دهد و آنچه را سزاوار است، به قدر امکان در مصلحت حال دوستش انجام دهد.

۱۲۵ - امام (ع) فرمود: مَنْ أُعْطِيَ أَرْبَعًا لَمْ يُحْرَمْ أَرْبَعًا: مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْإِجَابَةُ، وَمَنْ أُعْطِيَ التَّوْبَةُ لَمْ يُحْرَمِ الْقَبُولُ، وَمَنْ أُعْطِيَ الْإِسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمِ الْمَغْفِرَةُ، وَمَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الرِّيَازَةُ.

وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ فِي الدُّعَاءِ: (أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)^۱ وقال في الاستغفار: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا)^۲ وقال في الشكر: (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ)^۳ وقال في التوبة: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)^۴.

«به هر کس که چهار چیز را دادند، از چهار چیز محروم نشده است: کسی را که توفیق دعا داده‌اند از روای حاجتش ناامید نکرده‌اند، و کسی را که مأمور به توبه کرده‌اند، از پذیرش آنان ناامید نساخته‌اند، و کسی را که دستور استغفار داده‌اند از آمرزش محروم ننموده‌اند و کسی که خدا را سپاس گوید از فزونی نعمت محروم نگردد».

سید رضی می‌گوید:

«گواه این سخن امام (ع) در قرآن مجید است آنجا که خدای متعال درباره دعا می‌فرماید: اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ^{۴۴} و درباره استغفار می‌گوید وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدُ اللّٰهَ غَفُورًا رَّحِيماً^{۴۵} و درباره شکر می‌فرماید لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^{۴۶} و در مورد توبه می‌گوید: اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً^{۴۷}.

چهار مورد اول اگر از روی خلوص انجام گیرند، هر کدام باعث آمادگی نفس برای پذیرش صورت رحمت الهی از طرف صورت آفرین می‌گردد. دعا زمینه برای پذیرش، توبه باعث قبولی و از بین بردن اثر معصیت و گناه، استغفار برای آمرزش و سپاسگزاری زمینه برای فزونی نعمت است. و شواهد و قرائن خدایی برطبق اقتضای عمل انسانی، گویای به آن است.

۴۴ - سوره مؤمن (۴۰) آیه (۶۰) یعنی: بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.

۴۵ - سوره انبیا (۲۱) آیه (۱۱۰) یعنی: کسی که زشتکار یا ستمکار به خود بوده است، آنگاه از خدا طلب آمرزش دارد خدا را بخشنده و مهربان خواهد یافت.

۴۶ - سوره ابراهیم (۱۴) آیه (۷) یعنی: اگر سپاسگزار باشید نعمت شما را افزون کنم.

۴۷ - سوره نساء (۴) آیه (۱۷) یعنی: خدا توبه کسانی را که از روی نادانی ناشایستی را به جا آورده و

پس از آن زود توبه کنند، خدا توبه آنها را پذیراست، و خدا دانا و حکیم است.

۱۲۶ - امام (ع) فرمود: الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ، وَالْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّيَامُ، وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعْلِ.

«نماز باعث نزدیکی هر پرهیزگار [به خدا] است، حج جهاد هر ناتوان است، و برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن، روزه داشتن است، و جهاد زن، خوشرفتاری با همسر است.»

تبعل یعنی رفتار با شوهر و برخورد با او. این عبارات اشاره دارد به برخی از اسرار عبادات: از جمله اسرار نماز آنست که وسیله نزدیکی به خدای تعالی است، قبلاً معلوم شد که بزرگترین وسیله عبادی که پرهیزگاران بدان وسیله به خدا نزدیک می‌شوند، نماز است. و از جمله اسرار حج آن است که حج به‌خاطر آن مشقّاتی که سفر حج دارد و مشکلاتی که در طبیعت است و مقاومت نفس اماره با تمام قدرت خود [که این اعمال چه فایده‌ای دارند!] به‌خاطر شبهه‌ای که از جهت بی‌اطلاعی از اسرار حج و فایده آن پیش می‌آید - با آنچه در کیفیت اعمال حج (مانند رمی جمره و ...) است که باعث تعجب نادانان می‌گردد - نوعی جهاد در راه خداست و اما این که امام (ع) تنها ناتوانان را ذکر کرده به‌خاطر جذب اینان به این عبادت است و از طرفی توانایان جهاد دیگری دارند که مشهور و روشن است. و از جمله اسرار روزه‌داری آن است که روزه زکات بدن است، به دلیل آنکه نیروی بدن را می‌کاهد و شهوتش را درهم می‌شکند، به خاطر دستورالهی و اجر اخروی. و از جمله اسرار شوهرداری، خوشرفتاری با شوهر، و فرمانبرداری از او در راستای اطاعت خداست، و این عمل باعث درهم شکستن نفس اماره زن و تسلیم او در راه خداست.

۱۲۷- امام (ع) فرمود: اسْتَثَرُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.

«روزی را با صدقه دادن از خدا بخواید، و هر کس به گرفتن عوض، یقین داشته باشد، جوانمردانه بخشش می کند.»

در این عبارت دو فایده در نظر است:

۱- تشویق به صدقه دادن با این بیان که صدقه باعث رسیدن روزی است. و قبلاً گذشت که صدقه دادن وسیله مهمی برای روزی و زمینه ساز رسیدن به آن است و از دلایل زمینه ساز بودنش آن است که صدقه منفعت جاری و باعث دلگرمی خداجویان و بندگان صالح، و توجه دادن آنها به دعا جهت اصلاح حال صدقه دهنده است.

۲- توجه دادن بر قویترین انگیزه های صدقه دادن و صرف مال، در میان اکثر مردم است تا آنان اعتماد نمایند، همان طوری که خدای متعال وعده داده است: **إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ** ۴۸.

۱۲۸- امام (ع) فرمود: تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَوْئِنَةِ.

«کمک و یاری به اندازه رنج و سختی می رسد.»

مؤونه، یعنی رنج و سختی. این کلمه بر وزن مفعله از ریشه این است و

۴۸- سوره تغابن (۶۴) آیه (۱۷) یعنی: اگر به خدا وام نیکو دهید، خداوند آن را برای شما چندین برابر گرداند.

مقصود آن است که سختی و سنگینی بر خانواده و امثال آنها زمینه است برای فرارسیدن کمک الهی به صورت روزی و نیروی الهی برای رسیدگی به حالات آنان و رفع رنج و زحمت از ایشان.

۱۲۹- امام (ع) فرمود: مَا أَغَالَ مَنْ أَقْتَصَدَ.

عیله: تنگدستی، بیچارگی.

«کسی که رعایت اقتصاد و میانه‌روی کند تهی دست نمی‌شود».

اقتصاد یعنی خرج و صرف مال به اندازه نیاز متعارف، که این خود باعث بی‌نیازی است زیرا به مقدار حاجت از مال و مکنت را خداوند برعهده گرفته است که به‌طور مستمر تا زمانی که انسان زنده است، مرحمت کند، و لازمه‌اش رعایت اقتصاد و میانه‌روی است.

۱۳۰- امام (ع) فرمود: قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ، وَالتَّوَدُّ نِصْفُ الْقَفْلِ، وَالْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ.

«کمی عاقله یکی از دو آسانی است، و محبت نیمی از خرد، و غم و اندوه

نیمی از پیری است».

اما مطلب اول از آن‌رو که بی‌نیازی متعارف وابسته به داشتن ثروت است، و ثروت و مال دو جنبه دارد: یکی به دست آوردن مال، و دیگری خرج نکردن. اما

به دست آوردن ثروت نوعی آسایش است و خرج نکردن آن به دلیل کمی عائله، آسایش دیگری است، امام (ع) از باب مجاز کلمهٔ پَسار را بر کمی عائله تعبیر کرده است. از باب اطلاق مسبب بر سبب.

اما مطلب دوم: مقصود از، خرد، عقل عملی است. و کلمهٔ عقل، در اینجا مجازاً در مورد تصرفات عقل اطلاق شده است از باب اطلاق نام سبب بر مسبب، و از جملهٔ تصرفاتِ عَقْل در تدبیر امور، محبت به دیگر مردم است. و چون انسان در رفع نیاز زندگی محتاج به دیگران است، و رفتارش با مردم در این جهت یا به گونه‌ای دوستانه و معاشرت نیکو و خوش برخوردی و گذشت و تشویق است، و یا به گونهٔ قهر و غلبه و ترس است که ناگزیر دوستی و محبت و آنچه لازمهٔ دوستی است، نیمی از خرد، یعنی نیمی از تصرفات عقل در تدبیر امور زندگی او است.

اما مطلب سوم: چون پیری یا طبیعی است و یا به دلیل خارجی یعنی غم و اندوه و ترس که باعث پیری می‌گردد. پس این نوع نیز يك قسم سبب پیری در برابر سبب طبیعی پیری می‌باشد، و يك قسم از عوامل پیری به منزلهٔ نیمی از آن است کلمهٔ نصف را برای پیری استعاره آورده است؛ و اندوه و غم، نیمی از علت پیری است.

۱۳۱ - امام (ع) فرمود: يَتَزَلُّ الصَّبْرُ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ، وَمَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَعْدَيْهِ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ حَبَطَ أَجْرُهُ.

«صبر و پایداری به اندازهٔ غم و اندوه می‌رسد، و هرکس در هنگام مصیبت دست بی‌تابی بر زانو زند اجر و پاداش خود را تباه کند».

خداوند برای شکیبایی انسان در مقابل مصیبت، نیرو و استعدادی در او

نهاده است، پس هرکس استعداد کامل داشته باشد این مقدار از شکیبایی از طرف خداوند به او افاضه می‌گردد، و کسی که استعداد این فضیلت را کمتر داشته باشد بلکه ضد آن یعنی بی‌تابی را پیشه کند اجر و پاداشی را که در برابر صبر و شکیبایی مقرر شده از دست داده است. امام (ع) آن چیزی را که به‌طور معمول لازمه بی‌تابی است یعنی زدن دستها بر روی زانوها، کنایه از بی‌تابی آورده است. و بعضی گفته‌اند، بلکه اجر و پاداش قبلی این شخص از بین می‌رود، زیرا شدت بی‌تابی باعث قضای ناگوار الهی و غضب او، و بی‌توجهی به مصیبت سبب اجری است که به بردباران وعده داده شده، و این خود انگیزه برای از بین رفتن حسنات از لوح دل و نابودی آنچه لازمه صبر یعنی اجر و پاداش اخروی است.

۱۳۲ - امام (ع) فرمود: كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالظَّمَا، وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ وَالْقَنَاءُ، حَبْدًا نَوْمُ الْأَكْبَاسِ وَإِفْطَارُهُمْ.

«بسا روزه‌داری که از روزه داشتن جز گرسنگی و تشنگی بهره‌ای ندارد. و بسا نمازگزاری که از نمازش جز بیداری و رنج فایده‌ای نمی‌برد. خوشا بر خواب زیرکان و روزه باز کردن ایشان».

مقصود امام (ع) آن است که اگر کسی به شرطی از شرایط نماز و روزه خود صدمه بزند و به صورت صحیح انجام ندهد، از نماز و روزه‌اش بهره‌ای نخواهد برد. و بزرگترین شرط روزه و نماز توجه به معبود است، و نواقص زیاد عبادت و نادرستی آنها در بیشتر مردم از باب ناآگاهی به شرایط است.

امام (ع) قیام را کنایه از نماز آورده است. و این که خواب زیرکان را ستوده است به‌خاطر آن است که آدم زیرك، هوش و زیرکی خود را در راه خیر و به طریق

رضای شارع به کار می گیرد و هرچیزی را در جای خود به کار می برد. و هر کس این طور باشد. خواب و افطارش و تمام دخل و تصرف در عباداتش را در جای خود، یعنی در جهت رضا و محبت خدا به کار می برد.

۱۳۳ - امام (ع) فرمود: **سُؤُوا إِيمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَ حَصَّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالذَّعَاءِ.**

سؤسوا: نگهداری کنید

«ایمانتان را به وسیله صدقه نگهداری کنید و امواتان را با دادن زکات محفوظ بدارید، و موجهای بلا را با دعا از خود برانید».

توضیح آن که صدقه نسبت به ایمان کامل به منزله نگهبان است، و حفظ ایمان بدون صدقه ممکن نیست، و اما پاسداری مال به وسیله زکات از آن جهت است که ندادن زکات حاکی از بخل و زیادی طمع است و این انگیزه می شود تا مستحق زکات، صاحب مال را نکوهش کند و مردم در صدد آزار او برآیند، پس مانع زکات بدان وسیله مال خود را در معرض تلف قرار داده، و با دادن زکات آن را از تلف نگه داشته است. کلمه: «امواج» را از پیشامدهای پیاپی استعاره آورده است و قبلاً گذشت که دعا از روی خلوص از جمله عواملی است که نفس را برای اجابت خواسته خود، آماده می سازد.

هدف امام (ع) از این بیان، وادار سازی به دادن صدقه، زکات و دعا کردن است.

۱۳۴- از سخنان امام (ع) به کمیل بن زیاد نخعی - خدایش او را بیا مرزد - است. کمیل می‌گوید امیر مؤمنان (ع) دست مرا گرفت و به صحرا برد، هنگامی که به خارج شهر رسید، آهی کشید، همانند آه کشیدن شخص غم‌رسیده، آنگاه فرمود:

يَا كَمِيلُ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَّةٌ، فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، فَاحْفَظْ عَنِّي مَا أَقُولُ لَكَ: النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ، وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ، وَهَمَّجٌ رَعَاغٌ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، لَمْ يَسْتَفْضُوا بِثَوْرِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ.
يَا كَمِيلُ؛ الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ، الْعِلْمُ يَخْرُسُكَ وَأَنْتَ تَخْرُسُ الْمَالَ، وَالْمَالُ تَقْصُصُهُ التَّفَقُّهُ وَالْعِلْمُ يَرْكُؤُكَ عَلَى الْإِنْفَاقِ، وَصَنِيعُ الْمَالِ يَزُولُ بِزَوَالِهِ.
يَا كَمِيلُ؛ الْعِلْمُ دِينَ يُدَانُ بِهِ، بِهِ يَكْسِبُ الْإِنْسَانُ الطَّاعَةَ فِي حَيَاتِهِ وَجَمِيلَ الْآخِرَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَخْكُومٌ عَلَيْهِ.

يَا كَمِيلُ؛ هَلَكَ خَزَائِنُ الْأَمْوَالِ وَهُمْ أَحْيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ بِأَقْوَنَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ: أَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ، وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مُوجُودَةٌ. هَا إِنَّ هَهُنَا لَعِلْمًا جَمًّا (وَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ) لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً! بَلَى أَصَبْتُ لَقِينًا غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَيْهِ مُسْتَعْمِلًا آلَةَ الدِّينِ لِلدُّنْيَا مُسْتَظْهِرًا بِنِعْمِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَيُحْجِجُهُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ، أَوْ مُقَادًّا لِحِمْلَةِ الْحَقِّ لَا بَصِيرَةَ لَهُمْ فِي أَخْتَائِهِ، يَتَفَدِّحُ الشُّكَّ فِي قَلْبِهِ لِأَوَّلِ عَارِضٍ مِنْ شُبْهَةٍ. أَلَا لَذًا وَلَذًاكَ! أَوْ مَثُومًا بِاللَّذَّةِ سَلِسِ الْقِيَادِ لِلشَّهْوَةِ، أَوْ مُفْرَمًا بِالْجَنَمِ وَالْآذْخَارِ لَيْسَا مِنْ رِعَاةِ الدِّينِ فِي شَيْءٍ، أَقْرَبُ شَيْءٍ شَبَّهَا بِهِمَا الْأَنْعَامُ السَّائِمَةُ! كَذَلِكَ يَمُوتُ الْعِلْمُ بِمَوْتِ حَامِلِيهِ.

اللَّهُمَّ بَلَى! لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ: إِنَّمَا ظَاهِرًا مَشْهُورًا، أَوْ خَائِفًا مَغْمُورًا. لَيْلًا تَبْظُلُ حُجَجَ اللَّهِ وَبَيِّنَاتُهُ، وَكَمْ ذَاوِ أَيْنٍ أَوْلِيكَ أَوْلِيكَ - وَاللَّهُ - الْأَقْلُونَ عَدَدًا. وَالْأَعْظَمُونَ قَدْرًا. بِهِمْ يَحْفَظُ اللَّهُ حُجَجَهُ وَبَيِّنَاتِهِ حَتَّى يُودِعُوهَا نُظْرَاءَهُمْ، وَيَرْزَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ، هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ، وَبَاشَرُوا رُوحَ الْيَقِينِ؛ وَاسْتَلَّ نَوَامَا اسْتَوْعَرَهُ الْمُتَرَفُونَ، وَأَنَسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ، وَصَحِبُوا الدُّنْيَا بِأَيْدَانِ أَرْوَاحِهَا مُتَلَقَّةٌ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى أَوْلِيكَ خُلَفَاءَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وَالِدَعَاةُ إِلَى دِينِهِ آهَ شَوْقًا إِلَى رُؤْيَيْهِمْ! انْصَرَفَ إِذَا شِئْتَ.

جَبَان: صحرا	لَقْن: تیز هوش
صعداء: نوعی از نفس کشیدن است که	احناء: اطراف و جوانب
شخص مصیبت دیده، و غم رسیده،	منهوم باللذّة: آزمون در کاری و حریص
نفس می کشد	به لذت
همج: مگس کوچکی همچون پشه	مغرم بالجمع: کسی که علاقه زیادی به
رعاع: نوجوانان و ساده لوحان، افراد	جمع آوردن ثروت دارد
تازه کار	هجم: ناگهانی وارد شد

«یا کمیل! این دلها همچون ظرفهایی هستند که بهترین آنها نگهدارنده ترین آنهاست، پس تو از من آنچه را می گویم، به خاطر داشته باش: مردم سه دسته اند: عالم ربانی، دانش پژوه راه رستگاری و مگسان خُرد و ناتوان که به دنبال هر آواز کننده ای گشاده می شوند، و با هر بادی روانند، از پرتو دانش، روشنی نجسته و به پایه محکمی پناه نبرده اند.

ای کمیل: دانش بهتر از ثروت است، دانش نگهبان تو و تو پاسدار ثروتی، مال و ثروت با بخشش کم شود، اما دانش در اثر بخشش فزونی گیرد. پرورده ثروت با از بین رفتن مال و ثروت از بین می رود.

ای کمیل: آشنایی با دانش، خود، دیانت است، بدان وسیله پاداش داده می شود، و بدان وسیله اطاعت خدا در زندگی این دنیا و خوشنمایی پس از مرگ نصیب انسان می گردد، دانش فرمانروا و ثروت فرمانبر و مغلوب است.

یا کمیل! اندوخته کنندگان ثروت نابود شدند با این که زنده اند اما دانشمندان پایدارند تا وقتی که روزگار پایدار است، بدنهایشان از میان رفته اما سیمایشان در دلها برقرار است. بدان که در اینجا (به دست مبارکش به طرف سینه خود اشاره فرمود) دانش فراوان است، اگر فراگیرندگانی می یافتم، بلی می یابم، تیز فهم نامطمئن را که ابزار دین را برای دنیا به کار می برد، و به وسیله نعمتهای الهی بر بندگانش، و با حجت های خدا بر دوستانش برتری می جوید. یا کسی که اطاعت

از دانشمندان کرده بدون هیچ گونه بینشی در اطراف حق و پیرامون حقیقت با نخستین شبهه‌ای که روبرو می‌شود، آتش شك و تردید در دل او زبانه می‌کشد، بدان که نه این شایسته است و نه آن، یا کسی را می‌یابم که غرق در خوشگذرانی است و به سادگی از خواسته‌های نفس پیروی می‌کند، و یا کسی که شیفته جمع‌آوری و اندوختن مال و ثروت است، و اینان هم، در هیچ موردی از نگهبانان دین نمی‌باشند، نزدیکترین چیزی که بدانها شباهت دارد، چهارپای علفخوار است! در چنین روزگاری دانش با مرگ دانشمندان، نابود می‌شود!

بارخدا یا آری! زمین از کسی که دین خدا را با برهان و حجت نگهدارد خالی نیست: آشکار و مشهور و یا بيمناك و پنهان تا حجتها و دلائل روشن الهی از بین نرود، آنان چند تن اند و در کجایند.

به خدا قسم از نظر شمار اندکند اما از جهت مقام و مرتبه در نزد خدا بسیار با عظمتند. به وسیله آنها خداوند حجتها و دلائل خود را حفظ می‌کند تا آنها را به امثال خود به امانت بسپارند و در دل‌های نظایرشان بکارند. علم و دانش با بصیرت، یکباره رو به ایشان آورده و آنان با آسودگی و یقین آن را به کار بسته‌اند و آنچه را که ناز و نعمت پرورده‌ها دشوار دیده‌اند، سهل انگاشته‌اند و به آنچه نادانان از آن می‌گریزند ایشان دل بسته‌اند، و با بدنهایی در دنیا زندگی می‌کنند که ارواحشان به جایگاه والایی آویخته است.

آنان در روی زمین جان‌نشینان خدا و دعوت کنندگان به راه دین اویند. آه آه! چه مشتاقم که آنها را ببینم». آنگاه فرمود «یا کمیل اگر می‌خواهی برگردی برگرد».

در این بخش از سخنان امام (ع) نکته‌هایی است:

نکته اول- امام (ع) زمینه‌سازی کرده و برای درك مطلب کمیل را به این عبارت خود: **إِنَّ هَذِهِ الْقُلُونُ ... لَكَ تَوَجُّهٌ دَادَهُ** است.

نکته دوم- مردم را به سه دسته تقسیم کرده است و جهت تقسیم آن است که مردم یا عالِمند و یا عالم نیستند. دسته دوم یا دانشجویند و یا در پی دانش

نیستند. آنگاه هر قسمی از اقسام سه گانه را به صفتی وابسته ساخته است.

دسته اول - عالم، را به صفت ربّانی - منسوب به پروردگار متعال، برخلاف قاعده و بر غیر قیاس، نسبت به رب، ربّانی - وصف نموده است، یعنی عالمی که با پروردگاری خدا آشنا و عارف به خدای تعالی است، الف و نون را برای مبالغه در نسبت زیاد کرده اند. خداوند می فرماید! **كُونُوا رَبَّانِيِّينَ**^{۴۹}. بعضی گفته اند: از آن جهت به این نام نامیده شده اند که دانشهای كوچك را پیش از علوم سطح بالا به دانش آموزان، تعلیم می دهند و نیز گفته شده است که چون آنان علم را اصلاح می کنند و از خطا و اشتباه مبرا می سازند.

دسته دوم: دانشجو که امام (ع) او را به صفت در راه نجات بودن وصف کرده است. چون علم وسیله نجات و رستگاری در عالم آخرت است و دانشجو در راه تحصیل علم، در حقیقت در راه نجات حرکت می کند تا به وسیله دانش بدان هدف نهایی برسد.

دسته سوم - عوام و ساده لوحانند که امام (ع) آنان را با چند صفت تعریف کرده است:

۱ - کلمه همج، مگس خرد را به جهت حقارت و بی ارزشی برای آنان استعاره آورده است.

۲ - آنان را به ساده لوح بودن و تازه کاری، معرفی کرده است. زیرا این دو صفت ممکن است از نادانی سرچشمه گرفته باشد.

۳ - پیرو هر صدایی بودن، به ملاحظه شباهت داشتن به گوسفندان در غفلت و نادانی.

۴ - با این توصیف که آنان با هر بادی روانند، از ناتوانی ایشان در ثبات و

۴۹ - سورة آل عمران (۳) آیه (۷۹) یعنی: خدا شناس باشید.

پایبندی به يك مذهب و مرام کنایه آورده است.

۵- آنان از پرتو دانش روشنی نمی گیرند، یعنی ایشان در تاریکی جهل

به سر می برند.

۶- و آنان به پایه استواری پناه نجسته اند، پایه استوار، کنایه از عقاید بر

حق و یادلیل و برهانی است که در دفع گرفتاریهای آخرت بشود بر آنها تکیه کرد.

نکته سوم- در ستایش دانش و برتری آن بر ثروت از چند جهت:

۱- دانش صاحب خود را از گرفتاریهای دنیا و آخرت نگهداری می کند،

اما مال را صاحبش حفظ می کند، و امتیاز روشنی در فضیلت و منفعت است بین آنچه پاسدار صاحب خود باشد و بین آنچه به پاسداری صاحبش نیازمند است.

۲- دانش با خرج و صرف و فایده رساندن به علاقمندانش فزونی می یابد

و رشد می کند، چون عالم، خود نیز ضمن تعلیم و مذاکره، متذکر شده و فراموش نمی کند، و آنچه را نمی داند استنباط می کند، اما مال با خرج و صرف و انفاق به دیگران کاهش می یابد.

۳- بخشش مال یعنی نیکی کردن به وسیله مال و دارایی با از بین رفتن ثروت

از بین می رود اما احسان به علم به خاطر بقای علم، باقی و جاوید است. صنیع بر وزن فعیل به معنی مفعول است.

۴- آشنایی با دانش، خود دیانت است. یعنی تحصیل دانش خود روش

دینداری است. و قبلاً هم روشن شد که علم اصل و ریشه دیانت است.

۵- انسان به وسیله علم در زندگی دنیا مردم را تحت فرمان آورده و نام

نیک پس از مرگ را کسب می کند که این دو از جمله فضایل خارجی علمند.

۶- حاکم بودن دانش، نسبت به ثروت، و مغلوب و محکوم بودن ثروت

نسبت به آن؛ یعنی دخل و تصرف علم در راه به دست آوردن مال و انفاق آن، تنها

مطابق علم و آگاهی به راههای کسب و مصرف مال وابسته است.

۷- از دلایل برتری علم بر ثروت آن است که اندوخته کنندگان ثروت در آخرت در هلاکتند و در دنیا نیز مغلوب و محکومند، گرچه بر زنده بودن آنان گواهی دهند. چنان که خداوند متعال می‌فرماید:

وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ۖ۵۰ اما دانشمندان همیشه زنده‌اند، هرچند که بدنهای آنها از دنیا می‌رود. اما سیمایشان در دلها زنده و ماندنی است.

نکته چهارم: امام (ع) پس از این که کمال فضیلت علم را ثابت کرد به دانش وافر که در سینه مبارک اوست اشاره می‌فرماید و این که مانع اظهار آن نیافتن کسی است که قابلیت حمل آن را داشته باشد. ها، برای تنبیه، و جواب او محذوف است و تقدیر: لأظهرته (یعنی اگر فرد مستعدی بود من آن را ظاهر می‌کردم)

نکته پنجم: امام (ع) در صدد آن برآمده که ثابت کند کسانی دارای علم یافت می‌شوند، اما توجه داده است که آنان صلاحیت حمل دانشی را که نزد آن بزرگوار است ندارند، و به چهار دسته از آن افراد اشاره فرموده است و جهت تقسیم به این اقسام آن است که مردم غیر اهل دانش یا طالب دانش‌اند و یا طالب نیستند، و طالبان دانش هم یا توانایی استدلال در دین را دارند یا ندارند، اما آنان که طالب دانش نیستند به چیزهای دیگر سرگرمند و سرگرمی آنها یا به سبب فرورفتن در لذات و اطاعت بی‌چون و چرا از شهوات است و یا به سبب دلبستگی به جمع‌آوری ثروت و اندوختن مال می‌باشد.

اما دسته اول: شامل همان انسان ناپاکی است که دارای صفت فرومایگی است و به همین اشاره فرموده است، در عبارت: بلی اصبی لقناً، یعنی آری می‌یابم تیز فهم نامطمئن را ... و به دلایل شایستگی نداشتن چنان کسی برای

فراگیری دانش به قرار زیر اشاره فرموده است:

۱- او مورد اطمینان نیست، یعنی آمادگی دارد که دانش را به نااهلش منتقل کند و آن را در جای نامناسب به کار برد، و ضمیر در علیه به علم برمی گردد.

۲- او ابزار دین، یعنی دانش را برای دنیا به کار می‌بندد، مانند کسی که علم را وسیله کسب قرار می‌دهد، و با نعمتهای الهی، یعنی علم و دانش بر بندگان خدا برتری می‌جوید، مانند آن که به آنها فخر فروشی و بر آنها سیطره‌جویی می‌کند، و با حجت‌های خدا، آنچه که می‌داند، در برابر اولیای خدا می‌ایستد و حق را با باطل آمیخته می‌سازد.

اما دسته دوم از کسانی که شایستگی فراگرفتن دانش را ندارند، اشخاصی‌اند که پیرو دیگرانند و به این گروه اشاره فرموده است در عبارت: و منقاداً... شبهة، و منقاداً عطف بر لقتاً است، و مقصود امام (ع) از انقیاد به حق، باور داشتن و تسلیم شدن به نحو اجمال است. و با دو دلیل بر ناشایستگی اینان اشاره نموده است:

۱- نداشتن آگاهی نسبت به همه جوانب و جزئیات دانش.

۲- آتش شک و تردید، در دلش با اولین شبهه‌ای که روپرو می‌شود، شعله می‌کشد، و این، به دلیل ناآگاهی، و ثابت نشدن ایمان در باطن او، با دلیل و برهان روشن است.

عبارت: لاذا ولاذاك یعنی از حاملان دانش، نه این دسته شایستگی دارند و نه آن دسته.

اما دسته سوم، افرادی هستند که با عبارت: أومنهوماً... للشهوة یعنی: غرق در شهوت و... اشاره فرموده است.

دسته چهارم، آن گروهی است که با جمله: «او مغرماً بالجمع والادخار» یا

شیفته جمع آوری و اندوختن ثروتند» اشاره فرموده و به دنبال آن، امام (ع) با دو ویژگی از آنان نکوهش کرده است:

۱ - این دو گروه هرگز از پاسداران دین نیستند، یعنی: هیچ دلبستگی به دین و دینداران ندارند.

۲ - نزدیکترین چیزی که به اینان شباهت دارد، چهارپای علفخواره است به جهت نا آگاهیشان از دین و نتیجه آن در آخرت. و این سخن امام: کذالك، یعنی با فراهم شدن چنین شرایطی که یا کسی نیست که شایستگی حمل دانش را داشته باشد، و یا کسانی هستند که شایستگی ندارند، زمان نابودی دانش با نابودی حاملان واقعی دانش فرامی رسد، زیرا تشبیه (کذالك) این حالات را می رساند. و مقصود امام (ع) از حامل دانش، خود او، و کسانی اند که در آن روزگار امید می رفت از شایستگان باشند.

آنگاه امام (ع) خواسته است تا به وسیله این عبارت: اَللّٰهُمَّ بَلِّیْ (بار خدایا، آری) مطالب گذشته را جبران کند. زمین خالی نیست از کسی که دین خدا را با حجت و دلیل نگه دارد، یا آن شخص آشکار است و یا پنهان و بیمناک در بین مردم. و مقصود از آشکار، آن کسی است که از اولیای خدا و جانشینانشان در نقطه ای از زمین، شاید قادر بر اظهار علم و عمل بدان، بوده باشند، و مقصود از خائف و بیمناک، کسی است که چنان توانایی را ندارد. شیعه معتقد است که این سخن تصریحی است از طرف آن بزرگوار، بر لزوم امامت میان مردم در تمام زمانها تا وقتی که تکلیفی وجود دارد، و امام با حجت و برهان الهی بر امور مردم رسیدگی می کند و برطبق حکمت الهی وجود او ضرورت دارد. امام یا آشکار و شناخته شده است مانند آنانی که با نیکوکاری درگذشتند و به ملا اعلیٰ پیوستند - از یازده فرزندان امام علی (ع) - و یا بیمناک و پنهان از انظار است، چون دشمنان زیادی دارد، و دوستان مخلصش اندک اند، همچون حجت متظر (ع) تا این که پس

از پیامبران، مردم بر خدا حجتی و عذری نداشته باشند.

جمله: و کم ذا اظهار ناراحتی از طول مدت غیبت صاحب الامر و بیزاری از ادامه دولت دشمنان اوست.

و عبارت: **أَيْنَ هُمْ أَظْهَارُ** اندك بودن شمار امامان دین است و بدان جهت توجه داده است با این عبارت: آنان به خدا قسم از نظر شمار اندك اند و در بیان ستایش از آنها ویژگیهایی را یادآور شده است:

۱- از نظر شمار اندك و از جهت مرتبه و مقام در نزد خدا بزرگند.

۲- به وسیله آنان خداوند حجتها و دلیلهای روشنش را که در دین موجود است، حفظ می‌کند تا به امثال ایشان باز دهد و پس از آنها در دلهای نظایر ایشان کشت کند.

۳- علم و دانش و بصیرت و بینش یکباره رو به ایشان می‌آورد، یعنی یکباره رو آورده و یکجا وارد عقل و اندیشه آنان می‌گردد، زیرا علوم ایشان اکتسابی نیست.

بعضی گفته‌اند، این مطلب از باب مقلوب و به عکس است، یعنی عقول آنان یکباره برحقیقت دانش روی می‌آورد.

۴- آنان با روح ایمان و یقین، آن را به کار بسته‌اند، یعنی لذت دانش را دریافته‌اند.

۵- سختی ناز و نعمت پرورده‌ها را سهل انگاشته‌اند، یعنی امور دشواری مانند خوراك ناگوار، و بستر و لباس خشن، و ایستادگی و پایداری در روزه‌داری و بیدارخوابی و اینها در برابر لذت یقین و شیرینی عرفان که آنان دریافته بودند برایشان سهل و آسان بود.

۶- بر آنچه نادانان از آن می‌ترسیدند، ایشان دل بستند. یعنی به آن حالاتی که یاد کردیم، آنان انس و الفت گرفته بودند، زیرا نادان به دلیل ناآگاهی از نتیجه

آنها، فاصله می گیرد و از اهل آنها می ترسد و کناره گیری می کند.

۷- آنان در دنیا با بدنهایشان زندگی می کنند، اما روانشان آویخته به جایگاه والایی است و شیفته مشاهدات خود از جمال حضرت حق و همراهی با ساکنان عالم بالا و فرشتگان می باشند. و چون آنان را با ویژگیهای یاد شده معرفی کرد، در مقام ستایش ایشان نیز به این مطلب اشاره فرمود که اینان به دلیل داشتن این ویژگیها، جانشینان خدا در زمین و داعیان به دین خدایند. آنگاه، آه آه گفت و حسرت برد بر شوق دیدارشان. آه کلمه ای است برای اظهار درد. اصل آن آوه بوده است. و این بخش از سخنان امام (ع) از فصیحترین عباراتی است که از آن بزرگوار نقل کرده اند.

۱۳۵- امام (ع) فرمود: الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ.

«مرد در زیر زبانش نهفته است».

یعنی حالت شخص در سخن نگفتن او پنهان می ماند، بنابراین مضاف [حال] به دلیل روشن بودنش حذف شده است و زیرزبانش، کنایه از سکوت و خاموشی است. توضیح آن که ارزش آدمی به مقدار عقل اوست، و مقدار عقل از ارزش سخن گفتن و کلام شخص به دست می آید چون سخن است که دلیل عقل می باشد. پس اگر همچون حکما و دانایان سخن گفت، روشن می شود که او هم داناست و اگر همچون نادانان سخن گفت معلوم می شود که از آن قبیل است و مابین این دو مرتبه مراتب نسبی وجود دارد.

۱۳۶- امام (ع) فرمود: هَلَكَ أَمْرُوْ لَمْ يَغْرِفْ قَدْرَهُ.

«آن کس که قدر خود ندانست نابود و تباہ شد».

در سخن قبل معلوم شد که قدر همان مقدار و منزلت شخص از داشتن فضیلت و نداشتن آن است. و هرکس منزلت خود را نداند، ممکن است از حدّ خود تجاوز کند و در نتیجه هلاک شود. مثلاً کسی که جایگاه خود را نسبت به دانش شناسد ممکن است آن را بالاتر از موضع خود قرار دهد و یا نادانی خویش را به عقیده خود کمال بپندارد. و در نتیجه به هلاکت اخروی بيفتد و چه بسا هلاکت دنیایی را نیز در پی داشته باشد، و لازمه تجاوز او از حدّ خود، بازیچه دست و زبان مردم شدن و بدان وسیله به هلاکت رسیدن است.

۱۳۷- امام (ع) به مردی که از او درخواست موعظه داشت فرمود:

لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بَعْدَ الْعَمَلِ، وَيَرْجَى التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ، يَقُولُ فِي الدُّنْيَا يَقُولُ الزَّاهِدِينَ، وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاعِيينَ، إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ، وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَفْتَنَ، يَعْجُزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ، وَيَتَّبِعِي الرِّيَاقَةَ فِيمَا بَقِيَ، يَتَّهِى وَلَا يَتَنَهَى، وَيَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي، يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ، وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَهُوَ أَحَدُهُمْ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ، وَيُقِيمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ لَهُ، إِنْ سَقَمَ ظَلَّ نَادِمًا، وَإِنْ صَحَّ آمَنَ لَاهِيًا، يُعْجَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا عَفِيَ، وَيَقْنَطُ إِذَا ابْتُلِيَ، إِنْ أَصَابَهُ بَلَاءٌ دَعَا مُضْطَرًّا، وَإِنْ نَالَ رَخَاءً أَعْرَضَ مُغْتَرًّا، تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا تَعْظُنُ، وَلَا يَغْلِبُهَا عَلَى مَا يَسْتَقِينُ، يَخَافُ عَلَى غَيْرِهِ بِأَذْنَى مِنْ ذَنْبِهِ، وَيَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرٍ مِنْ عَمَلِهِ، إِنْ اسْتَعْنَى بِطَرَفَيْنِ، وَإِنْ أَفْتَقَرَ قِطَ وَوَهَنَ، يُقَصِّرُ إِذَا عَمِلَ، وَيُبَالِغُ إِذَا سَأَلَ، إِنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهْوَةٌ أَشْلَفَ الْمَغْصِيَّةَ، وَسَوَّفَ التَّوْبَةَ، وَإِنْ عَرَتْهُ

مِخْنَةً أَنْفَرَجَ عَنْ شَرَائِطِ الْمِلَّةِ، يَصِيفُ الْعِبْرَةَ وَلَا يَتَغَيَّرُ، وَيُنَالِغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَلَا يَتَعَطَّ، فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلٌّ، وَ مِنَ الْقَمَلِ مُؤَلٌّ، يُتَافَسُ فِيهَا يَفْتَى، وَيُسَامِعُ فِيهَا يَتَّقَى، يَرَى الْقُتْمَ مَغْرَمًا، وَالْغُرْمَ مَغْنَمًا، يَخْشَى الْمَوْتَ، وَلَا يَتَادِرُ الْقُوْتَ. يَسْتَغْظِمُ مِنْ مَغْصِبَةِ غَيْرِهِ مَا يَسْتَقِيلُ أَكْثَرِيَّتَهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَيَسْتَكْثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ مَا يَخْفِرُهُ مِنْ طَاعَةِ غَيْرِهِ، فَهُوَ عَلَى النَّاسِ ظَاغِنٌ، وَلِنَفْسِهِ مُدَاهِنٌ، اللَّهُوَ مَعَ الْأَغْنِيَاءِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الذُّكْرِ مَعَ الْفُقَرَاءِ، يَحْكُمُ عَلَى غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ، وَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ، يُرِيدُ غَيْرَهُ وَيُغْوِي نَفْسَهُ. فَهُوَ يُطَاغُ وَيَغْصَى، وَيَسْتَوْفَى وَلَا يُوفَى، وَ يَخْشَى الْخَلْقَ فِي غَيْرِ رَبِّهِ، وَلَا يَخْشَى رَبَّهُ فِي خَلْقِهِ.

یو جیبها آن را به تأخیر می اندازد - بعضی	قنوط: ناامیدی
یوزجیها - بازای نقطه دار - نقل کرده اند یعنی	عرتة: به او عرضه شود
آن را دفع می کند	مدلن مطمئن، امیدوار

«مانند کسی مباش که بدون عمل، به آخرت امیدوار است و با طول املی که دارد، توبه را به تأخیر می اندازد، در دنیا مانند پارسایان سخن می گوید ولی رفتاری چون رفتار علاقمندان به دنیا دارد. اگر دنیا را به او بدهند، سیر نمی شود. و اگر به او نرسد، قناعت نمی کند، از سپاس گفتن نعمتهای داده شده عاجز است با این حال، نسبت به آنچه به او نرسیده است زیاده طلبی می کند. از آنچه دیگران را نهی می کند، خود دست برنمی دارد، و آنچه را که فرمان می دهد، خود به جا نمی آورد، نیکوکاران را دوست دارد اما رفتار آنها را ندارد، گنهکاران را دشمن می دارد، در صورتی که خود یکی از آنهاست. به خاطر گناهان بسیاری از مرگ روی گردان است. با این وصف روی اعمالی که باعث اکراه او از مرگ شده پایدار است، اگر بیمار شود، پشیمان می گردد، و هنگام تندرستی، آسوده و در غفلت است، وقت تندرستی دچار خودخواهی و بهنگام گرفتاری ناامید می گردد، اگر به بلایی گرفتار شود، با نگرانی، دعا و زاری نماید، اما وقت خوشی از روی غرور از آن روی گرداند، در اثر گمان و پندار [برخوردار از عفو و بخشش] هوای نفس بر

او چیره می‌شود اما یقین [به مرگ و عذاب اخروی] سبب تسلط او بر نفس خویش نمی‌گردد، بر دیگران به گناهی سبکتر از گناه خود بیمناک است، و برای خود بیش از کاری که کرده است انتظار پاداش دارد، وقتی که بی‌نیاز شود، شادمان گشته و به گمراهی افتد، و هنگام تنگدستی ناامید و سست می‌شود، بهنگام عمل کوتاهی می‌کند و در وقت درخواست حاجت پافشاری می‌ورزد، و اگر در معرض هوای نفس قرارگیرد، معصیت را پیش و توبه را پس می‌اندازد، و اگر غمی به او برسد، از حدود شرایط دیانت بیرون می‌رود، درباره پند و عبرت از دیگران سخن می‌گوید اما خود عبرت نمی‌گیرد، در پند دادن به دیگران زیاده‌روی می‌کند ولی خود پند پذیر نیست، بنابراین او تنها به سخن می‌نازد و از جهت عمل ناچیز است، درباره آنچه فنا می‌شود کوشاست اما در آنچه باقی است، سهل‌انگار است، به عقیده او غنیمت، غرامت است و غرامت، غنیمت، از مرگ بیمناک است ولی تا فرصت باقی است اقدام به کاری نمی‌کند. معصیت دیگران را بزرگ می‌شمارد، اما بیشتر از آن را برای خود ناچیز می‌داند، اطاعت و بندگی خود را بزرگ می‌شمارد، اما عبادت دیگران را کوچک به حساب می‌آورد، پس او نسبت به مردم سختگیر اما نسبت به خود سهل‌انگار است، هرزگی با توانگران را بر یاد خدا با تنگدستان ترجیح می‌دهد، به ضرر دیگران و به سود قضاوت می‌کند، و به ضرر خود و به سود دیگری حکم نمی‌کند. به راهنمایی دیگران می‌پردازد ولی خود گمراه است. از او پیروی می‌کنند، و او خود معصیت کار است حق خود را کامل می‌گیرد اما خود حق دیگران را نمی‌پردازد، از مردم می‌ترسد اما نه به خاطر خدا، و از خدا در حق مردم نمی‌ترسد».

سید رضی می‌گوید: اگر در نهج‌البلاغه جز این سخن، گفتار دیگری نبود، برای پند مفید و حکمت بلیغ و بینش برای کسی که بیناست و عبرت برای ناظر اندیشمند کافی بود.

خلاصه این بخش از سخنان امام (ع) بازداشتن طالب پند و موعظه از

سی و چهار صفت ناپسند است.

۱ - امیدواری به آخرت و اجر و پاداش آن بدون عمل، زیرا این آرزوی وی از خدا بیهوده است و پیش از این معلوم شد آرزوها سرمایه نادانان است.

۲ - تأخیر انداختن توبه یا خودداری از آن به دلیل آرزوی زیاد، زیرا این باعث باقی ماندن بر معصیت و رسیدن به عذاب آخرت است.

۳ - جمع کردن بین گفتار پارسایان در دنیا با کردار مشتاقان به دنیا، که آن مکر با خداست؛ که این کردار علاقه‌مندان به دنیا باعث آن می‌شود تا به آنان برسد آنچه باید از عذاب اخروی برسد.

۴ - سیر نشدن از هر آنچه که به او عطا کنند و آن صفت پست حرص است.

۵ - قناعت نکردن به هنگام نرسیدن مال، و این همان صفت ناپسند کاستی از فضیلت قناعت است.

۶ - جمع کردن بین ناتوانی از شکر نعمتهایی که از طرف خدا به او رسیده، و بین زیاده‌طلبی بیش از حدّ که این جمع کردن میان صفت ناپسند کوتاهی از فضیلت سپاسگزاری و میان صفت ناپسند حرص است.

۷ - جمع کردن بین نهی دیگران از معاصی و خودداری نکردن خود از گناهان و آن نفاق و نیرنگ با خدا است.

۸ - امر کردن دیگران به انجام کاری که خود از انجام آن کوتاهی می‌ورزد، و این هم مثل مورد قبلی نفاق و نیرنگ است.

۹ - دوست داشتن نیکوکاران و کوتاهی کردن از انجام عمل آنان، و این کوتاهی کردن خلاف دوستی با آنهاست.

۱۰ - دشمن داشتن گناهکاران، درحالی که خود یکی از آنهاست، پس عمل او مخالف دشمن داشتن آنهاست.

۱۱ - اکراه از مردن - به دلیل گناهان بسیار خود، درحالی که بر اعمالی

که باعث ناخشنودی او از مرگ است، یعنی زیادی گناهان، پایدار است، بنابراین، این پایداری برگناه مانند نقضی است بر ناراضی بودن او از مرگ، بعلاوه، این ادامه گناه باعث عذاب اخروی است.

۱۲ - جمع کردن میان پشیمانی - درحال بیماری، نسبت به تقصیری که در برابر امر خدا داشته، و بین سرگرم بودنش به لذت، درحال آسایش، که این نیز چیزی مانند تناقض است.

۱۳ - دچار خودخواهی شدن به هنگام تندرستی که خودخواهی از صفات نابود کننده است.

۱۴ - ناامیدی در هنگامی که سروردگارش او را گرفتار سازد و یأس از رحمت خدا، و این نیز چنان است که خداوند متعال می‌فرماید: **إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ**^{۵۱}

۱۵ - جمع کردن بین درخواست از خدا، به هنگام نزول بلا از روی ناچاری و بین روگرداندن از خدا و فریفتگی به دنیا در وقت خوشی، که اولی صفت ناپسند افراط و دومی صفت ناپسند تفریط است.

۱۶ - جمع کردن بین تسلط بر هوای نفس و رام ساختن آن، در مواردی از امور دنیایی که در آنها فایده‌ای را گمان می‌برد و تسلط نداشتن بر نفس و رام نشدن آن در مواردی که به پاداش اخروی و یا عذاب آن یقین دارد. از این رو او را وادار بر عمل برای خدا نمی‌کند، که خود از نظر عقل نادانی و دیوانگی است.

۱۷ - جمع کردن میان ترس برای دیگران به خاطر گناهانشان درحالی که از گناهان خود او کمتر است، و امید پاداش بیشتر برای آنچه در برابر عملش استحقاق دارد. در صورتی که حق آن است که به خاطر فزونی گناهانش بر خود

- بیشتر از دیگران بیمناک باشد، و بر آن بیم رفتار کند.
- ۱۸ - شادمانی و فریفتگی به هنگام بی‌نیازی، و آن فسق و فجور است.
- ۱۹ - ناامیدی در اثر تنگدستی و سستی در عمل، و این خود، صفتی ناپسند، تقصیر و کوتاهی است.
- ۲۰ - کوتاهی کردن در عمل و انجام وظیفه.
- ۲۱ - مبالغه و اصرار در وقت درخواست و این صفت ناپسند پافشاری در سؤال است.
- ۲۲ - اگر در معرض هوای نفس قرارگیرد، معصیت را جلو، و توبه را به تأخیر می‌اندازد.
- ۲۳ - بهنگام گرفتاری، از شرایط دیانت بیرون می‌رود، یعنی: از فضیلت تحمل مصیبت که از شرایط آیین اسلام است، بیرون شده و بی‌صبری می‌کند.
- ۲۴ - جمع کردن بین سخن گفتن از پند و عبرت گرفتن، و عبرت نگرفتن خود.
- ۲۵ - در حالی که خود پند پذیر نیست، در موعظه دیگران زیاده‌روی می‌کند، که این باعث خشم خداست به دلیل آیه مبارکه: **كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ** ۵۲.
- ۲۶ - جمع کردن بین شتافتن به سوی آنچه فانی است، یعنی دنیا و سهل‌انگاری در آنچه باقی است یعنی پاداش اخروی که این از نادانی و بی‌عقلی آشکار است.
- ۲۷ - غنیمت - چون اتفاق در راه خدا - را غرامت، و غرامتی - چون اتفاق در راه معصیت خدا - را غنیمت می‌داند، در صوتی که این خلاف مقتضای عقل است.

۵۲ - سوره صف (۶۱) آیه (۳) یعنی: این عمل که (به وعده دروغ سخنی بگویی) و خلاف آن عمل کنید بسیار سخت خدا را به خشم می‌آورد.

۲۸ - جمع کردن بین ترس از مرگ و اقدام نکردن به اعمال شایسته که باعث نجات او از موارد ترس و بیم حال مرگ و پس از آنند.

۲۹ - معصیت دیگران را بزرگ و معصیت بالاتر از آن را از خود کوچک می‌شمارد، و همچنین اطاعت و بندگی خود را از خدا بزرگ می‌شمارد، اما همان عبادت را از دیگران ناچیز به حساب می‌آورد. و همین باعث سختگیری نسبت به دیگران در کارهایشان و سهل انگاری نسبت به کار خویش می‌گردد.

۳۰ - هرزه گویی با توانگران نزد او محبوب‌تر از ذکر خدا با مستمندان است، و این به لحاظ زیادی محبت به دنیا است.

۳۱ - در آنچه میل باطنی‌اش می‌کشد - هرچند که نادرست باشد - به سود خود و به زیان دیگران قضاوت می‌کند در صورتی که به زیان خود و به سود دیگران - هرچند که حق باشد - حکم نمی‌کند و این خود ستمکاری است.

۳۲ - جمع کردن بین راهنمایی دیگران از طریق سخنان هدایتگر و بین گمراهی خود در عمل، یعنی عمل گمراهان را مرتکب می‌شود. و لازمه چنین رفتاری آن است که دیگران از او پیروی کنند و او نافرمانی خدا را کند.

۳۳ - حق خود را از دیگران کامل می‌گیرد اما خود حق خدا و حق مردم را کامل نمی‌دهد.

۳۴ - جمع کردن میان ترس از مردم در راه غیر خدا (یعنی در کاری که برای خدا نیست) و بین نترسیدن از خدا درباره خلق خدا که در مورد اول لازم می‌آید که مردم را به قیمت خشم خدا خشنود سازد، و در مورد دوم خدا را به وسیله آنچه باعث خشم مردم است غضبناک کند. و بیشتر این عبارات از نظر علم فصاحت براساس تقابل و تضاد و ردّ العجز علی الصّدر است.

۱۳۸ - امام (ع) فرمود: لِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ خُلُوءٌ أَوْ مُرَّةٌ.

«هر کس سرانجامی شیرین و یا تلخ دارد».

امام (ع) به دو نوع پایان کار و نتیجه عمل خوب و بد انسان اشاره کرده است، پایان خوب، بهشت و لذات بهشتی است که سرانجامی شیرین است، و پایان شر و بد، آتش و عذاب آتش است که سرانجامی تلخ است. دو کلمه شیرین و تلخ را استعاره از لذت بخش، و ناپسند آورده است.

۱۳۹ - امام (ع) فرمود: لِكُلِّ مُقْبِلٍ إِذْبَارٌ وَمَا أَذْبَرَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.

«برای هر پیشامدی بازگشتی است، و چون بازگشت چنان است که نبوده

است».

مقصود امام (ع) آن است که پیشامدهای خوشایند دنیا را می باید زاهدانه بنگریم و پیشامدهای سخت آن را بی ارزش و آسان انگاریم، کان از حروف مشبیه به فعل نظیر آن، و بدون تشدید است. و اسمش نیز محذوف می باشد [ضمیر مستتری است که مرجع آن ما أَذْبَرَ است].

۱۴۰ - امام (ع) فرمود: لَا يَقْدُمُ الصَّبْرُ الظَّفَرُ وَإِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ.

صبر: کثیر الصبر

«شخص استوار و بردبار، پیروزی را - هرچند که زمانی دراز بگذرد - از دست نمی‌دهد».

امام (ع) در این گفتار به وسیله نتیجه صبر یعنی پیروزی - هرچند که مدتی طول بکشد - انسان را به صبر و بردباری تشویق کرده است. پیروزی نهایی فرد صبور به خاطر آن است که آمادگی و نیرومندی وی در اثر صبر کامل می‌شود.

۱۴۱ - امام (ع) فرمود: الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّائِلِ فِيهِمْ مَقَهُمْ، وَعَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ إِثْمَانٍ: إِنْهُمُ الْعَمَلُ بِهِ، وَإِنْهُمُ الرِّضَا بِهِ.

«کسی که به عمل گروهی راضی باشد چنان است که گویی با ایشان در انجام آن کار همراه بوده است و بر هرکسی که انجام‌دهنده کار نادرست می‌باشد، دو گناه است یکی گناه انجام دادن آن کار، دیگری گناه راضی بودن به آن».

وجه شبه شرکت داشتن با آنان در خشنودی به آن عمل لازم‌ه‌اش علاقمندی و میل قلبی به آن کار و رابطه آن کار با طبع اوست، امام (ع) از ورود در کار نادرست به دلیل گناهای که در پی دارد، برحذر داشته است: گناه انجام کار، روشن است و اما گناه رضایت به کار، از آن‌رو که خشنودی به کار نادرست نتیجه علاقمندی به آن است پس چنین علاقه‌ای خود، ناپسند و گناه است.

۱۴۲ - امام (ع) فرمود: اَعْتَصِمُوا بِالَّذِي فِي أَوْتَادِهَا.

ذمم: پیمانها، عقدها، سوگندها

«در پیمانهایتان از جمله وفا کنندگان باشید».

کلمه: اوتاد (میخها) را استعاره برای شرایط و اسباب احکام قراردادها، آورده است، گویا اینها میخها و پایه‌های نگهدارنده پیمانها هستند، و مقصود امام(ع) آن است که: از خشم خدا و عذاب او پرهیز کنید به وسیله پایبندی به شرایط و اساس پیمانها، گویا پرهیز از خشم و عذاب، در گرو شرایط نگهدارنده پیمان است. فی، متعلق به اعتصموا است بعضی استعصموا روایت کرده‌اند.

۱۴۳ - امام(ع) فرمود: عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لَا تُعَذَّرُونَ بِجَهَائِهِ.

«بر شما باد پیروی از کسی که عذر شما در شناختن او پذیرفته نیست»

مقصود امام(ع)، خداوند متعال است. بعضی گفته‌اند: مقصود لزوم اطاعت از ائمه حق است که اطاعت از آنها واجب است، کسانی که علم به حقانیت امامتشان واجب است و بهانه‌ای در شناختن آنها از کسی پذیرفته نیست، به دلیل آن که قوانین و احکام دین را باید از آنان فرا گرفت.

۱۴۴ - امام(ع) فرمود: قَدْ بُصِّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ، وَقَدْ هُدِيتُمْ إِنْ أَهْتَدَيْتُمْ، وَأُسْمِعْتُمْ إِنْ أَسْتَمَعْتُمْ.

«شما را بینایی داده‌اند، اگر از بینایی استفاده کنید، و شما را راهنمایی کرده‌اند اگر هدایت‌پذیر باشید، و وسیله شنوایی داده‌اند اگر گوش فرادهید».

یعنی راه کمال را به شما نمایانده‌اند، و بدان سو شما را رهبری کرده‌اند. و

این راهنمایی بر کمال را به گوش شما رسانده‌اند، اگر شما آمادگی برای دیدن، شنیدن و راه بردن بدان سو را داشته باشید و نظیر این سخن قبل از این گفته شد.

۱۴۵- امام (ع) فرمود: غَايِبٌ أَخَاكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَ آزْدُ شَرُّهُ بِالْإِنْعَامِ عَلَيْهِ.

«برادر مسلمانان را با نیکی کردن به او سرزنش کن، و کار بدش را با بخشش به او بازگردان».

یعنی به جای سرزنش به گفتار و رفتار در حق برادر مسلمانان نیکی و بخشش کن، که اینها در جلب نظر و دفع شر و بدی او سودمندتر و مؤثرتر است. کلمه عتاب، استعاره آورده شده است از احسان، زیرا هر دو برای بازگشت شخص سرزنش شده به کار می‌روند.

۱۴۶- امام (ع) فرمود: مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ فَلَا يُلَوِّمَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ.

«کسی که خود را در معرض اتهام و بدگمانی قرار دهد نباید آن کس را که به او گمان بد برد، سرزنش کند».

زیرا او خود باعث شده تا به او گمان بد برند. و سرزنش به کسی که گمان بد به وی برده است معنی ندارد، زیرا بدگمانی او مستند به قرینه‌ای است که زمینه به وجود آمدن چنین گمانی است.

۱۴۷- سه سخن از سخنان امام (ع):

مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَرَ، وَمَنْ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ، وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا.

«هرکس تسلط یافت، خود رأی می‌شود؛ و هر کس خودرأی شد، هلاک

می‌شود، و هرکس با مردان مشورت کند، شریک عقلهای آنها می‌گردد.»

یکی از آن سخنان، این است که: هر کس سیطره یافت، خودرأی می‌شود. مقصود این است که روش پادشاهان در امور مورد علاقه‌شان، خودرأیی و تکروی است، از آن جهت که بر دیگران مسلطند و نسبت به خواهشهای نفسانی خود، بلامنازعه‌اند. و این سخن مانند ضرب‌المثلی است که آن را در مورد کسانی به کار می‌برند که به کاری دست‌یابند، و بعد آن را به خود اختصاص دهند و دیگران را مانع شوند.

سخن دوم: هر که خودرأی شد، به هلاکت رسید. زیرا تکروی انسان در فکر و نظر خود و نپذیرفتن نصیحت و مشورت دیگران در جنگ و امثال آن، او را در معرض خطا قرار می‌دهد و باعث هلاکت او می‌گردد، گویا امام (ع) فرموده است: هر کس خود رأی باشد، در معرض هلاکت است، بنابراین هلاکت را - از باب اطلاق ما بالفعل بر ما بالقوه - به جای: معرض هلاکت، به طور مجاز به کار برده است.

سخن سوم: هر کس با مردان مشورت کند، شریک عقلهای آنان است. توضیح آن که در آن صورت از بهترین نظر بهره‌برداری کرده و آن را به کار می‌بندد، پس تمام خردهای مردان، در اختیار او قرار گرفته است، چه او از نتایج خردها سود می‌برد. و این سخن تشویق به مشورت با دیگران است.

۱۴۸ - امام (ع) فرمود: مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتْ الْخَيْرَةُ بَيْدِهِ.

«هرکس راز خود را پنهان دارد، بر خیر و صلاح خویش مسلط است.»

این سخن درباره وادارسازی به پنهان داشتن راز است. یعنی اختیار فاش ساختن و پنهان داشتن راز در اختیار خود اوست برخلاف کسی که راز خود را فاش سازد، دیگر پنهان داشتن آن ممکن نخواهد بود.

۱۴۹ - امام (ع) فرمود: الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ.

«تنگدستی، مرگ بزرگتر است.»

مردن با صفت بزرگتر را برای تهیدستی استعاره آورده است. اما این که تنگدستی نوعی مردن است، به دلیل آن است که شخص بی چیز، از خواسته‌ها و مقاصدی که سرمایه زندگی مادی است بریده و به خاطر از دست دادن آنها غمگین است. و اما این که بزرگتر است، چون در طول زندگی شخص تنگدست، غمها و سختیهای تنگدستی پیاپی می‌رسد، اما غم مردن يك باره است. و این نوعی مبالغه در سختی فقر و تنگدستی است.

۱۵۰ - امام (ع) فرمود: مَنْ قَضَى حَقَّ مَنْ لَا يَقْضِي حَقَّهُ فَقَدْ عَيْدَهُ.

«هر که ادا کند حق کسی را که حقش را ادا نمی‌کند، در حقیقت او را

بندگی کرده است».

مقصود امام (ع) ادای حق در بین دوستان است. برآستی که چنین است، زیرا ادای حق کسی که رعایت حقش را نمی‌کند، نه به خاطر سودجویی و نه به دلیل دفع زیان او است، بلکه به خاطر خود او، و یا ترس از او، و یا به امید طمع از اوست که همه اینها شکلی از بندگی است^{۵۳}.

۱۵۱- امام (ع) فرمود: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

«آنجا که معصیت خدا باشد، پیروی از مخلوق روا نیست».

مانند وضو با آب غصبی و نماز در خانه غصبی. و نفی در چنین مواردی بر نفی جواز اطاعت حمل شده است، همان‌طوری که از امام، علی (ع) و از اهل بیت (ع) نقل کرده‌اند. اما به عقیده شافعی در چنین موردی طاعت صحیح است و نفی برای فضیلت آن است.

۱۵۲- امام (ع) فرمود: لَا يُقَابُ الْمَرْءُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ إِنَّمَا يُقَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ.

«هرکس درباره حق خود کوتاهی کند قابل سرزنش نیست، آن کسی سزاوار سرزنش است که حق دیگران را غصب کند».

۵۳- بعضی از شرّاح مثل ابن ابی الحدید به جای «عبد» به جای «عبد» به تشدید ضبط کرده‌اند که در معنی مناسبتر است، یعنی کسی که چنین رفتاری بدون چشم داشت بکند، طرفرا بنده خود ساخته است. م.

گاهی گرفتن حق برای صاحب حق، واجب است و گاهی مستحب، و کمترین مرحله‌اش مباح است که در کار مباح حرجی نیست. اما حق دیگران را گرفتن ظلم است و آن از زشت‌ترین صفات پستی است که شخص مرتکب درخور سرزنش است.

۱۵۳- امام (ع) فرمود: **الْإِعْجَابُ يَمْتَنِعُ مِنَ الْإِزْدِيَادِ.**

«خودبینی آدمی را از کسب فضیلت باز می‌دارد».

خودبینی به خاطر فضیلت درونی مانند علم و یا فضیلت بیرونی مثل ثروت و اندوخته تنها سبب تصور کمال آن شخص در اینها بوده و اعتقاد بر این که نسبت به اینها به حد نهایی رسیده است همین اعتقاد او را از زیاده جویی و فضیلت‌خواهی باز می‌دارد.

۱۵۴- امام (ع) فرمود: **الْأَمْرُ قَرِيبٌ، وَالْإِضْطِحَابُ قَلِيلٌ.**

«فرمان خدا نزدیک و فرصت همراه بودن اندک است».

مقصود امام (ع) از فرمان خدا مرگ و از همراهی، با هم بودن در دنیا است.

۱۵۵- امام (ع) فرمود: **قَدْ أَضَاءَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِ.**

«برای کسی که دارای دو چشم است، صبح روشن است».

این جمله تمثیلی است، لفظ صبح را برای راه خدا و صفت ضیاء را برای روشنی ظاهر و آشکارای راه خدا با معرفی و راهنمایی شارع مقدس استعاره آورده است. و احتمال دارد، تمام اینها صفت برای حق باشد که قبلاً بیان کرده است، گویا کسی در موردی پرسیده است و آن حضرت يك بار و یا بیشتر شرح داده، و او بیشتر توضیح خواسته است، و امام (ع) این جمله را در جواب او گفته: یعنی من حق را برای تو روشن ساختم اگر دارای بینش بودی.

۱۵۶- امام (ع) فرمود: تَرَكَ الذَّنْبَ أَهْوَىٰ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ.

«ترک گناهان آسانتر است از درخواست توبه».

انجام ندادن امری است عدمی و زحمتی ندارد، اما درخواست توبه از خدا نیاز به استعداد زیادی دارد تا بنده شایستگی برای پذیرش توبه و افاضه بخشش الهی را داشته باشد.

۱۵۷- امام (ع) فرمود: كَمْ مِنْ أَكْلَةٍ مَنَعَتْ أَكْلَاتٍ!

«بسا خوردن غذایی که مانع از خوردن غذاهای دیگر شود».

این عبارت به منزله ضرب المثل است، برای کسی که خود کاری می کند که باعث محرومیتش از خیراتی می شود که برخوردار بوده است. اصل مطلب از این قرار است همان طور که شخص شکم خود را از غذا پر می کند و دچار سوء هاضمه می شود و بیمار می گردد و در نتیجه نیازمند پرهیز و خودداری از غذا

می‌شود. همچنین است حال آن کسی که با پادشاهی معاشرت دارد، و در خوشی با او شریک است، سرانجام این خود باعث دوری از وی و نابودی سعادتش می‌گردد.

۱۵۸- امام (ع) فرمود: النَّاسُ أَغْدَاءُ مَا جَهِلُوا.

«مردمان، دشمنان چیزی هستند که نسبت به آن ناآگاهند».

ناآگاهی به چیزی باعث می‌گردد که شخص برای آگاهی از آن منفعتی را تصور نکند در نتیجه شخص ناآگاه به این عقیده می‌رسد که در آموختن آن چیز فایده‌ای نیست، و لازمه چنین عقیده‌ای فاصله گرفتن از آن است آنگاه امام (ع) این فاصله گرفتن و دوری گزیدن را با این مطلب - که علم بالاترین فضیلتی است که صاحبان آن بدان وسیله بر نادانان افتخار کرده و حکومت می‌کنند و بر آنها خرده می‌گیرند و درجه اعتبارشان را پایین می‌آورند - مورد تأکید قرار می‌دهد، بعلاوه افراد نادان خود نیز به کمال ایشان معتقدند. به این ترتیب بر دوری کردن آنها از دانش و دانشمند، و دشمنی‌شان با این فضیلت افزوده می‌شود.

۱۵۹- امام (ع) فرمود: مَنِ اسْتَقْبَلَ وَجْهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَأِ.

«هرکس از انواع اندیشه‌ها استقبال کند، موارد اشتباه را خواهد شناخت».

تردیدی نیست کسی که انواع نظرها و اندیشه‌ها را بررسی کند تا بفهمد کدام درست‌تر است ناگزیر جاهای اشتباه در کارها و موارد آن را خواهد

شناخت. این سخن برای وادار ساختن به مشورت با دیگران و اندیشیدن دربارهٔ اصلاح کارها مقدم بر انجام آنهاست.

۱۶۰ - امام (ع) فرمود: مَنْ أَحَدَّ سِنَانُ الْغَضَبِ لِلَّهِ قَوِيَّ عَلَى قَتْلِ أَشِدَّاءِ الْبَاطِلِ.

«هرکس نیزهٔ خشم را به خاطر خدا تیز کند، بر نابود ساختن سخت‌ترین خلافها قادر خواهد بود».

چون خداوند متعال عزیز مطلق است، از این رو نیروی خشم و غیرت او، مستند به عزت او است. هیبت کسی که به خاطر عزت خشمگین می‌شود، بیش از هیبت کسی است که بدون اتکال به آن خشمناک شود و به همان نسبت که با درخواست قدرت از خدا نیروی انسان افزایش می‌یابد، همچنین اتکای به باطل نیز که با دین خدا سازگار نیست باعث ضعف و ناتوانی او می‌شود. و به همین دلیل اولیای خدا با کمی جمعیت در صدر اسلام، دشمنان خود را - با همهٔ زیادیشان - مغلوب می‌کردند، و امام (ع) در خیبر را با تمام نیرومندی و استواری‌اش توانست از جا بکند، و یا سران باطل را از پا درآورد. کلمهٔ سنان را برای شدت خشم از آن جهت استعاره آورده است که باعث شکست دشمن است. و کلمهٔ احد را از باب ترشیح به کار برده است.

۱۶۱ - امام (ع) فرمود: إِذَا هِنَتْ أُمْرًا فَقَعْ فِيهِ، فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَكُّبِهِ أَكْبَرُ مِمَّا تَخَافُ مِنْهُ.

«هرگاه از انجام کاری ترس داشتی، خود را یکباره در آن کار وارد کن، زیرا

[ناراحتی ترس و] حذر داشتن سخت‌تر از انجام آن کار است».

براستی نفوس انسانی در موردی که احتمال ناروایی را می‌دهد کاملاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد و راجع به چگونگی دفع و خلاصی از آن، سخت به اندیشه می‌افتد، و این خود به مراتب دشوارتر از درگیری با آن مورد است، چون مدت ترس در آنجا طولانی است، و این ترس با انتظار ترس شدیدتر می‌گردد. امام (ع) ترغیب کرده است که باید وارد کار شد، با قیاس مضمیری که صفرایش عبارت: **فَأَنَّ ...** است و کبرای مقدر نیز چنین است: و هرگاه ترس از ورود به کار دشوارتر است پس باید از آن پرهیز کرد و بر انجام کار رو آورد. نتیجه این می‌شود که سزاوار آن است که به جای بیم زیاد یکباره وارد صحنه کار شویم.

۱۶۲- امام (ع) فرمود: **آلَةُ الرِّيَاسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ**.

«ابزار و وسیله کار ریاست، سعه صدر و پرحوصلگی است».

سعه صدر فضیلتی زیر پوشش صفت شجاعت است و آن عبارت از این است که انسان نیروی تحمل را به هنگام رویدادهای مهم از دست ندهد، و چاره‌اندیشی کند و از پا در نیاید و **بیمناك** نشود بلکه تحمل کند و آنچه در راه هدفش لازم است به کار بندد، و گاهی از این حالت تعبیر، به دست بازی، می‌کنند. و این از مهمترین ابزار ریاست به حقی است که شایسته داشتن چنین ابزاری است، زیرا ریاست در معرض برخورد با پیشامدهای مهم و خطرات بزرگ و حالات مختلف تازه‌ای است. پس هر کس تاب تحمل این امور را نداشته و دارای سعه صدر نباشد، ناگزیر، در برابر آنها از پا درآید و از آنچه با آن روبه‌رو

می شود بترسد و از چاره جویی ناتوان باشد، و این خود باعث نابودی دولت و زوال ریاست اوست.

۱۶۳- امام (ع) فرمود: **أُزْجِرِ الْمُسِيءَ بِثَوَابِ الْمُحْسِنِ.**

«شخص بدکار را با پاداش دادن به نیکوکار تنبیه کن».

این که شخص بدکار ببیند نیکوکاری را پاداش داده اند، وادار به نیکوکاری شده و از کار بد دست برمی دارد، پس پاداش دادن به شخص نیکوکار همچون تنبیهی است برای بدکار، چون تنبیه و ادب او را در پی دارد. کلمه (زجر) استعاره برای تنبیه و ادب، آورده شده است.

۱۶۴- امام (ع) فرمود: **أُخْضِدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْبِهِ مِنْ صَدْرِكَ.**

«بدی را از دل دیگران به وسیله کنندن آن از قلب خود، درو کن».

بیشتر مواردی که بدی در دل دشمن پیدا می شود به دلیل این تصور و گمان است که دشمن بدی او را در دل پنهان ساخته و همین تصور و گمان ناگزیر برخاسته از ظاهر حرکات دشمن و سخنانی است که گاه و بی گاه از زبان او درباره خود شنیده، تا وقتی که دشمنی و بدخواهی او را در دل دارد، اما وقتی که دشمنی و بدخواهی پنهانی را از دل محو کرد، نشانه های زبانی و صوری آن نیز از بین می رود و بدین وسیله تصور دشمنی کم رنگ شده و بدینی دشمن نسبت به کار او کاهش می یابد و همواره به نبودن چنان نشانه ها و قرینه های حالی و یا

مقالی که از او بروز می‌کرد، پایداری می‌کند تا این که آن بدگمانی به‌طور کامل از بین می‌رود. لفظ حصدا را برای نابود ساختن دشمن استعاره آورده است به ملاحظه شباهتی که دشمن در فزونی گرفتنش به وسیله آن قراین از جانب دشمن و گستردگی اش و همچنین کاستی و نابودی اش به نابودی آن قراین به زراعت دارد.

۱۶۵- امام (ع) فرمود: اللَّجَاجَةُ تَسْلُ الرِّأْيَ.

تسل: می‌گیرد و از بین می‌برد

«لجاجت فکر و اندیشه را از انسان می‌گیرد».

توضیح آن که انسان گاهی در پی چیزی است، و اندیشه درست، عبارت از ژرفنگری و پایداری در آن کار است. بنابراین طبع آدمی او را وادار بر لجاجت در کار می‌کند تا آنجا که همین لجاجت باعث از بین رفتن همان اندیشه درست می‌شود. عبارت سل (از بین بردن) را برای فکر استعاره آورده است و نسبت آن به لجاجت از باب مجاز، به این لحاظ است که لجاجت به از بین رفتن فکر کمک می‌کند و گویا آن را گرفته و محو می‌سازد.

۱۶۶- امام (ع) فرمود: الطَّمْعُ رِقٌّ مُؤَيَّدٌ.

«طمع باعث بندگی همیشگی است».

کلمه رِق را از آن جهت برای طمع استعاره آورده است که لازمه طمع،

تسلیم شدن در برابر آن چیزی است که به آن طمع بسته و فروتنی در برابر آن است، مانند بردگی، و هم به دلیل دوام تسلیم شدن به سبب طمع است، زیرا شخص طمعکار تا وقتی که از کسی چشم طمع دارد، همواره تسلیم اوست، و در این جهت مثل کسی است که همیشه برده دیگری است.

۱۶۷- امام (ع) فرمود: ثَمَرَةُ الْحَزْمِ السَّلَامَةُ، وَ ثَمَرَةُ التَّفْرِيطِ التَّدَامَةُ.

«ثمره دوراندیشی درستی و سلامت و نتیجه کوتاهی در کار، پشیمانی است».

تفریط، عبارت از دور اندیش نبودن در کارهاست.

چون قبلاً معلوم شده است که دور اندیشی عبارت از پیش بینی نسبت به رویدادهایی است که ممکن است در آینده انجام گیرد، و این کار به درستی و سلامتی نزدیکتر و از فریب خوردن دورتر خواهد بود، بنابراین پیش بینی حوادث باعث می شود که انسان از خطر آنها مصون بماند، اما پیش بینی نکردن و کوتاهی در عمل نسبت به پیشآمدهای آینده موجب می شود که انسان به دام آنها افتاده و از خطر آنها در امان نماند. و در نتیجه باعث پشیمانی پس از عمل می گردد. پس پشیمانی از جمله نتایج تقصیر و کوتاهی در عمل است.

۱۶۸- امام (ع) فرمود: لَا خَيْرَ فِي الصُّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ؛ كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ.

«در دم فرو بستن از سخن حکیمانه، خیری نیست، چنان که در سخن گفتن

از روی نادانی خیری وجود ندارد.»

دم فرو بستن از سخن حکیمانه، جانب تفریط از فضیلت گفتار، و سخن گفتن از روی نادانی صفت ناپسندی است نقطه مقابل آن، اما حق و عدالت، همان سخن به حکمت گفتن است که فضیلتی است در گفتار.

۱۶۹- امام (ع) فرمود: مَا اخْتَلَفْتَ دَعْوَتَانِ إِلَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ضَلَالَةً.

«دو دعوت با یکدیگر مخالف نمی‌افتند مگر یکی از آن دو، [دعوت به] گمراهی باشد».

اختلاف واقعی تنها بین دو نقیض است. و چون دعوت یا به حق است که همان رفتن به راه خداست و یا دعوت به غیر حق است. چون به هر راهی جز راه حق دعوت کنند گمراهی از راه حق و انحراف از راه خداست، ناگزیر دو دعوت اختلاف نخواهند داشت، مگر این که یکی از آنها به راه حق و دیگری به راه گمراهی رفته و یا باعث گمراهی باشد، و این دلیل بر بطلان این عقیده است که هر مجتهدی به حق است^{۵۴}. اما عقیده‌ای که از امام (ع) نقل شده و به ما رسیده است آن است که حق یکی است و در يك طرف است، و آن که به حق رسیده و بر حق است يك طرف است.

۱۷۰- امام (ع) فرمود: مَا شَكَّكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أَرَيْتُهُ.

«در باره حق از وقتی که آن را شناختم تردیدی به خود راه نداده‌ام».

۵۴- این استدلال عامه است که بعضی از علمای عامه معتقدند اختلاف خلیفه، حتی به عنوان يك

مجتهد با پیامبر (ص) نیز به این دلیل درست است - م.

کسی که زمینه دریافت و درك حق را دارد، همچون علی (ع) و استادی چون پیامبر خدا (ص) در آماده سازی و تربیت او، با مدّت طولانی همراهی وی با چنین استادی که امام (ع) داشت، محال است در امری که برهان آن را به چشم می بیند تردید کند و از حق محروم بماند.

۱۷۱- امام (ع) فرمود: مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِّبْتُ؛ وَلَا ضَلَلْتُ وَلَا ضَلُّ بِي.

«نه دروغ گفته ام و نه به من نسبت دروغ داده اند، نه گمراه شده ام و نه کسی را گمراه کرده ام.»

اما دروغ نگفتن و گمراه نبودن آن بزرگوار، به خاطر تربیت او از کودکی به راستگویی و اخلاق پسندیده است به حدی که این صفات برای او ملکه شده و دروغگویی و گمراهی را از وی دور می کند و او را از این صفات ناپسند بازمی دارد. اما این که آن حضرت را دروغگو ندانسته اند در اخباری که از رویدادهای آینده و علم غیب به او نسبت داده اند و کسی به وسیله او گمراه نشده است از آن روست که خبر دهنده آن اخبار معصوم، یعنی پیامبر (ص) است، و عصمت با این دو مورد منافات دارد و مستلزم هدایت و عدم انحراف شخص راهنمایی شده است.

۱۷۲- امام (ع) فرمود: لِلظَّالِمِ الْبَادِي عَذَابٌ يَكْفِيهِ عَذَابٌ!

«فردای قیامت شخص ستمگر انگشت ندامت به دندان گزد.»

امام (ع) با کلمه «البادی» یعنی کسی که آشکارا کاری کند، احتراز کرده

است از کسی که ستم را با ستمکاری کیفر دهد و «غد» را کنایه از روز قیامت آورده است، و گزیدن دست را کنایه از پشیمانی در اثر کوتاهی در برابر امر خداوند، چنان که در آیه مبارکه آمده است: **وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ** ۵۵. و هدف امام(ع) دور داشتن از ستمکاری است.

۱۷۳- امام(ع) فرمود: الرَّجِيلُ وَشِيكَ.

وشیک: قریب و نزدیک

«کوچ کردن از دنیا نزدیک است».

مقصود امام(ع) کوچ کردن از دنیا به آخرت است، سخن در باب موعظه و پند دادن و ترساندن از مرگ است.

۱۷۴- امام(ع) فرمود: مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ.

«هر که به خاطر حق چهره بنماید و از حق جانبداری کند [از نظر مردم

نادان] به هلاکت افتاده است».

یعنی کسی که در راه حق، مقابل دیگران بایستد، نزد مردم نادان - به دلیل ناتوانی حق از نظر آنها و غلبه محبت باطل بر دل‌هایشان - به هلاکت رسیده است. جمله «وَأَبْدَى صَفْحَتَهُ» کنایه از خود را در معرض قرار دادن و قیام کردن به چنین کاری است. و توضیح مطلب در پیش گذشت.

۱۷۵ - امام (ع) فرمود: مَنْ لَمْ يُنْجِ الصَّبْرُ أَهْلَكَهُ الْجَزَعُ.

«هر کس را پایداری نجات نداد، بی‌تابی او را از پای درآورد».

گاهی مصیبت بزرگ، باعث بی‌تابی کشنده است و در چنین حالتی برای انسان به جای بی‌تابی، پایداری و شکیبایی لازم است تا از هلاکت نجات یابد و تقدیر عبارت چنین است: هر کس بر مصیبت صبر نکند تا نجات یابد، پس بی‌تابی می‌کند و هلاک می‌شود. و احتمال دارد که مقصود امام (ع) هلاکت اخروی باشد: یعنی کسی را که فضیلت صبر نجات ندهد، صفت ناپسند بی‌تابی از پا درآورد. و این عبارت برای برحذر داشتن از بی‌تابی و واداشتن بر صبر و پایداری است.

۱۷۶ - امام (ع) فرمود: وَأَعْجَبَاهُ أَنْتَكُونُ الْخِلَافَةُ بِالصَّحَابَةِ وَلَا تَكُونُ بِالصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ؟

«شگفتا! آیا خلافت به صحابی بودن و خویشاوندی (با پیامبر (ص))

بستگی دارد».

سید رضی می‌گوید: «از آن حضرت شعری در این باره نقل کرده‌اند: اگر تو به سبب شورا زمام امر مردم را به دست گرفتی، پس این چگونه شورایی بوده است که مشورت کنندگان در آن حضور نداشتند؟ و اگر به خویشاوندی بر مخالفان آنان پیروز شدی، دیگری [علی (ع)] به پیامبر (ص) سزاوارتر و با او

خویشاوندتر است.»

این سخن از امام (ع) پس از بیعت مردم با عثمان نقل شده است، و این عبارت پاسخنامه سخنی است که امام (ع) - راجع به استحقاق عثمان برای خلافت - يك بار به دليل شورا و بار ديگر به دليل اين كه او از اصحاب پيامبر (ص) است، شنیده بود.

توضیح مطلب آن است که شایستگی برای خلافت یا به دلیل شورا و یا به سبب همدمی با رسول خدا (ص) و یا با خویشاوندی با آن بزرگوار است. پس اگر به دلیل اول باشد چگونه عثمان می‌تواند زمام امور مردم را به خاطر شورایی در دست بگیرد که بیشتر مردم سزاوار مشورت در آن حاضر نبوده‌اند؟ و این همان معنی است که با عبارت: فَإِنْ كُنْتَ بِالشُّورَى اشاره فرموده است، و اگر به دلیل دوم باشد چگونه عثمان زمام امر مردم را به دلیل همراهی با پیامبر (ص) با وجود کسی که هم مصاحبت کامل و هم خویشاوندی با پیامبر (ص) داشته است، به دست گرفته است؟ بلکه چنین کسی سزاوارتر است. و اگر به دلیل سوم بوده است باز هم دیگری از او سزاوارتر و نزدیکتر به پیامبر است. و در هر دو مورد مقصود، خود آن بزرگوار است و عبارت فکیف هذا، یعنی چگونه به این دلایل زمام امور را به دست گرفته است؟!

۱۷۷ - امام (ع) فرمود: إِنَّمَا الْمَرْءُ فِي الدُّنْيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَائِبُ، وَنَهْبُ تَبَادُرِهِ الْمَصَائِبُ، وَمَعَ كُلِّ جُرْعَةٍ شَرٌّ، وَفِي كُلِّ أَكَلَةٍ غَصَصٌ وَلَا يَنَالُ الْعَبْدُ نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ الْآخَرِ، وَلَا يَسْتَقْبِلُ يَوْمًا مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا بِفِرَاقِ آخَرٍ مِنْ أَجَلِهِ. فَتَحْشُرْ أَعْوَانَ الْمُنُونِ وَأَنْفُسَنَا نَضْبُ الْحُتُوفِ فِيمَنْ أَيْنَ نَرْجُو الْبَقَاءَ وَهَذَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَمْ يَرْفَعَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَسْرَعَا الْكُرَّةَ فِي هَذِهِ مَا بَيْنَنَا، وَتَفْرِيقِ مَا جَمَعَا؟!

انتضال: تیر انداختن

«انسان در دنیا هدف تیرهای مرگ است، غارت شده‌ای است که درد و بلاها به جانب او شتابانند با هر آشامیدنش گلوگیر کردنی و با هر لقمه‌ای غمهایی همراه است. هیچ کس به نعمتی نمی‌رسد مگر به قیمت جدا شدن از نعمت دیگری و روزی از عمر خود را استقبال نمی‌کند مگر با جدا شدن از روزی دیگر از عمر خود، پس ما خود به مردنها کمک می‌کنیم و نفوس ما در معرض نابودیهاست، پس از کجا ما به جاودانگی امیدوار باشیم در صورتی که این شب و روز برای کسی حرمت قائل نشدند مگر این که زود از آن حالت به ویران کردن ساخته‌ها و پر کردن جمع آورده‌های خود پرداختند».

این فصل خوبی از پند و موعظه است و مشتمل بر هشت جمله می‌باشد.
 ۱ - کلمه غرض را از آن رو برای انسان استعاره آورده‌است که خود انسان مقدمات مرگ و مردنها و وسایل آن را از قبیل بیماریها و عوارض کشنده، فراهم می‌آورد. و صفت تیراندازی را برای این عمل انسان از آن جهت آورده است که گویی مرگها خود تیر بلاها را می‌اندازند.

۲ - کلمه نهب را به جای منهوب (غارت شده) از آن جهت استعاره آورده که مصیبتها به سرعت آدمی را فرا می‌گیرند.

۳ - این عبارت: مع کل جرعة ... غصص را کنایه آورده است از: در هم شکستن لذا ید دنیا به وسیله رویدادها و بیماریهایی که با آنها آمیخته و مخلوط می‌شود.

۴ - بنده‌ای به نعمتی نمی‌رسد مگر با از دست دادن نعمتی دیگر زیرا نعمت درست همان لذت است و هر وسیله‌ای که باعث لذت شود، خود نمی‌تواند نعمت باشد. و بدیهی است که نفس آدمی ممکن نیست که در دنیا در

يك زمان از دو لذت برخوردار شود، بلکه تا از لذت نخست فارغ نشود و به لذت جدید توجه نکند، این لذت را درك نمی‌کند.

۵- با روزی از عمر خود روبرو نمی‌شود، مگر این‌که از روز دیگر عمرش جدا بشود، زیرا طبیعت زمان گذشت و سیلان است. ۵۶

۶- ما خود، به مرگهایمان کمک می‌کنیم، از آن‌رو که هر دمی و حرکتی از آدمی باعث نزدیک شدن او به مرگ است گویی او خود به طرف مرگش می‌شتابد و به آن کمک می‌کند.

۷- جانهای ما در معرض نابودیهاست، کلمه «نصب» به معنی «منصبوب» مانند غرض که به معنی مغروض [مصدر به معنی مفعول] است.

۸- استفهام در مورد جاودانگی، استفهام انکاری است، انکار وجود بقاء با وجود زمان که روشش آن است که چیزی را بالا نمی‌برد، و هیچ پراکنده‌ای را جمع نمی‌کند، مگر این‌که بر خرابی آن ساخته و پراکندن آن جمع، دوباره اقدام فوری می‌کند، یعنی برای حالت دوم نیز مثل اولی زمینه‌ساز است.

۱۷۸- امام(ع) فرمود: يَا أَبْنَى آدَمَ مَا كَسَبْتَ قَوْقَ قُوْنِكَ فَأَنْتَ فِيهِ خَازِنٌ لِّغَيْرِكَ .

«ای پسر آدم در آنچه بیش از روزی است کسب کنی، ذخیره‌دار دیگران هستی».

زیرا زیاده بر قوت کسب کردن، اما به مقدار نیاز صرف کردن و اندوختن مازاد بر آن، نه تنها سودی به حال شخص ندارد بلکه برای اندوخته‌کننده زیان

۵۶- زمان به این معنی از نظر منطقی از انواع کم غیر قارالذات است و تا جزئی منقضی نشده جزء

دیگری نیاید-م.

دارد. زیرا ناگزیر باید از اندوخته خود جدا شود، و آنها به دست وارث و دیگران می‌افتد، پس در این صورت او به منزله خزانه‌داری است، از این رو کلمه خازن را برای وی استعاره آورده است و این عبارت به منظور پرهیز دادن از بخل ورزیدن نسبت به زیادی ثروت از مقدار حاجت است.

۱۷۹ - امام (ع) فرمود: **إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَإِقْبَالَ وَإِدْبَارًا فَأَتَوْهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا وَإِقْبَالِهَا، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أَكْرَهَ عَمِيَّ.**

«دل‌های انسانی، خواسته‌ها و اقبال و ادباری دارد، پس آنها را از راه خواسته‌ها و اقبال‌شان وادار به کاری بکنید، زیرا اگر دل را به زور وادار کنند، پذیرا نخواهد بود».

مقصود امام (ع) از اقبال مایل بودن و از ادبار بی میلی به دلیل افسردگی و امثال آن است. امام (ع) دستور داده است تا نفوس را در راه شایسته از نظر فکر و اندیشه به کار ببرند، و موقع تمایل و علاقه به کاری از آنها استفاده کنند، زیرا این استفاده به موقع باعث نشاط قوای نفسانی و کمک و همکاری با نفس می‌گردد. و از واداشتن نفوس بر کاری با نفرت و بی میلی از آن به وسیله قیاس مضمری نهی کرده است که صغرای آن جمله **فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أَكْرَهَ عَمِيَّ**، است. یعنی وادار ساختن نفس به اندیشه درباره چیزی، موقعی که به دلیل خستگی یا ناتوانی و امثال آن، نفرت از آن دارد، باعث فزونی ناراحتی و نفرت می‌گردد، و در برابرش مانعی از وهم و خیال به وجود می‌آید نمی‌گذارد آنچه را که اندیشیده است و باید درك کند، دریابد، هر چند که واضح و روشن باشد گویی کور است. و از این رو صفت اعمی را برای نفس استعاره آورده است. اما کبرای مقدر آن نیز

چنین است: و هر که نایبنائی اش به دلیل اجبار بر کاری باشد مجبور ساختنش روا نیست.

۱۸۰ - امام (ع) فرمود: مَتَى أَشْفَى غَضَبِي إِذَا غَضِبْتُ؟ أَجِبْنِ أَغْجِرْ عَنْ الْإِنْتِقَامِ قِيَالًا لِي لَوْ صَبَرْتُ؟ أَمْ جِبْنٌ أَقْدِرُ عَلَيْهِ قِيَالًا لِي لَوْ عَفَوْتُ.

«کی می توانم خشم خود را فروشانم، آنگاه که خشم مرا فرا گیرد؟ موقعی که از انتقام ناتوان باشم و به من بگویند اگر ایستادگی می کردی؟ و یا وقتی که قادر بر انتقام گرفتن باشم و به من بگویند اگر گذشت می کردی».

استفهام امام (ع) از وقت امکان فرونشاندن خشم، استفهام انکاری است، زیرا آن حضرت در صدد بر حذر داشتن از صفت ناپسند خشم است. و با عبارت احین...؟ از آن حالت بر حذر داشته است. توضیح آن که فروخوردن خشم یا هنگام ناتوانی از انتقام است و به هنگام توانمندی و فرونشاندن خشم در مورد اول، روا نیست، زیرا با دشنام و بدگویی و بی آبرویی و مانند آن همراه است و آن باعث سرزنش و عیبجویی مردم است و گفتار آنان درباره گرایش به فضیلت صبر بدین عبارت که: اگر صبر می کردی بهتر بود. و در مورد دوم نیز به این دلیل روا نیست که شروع به مجازات طرف باعث سرزنش مردم به خاطر انحراف از فضیلت بخشش است که بهتر از انتقام می باشد و همچنین گفته مردم در این باره: که اگر گذشت می کردی برای تو بهتر بود؟.

۱۸۱ - امام (ع) وقتی که به کثافتی که در مزبله‌ای بود گذر کرد - فرمود: هَذَا

مَا بَخِلَ بِهِ الْبَاخِلُونَ.

«این است آنچه بخیلان بدان بخل می ورزیدند».

و در روایت دیگری آمده است که آن بزرگوار فرمود: هَذَا مَا كُنْتُمْ تَتَنَاقَسُونَ فِيهِ بِالْأَنْفُسِ.

«این است آنچه شما دیروز [برای به دست آوردنش] بر هم سبقت می‌جستید».

بدین وسیله اشاره به پلیدی کرده است، زیرا آنچه بخیلان بدان بخل ورزند و مردم به خاطر آن رقابت و تلاش کنند یعنی مال و غذا همان پلیدی است، از باب قراردادادن نتیجه را به جای مقدمه (صاحب نتیجه).

۱۸۲ - امام (ع) فرمود: لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِكَ مَا وَعَظَكَ.

«آنچه از مال تو باعث پند تو گردد، از بین نرفته است.»

یعنی، آن مقدار از مال تو که در راه آزمایش الهی و گرفتاری آن از بین برود اما با رفتن آن، در تو پندی حاصل شود، آن را مال از دست رفته به حساب نیاور، بلکه به دلیل بقای سود و نفعش و ارزش نتیجه‌اش یعنی موعظه و پند، گویی مالی باقی است.

۱۸۳ - امام (ع) وقتی سخن خوارج را شنید که می‌گفتند: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (هیچ حکم و فرمانی نیست، جز برای خدا)، فرمود: كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُّ بِهَا بَاطِلٌ.

«سخن درستی است که از آن هدف باطل و نادرست می‌طلبند».

شرح و تفسیر این جمله قبلاً گذشت.

۱۸۴ - امام (ع) در باره اوباش فرمود: هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا غَلَبُوا، وَإِذَا تَفَرَّقُوا لَمْ يُعْرِفُوا، (وقیل: بل قال علیه السلام): هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّوا، وَإِذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا، فقیل: قد عرفنا مَصْرَةَ اجتماعهم فما منفعة افتراقهم؟ فقال: يَرْجِعُ أَصْحَابُ الْمِهْنِ إِلَى مِهْنَتِهِمْ، فَيَتَفَتَّحُ النَّاسُ بِهِمْ كَرُجُوعِ الْبَنَاءِ إِلَى بَنَائِهِ، وَالنَّسَاجِ إِلَى مِثْسَجِهِ، وَالْخَبَّازِ إِلَى مَخْبَزِهِ.

مهنه: پیشه و صنعت - بقیه مطالب واضح است

«آنان افرادی هستند که اگر جمع شوند غلبه یابند، و چون پراکنده شوند، شناخته نمی شوند».

بعضی گفته اند که امام (ع) فرمود: «آنان کسانی هستند که اگر جمع شوند زیبا نبخشند و هرگاه پراکنده باشند، سودمندند»، گفتند: زیان اجتماعشان را می دانیم اما سود پراکنده بودنشان چیست؟ فرمود: «پیشه وران سرکارشان بر می گردند و مردم از آنها بهره مند می شوند، چنان که بنا، سر ساختمان و بافنده به کارگاه، و نانوا به مغازه نانوائی برمی گردد».

۱۸۵ - امام (ع) فرمود: (در حالی که جنایتکاری را آوردند و اوباش هم دور او را گرفته بودند) لَا مَرْجَبًا بِوُجُوهِ لَا تُرَى إِلَّا عِنْدَ كُلِّ سَوَاءٍ.

«خوش مباد چهره هایی که جز هنگام وقوع تبہکاریها دیده نمی شوند».

یعنی هیچ گاه به صورت دسته جمعی دیده نمی شوند زیرا توده مردم غالباً

جز در چنین مواردی جمع نمی‌شوند چه آن که سخن گوینده به اغلب حالات متوجه است. سوءة بر وزن فعلة از ریشه سوء است.

۱۸۶ - امام (ع) فرمود: إِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ مَلَكَائِيْنِ يَحْفَظَانِيْهِ، فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلِيْنَا بَيْتَهُ وَبَيْتَهُ، وَإِنَّ الْأَجَلَ جُنَّةٌ حَصِيْنَةٌ.

«با هر کس دو فرشته است که از او نگهبانی می‌کنند، پس هر گاه مقدری نازل شود او را به حال خود می‌گذارند و برآستی مرگ سپر محکمی است.»

یعنی وقتی مرگ او مطابق قضای الهی مقدر گردد چنان که در این آیه مبارکه آمده است: وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ ۝۵۷. کلمه جنة (سپر) را با صفت استوار و محکم استعاره برای مرگ آورده است که ما توضیح آن را در تفسیر جمله «وَإِنَّ عَلَيَّ مِنَ اللَّهِ جُنَّةً حَصِيْنَةً» قبلاً توضیح دادیم.

۱۸۷ - امام (ع) وقتی که طلحه و زبیر پیشنهاد کردند که ما با تو بیعت می‌کنیم با این شرط که در امر خلافت با تو شریک باشیم - فرمود: لَا، وَلَكِنْ كُنَّا شَرِيْكًا فِي الْقُوَّةِ وَالْإِسْتِعَانَةِ، وَعَوْنًا عَلَى الْعَجْزِ وَالْأُذَى.

اود: کجی، انحراف، ناستواری

«نه ولی در کمک و یاورى شریک باشید و در مواقع ناتوانی و ناستواری کمک کنید.»

۵۷ - سورة انعام (۴) آیه (۶۱). یعنی: برای نگهبانی شما فرشتگانی را می‌فرستد تا وقتی که موقع مردن یکی از شما فرا رسد.

عبارت: «و عونان علی العجز والاولد» یعنی بر دفع آنچه از طرف خود آنها و یا حالت وجودی آنها پیش می‌آید، زیرا کلمه علی مفید حالت و کیفیت است.

۱۸۸ - امام (ع) فرمود: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ، وَإِنْ أَصْرْتُمْ عَلِمَ، وَبَادِرُوا الْمَوْتَ الَّذِي إِنْ هَرَبْتُمْ [مِنْهُ] أَذْرَكَكُمْ، وَإِنْ أَقْعَنْتُمْ أَخَذَكُمْ، وَإِنْ نَسِيتُمْوهُ ذَكَرَكُمْ.

«ای مردم بترسید از خدایی که اگر چیزی بگوئید او می‌شنود، و اگر پنهان دارید می‌داند، و بر مردن پیشی گیرید، زیرا اگر بگریزید مرگ شما را در می‌یابد، و اگر بمانید شما را می‌گیرد، و اگر شما آن را فراموش کنید، آن شما را فراموش نمی‌کند.»

معنای عبارات روشن است، امام (ع) [مردم را] به تقوای الهی و ترس از او واداشته است از آن‌رو که او گفته بنده را می‌شنود و به باطنش آگاه است دو مفعول به دلیل معلوم بودنشان حذف شده است یعنی: سمع قولکم، و علم ضمیرکم. و هم چنین امام (ع) آدمی را در پیشی گرفتن بر مرگ و سبقت بر آن با اعمال شایسته، برای حفظ نفوس از عذاب آتش و ترس مرگ، وادار فرموده و او را برحذر داشته است از این‌که در پیشی گرفتن بر مرگ شتاب کند به دلیل این‌که کسی از آن رهایی ندارد و برای رسیدن مرگ بر آدمی، کلمه «ذکر» در مقابل «نسیان» را استعاره آورده است، به‌خاطر شباهت داشتن مرگ به قاصدی که با علم به آمدنش نزد وی می‌آید.

۱۸۹ - امام (ع) فرمود: لَا يُزْهِدَنَّكَ فِي الْمَعْرُوفِ مَنْ لَا يَشْكُرُهُ لَكَ ، فَقَدْ يَشْكُرَكَ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَسْتَمْتِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، وَقَدْ تُدْرِكُ مِنْ شُكْرِ الشَّاكِرِ أَكْثَرَ مِمَّا أَضَاعَ الْكَافِرُ ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

«کسی که درباره کار نیک تو ناسپاسی کند، نباید باعث بی میلی تو به کار خوب شود، زیرا آن که از کار نیک تو بهره ای نبرده است، سپاسگزار تو خواهد بود و از سپاس سپاسگزار بیش از آنچه ناسپاس ضایع کرده، به تو خواهد رسید، و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.»

امام (ع) از بی رغبتی در کار نیک به دلیل ناسپاسی آن که به وی نیکی شده، نهی فرموده است، و به کار نیک وسیله سه قیاس مضمحل و ادا کرده است: صغرای قیاس اول، عبارت: فَقَدْ يَشْكُرَكَ عَلَيْهِ ... منه است و این بدان دلیل است که مردم نیکی و نیکوکاران را دوست دارند. و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و در تمام مواردی که سپاسگزار تو باشد کسی که از نیکی تو بهره ای نبرده است، تو باید چنان کار نیکی را انجام دهی. و مقدمه صغرای قیاس دوم عبارت: وَقَدْ قَدْرَكَ ... الْكَافِرُ است، یعنی تو از سپاس آن که از نیکی تو برخوردار نشده بیش از آنچه که ناسپاس تباه کرده است و سپاس نیکی که در حق وی کرده ای، می یابی . و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر موردی که از سپاسگزار بیش از آنچه تباه کرده است، دریافتی پس انجام آن بر تو واجب است، و مقدمه صغرای قیاس سوم، عبارت: وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ است. یعنی خداوند به خاطر نیکوکاری، نیکوکاران را دوست می دارد. و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر کس را که خداوند به خاطر نیکوکاری دوست بدارد پس لازم است که عاقل خود را در ردیف او قرار دهد، و بدان وسیله به خدا نزدیک شود.

۱۹۰ - امام (ع) فرمود: كُلُّ وَعَاءٍ يَضِيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ إِلَّا وَعَاءُ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ.

«هر ظرفی بدانچه در درون آن قرار می‌دهند پر می‌شود، جز ظرف دانش که از آن وسعت می‌یابد».

ظرفهای محسوس چون گنجایش معینی دارند، پس طبیعی است که با قرار دادن چیزی در درون آنها پر شوند، اما ظرف علم، از سنخ معقول یعنی همان نفوس است و نیروی دریافت علوم در نفوس نامتناهی است، و هر مرتبه‌ای از ادراک مقدمه برای مرتبه بعد می‌شود تا بی‌نهایت. پس قهری است که به وسیله علم گنجایشش بیشتر و با فزونی علم افزونتر شود.

۱۹۱ - امام (ع) فرمود: أَوَّلُ عِوَاضِ الْحَلِيمِ مِنْ جَلِيمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَلَى الْجَاهِلِ.

«نخستین فایده‌ای که شخص بردبار، از بردباری‌اش می‌برد، آن است که مردم در برابر نادان او را یاری می‌کنند».

و ممکن است مقصود کسی باشد که حلم خود را از دست بدهد. زیرا عوض در برابر چیزی است که از دست رفته باشد، مانند بی‌فکری و امثال آن، پس مضاف در این صورت حذف شده است. و در این عبارت - به دلیل پیامدی که این صفت دارد، یعنی یاری و کمک مردم به شخص بردبار در برابر نادان به هنگام برخورد سفيهانه - ترغیب به فضیلت بردباری است.

۱۹۲- امام (ع) فرمود: إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ، فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا وَ أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ.

«اگر شکیا نیستی خود را به شکیایی وادار کن! زیرا کم اتفاق می افتد که کسی به گروهی خود را شبیه سازد و از آنها نشود».

امام (ع) به آموختن این فضیلت امر کرده است، زیرا مقدمات کمالات پسندیده اخلاقی حالت‌های اکتسابی از راه آموزش است، و در مورد آموختن این فضیلت امام (ع) به وسیله قیاس مضمری وادار کرده است که مقدمه صغرای آن عبارت: فَإِنَّهُ قَلَّ ... و ضمیر در آنه ضمیر شأن است، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر که امیدوار باشد که با آموزش بردباری از بردباران شود، پس باید آن را بیاموزد.

۱۹۳- امام (ع) فرمود: سه جمله: ۵۸

مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَيْحَ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَيْرَ، وَمَنْ خَافَ أَمِينَ، وَمَنْ أَعْتَبَرَ أَبْصَرَ، وَمَنْ أَبْصَرَ فَهَيَّ، وَمَنْ فَهَيَّ عِلِمَ.

«هرکس خود به حساب خویشتن رسید، سود برد، و هر کس غافل ماند، زیان برد. و هر کس از خدا ترسید، آسوده است. و هر کس از دنیا پند آموخت، بینا شد، و هر که بینا شد دریافت و هر کس دریافت، دانا شد».

۱- هر کس به حساب خود رسید سود برد. زیرا کسی که از اعمال خود،

۵۸- احتمالاً اشتباه از ناسخ باشد به جای اربع کلمات (ثلاث ...) آورده چون در تفصیل مطلب چهار

مورد آورده است - م.

برای خویشتن حسابی داشته باشد، سود و زیان خود را می‌فهمد و برای سود، کار می‌کند و از خلاقی که باعث زیان باشد دوری می‌جوید.

۲- و هر کس غافل ماند زیان کرد. توضیح آن که نفس به لذتهای حاضر دسترسی دارد و در نتیجه به آنها علاقه‌مند می‌شود مگر این‌که جاذبه‌های الهی او را به خود جذب کنند از قبیل موانع و مواعظی که انسان را به یاد خدا می‌اندازند، پس غفلت از جذب نفس و هشدار نسبت به گرفتاریهای طبیعی، وسیله یادآوری وعده و وعیدهای الهی، باعث سهل‌انگاری نسبت به کارهای شایسته‌ای می‌گردد که نتیجه آنها سعادت اخروی، و خودداری از آن اعمال، زیانکاری است.

۳- هر کس از خدا ترسید آسوده گشت. یعنی از عذاب خدا آسوده گشت، و برای نجات از آن کار کرد تا از عذاب آسوده گردد.

۴- هر کس از دنیا پند آموخت، بینا شد. یعنی هر کس به موارد پند، با چشم اندیشه و عبرت نگر است راه حق را شناخت و هر کس راه حق را شناخت از نحوه عبور آگاه شد، و هر کس آن را دریافت، علم و دانایی مفید نسبت به حق پیدا کرد.

۱۹۴- امام (ع) فرمود: لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَظَفَ الصُّرُوسُ عَلَى وَلَدِهَا. وَتَلَا عَقِيبَ ذَلِكَ: (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)!

«دنیا به سوی ما بازگردد و مهربانی کند، همچون شتری بدخو و گازگیر که

به بچه‌اش باز می‌گردد».

و به دنبال این سخن آیه مبارکه را تلاوت کرد: وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ

أَسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ۵۹

ضروس به معنای شتر بدخویی است که شخصی که آن را می دوشد گاز می گیرد تا شیر برای بچه اش بماند و این کار به خاطر زیادی علاقه به بچه اش می باشد. کلمه شماس یعنی تندخویی را - به جهت آمادگی دنیا برای منع آن حضرت از خود - برای دنیا استعاره آورده است، به خاطر شباهتی که دنیا به اسبی دارد که مانع از سوار شدن بر پشتش می شود. امام (ع) رو آوردن دنیا را به ایشان و آماده شدن برای استقرار حکومت امام (ع) را - پس از رنجها و مشقتها فراوان - به مهربانی شتر گاز گیرنده بر بچه اش تشبیه می کند. وجه شبه زیادی مهر و علاقه مندی است. و استشهاد به آیه هم که روشن است.

۱۹۵ - امام (ع) فرمود: اتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةً مَنْ شَمَّرَ تَجْرِيدًا وَ جَدَّ تَشْمِيرًا؛ وَ اكْمَشَ فِي مَهْلٍ وَ بَادَرَ عَنْ وَجَلٍ، وَ نَظَرَ فِي كَرَّةٍ الْمَوِيلِ، وَ عَاقِبَةَ الْمَضْدَرِ وَ مَغْبَةَ الْمَرْجِعِ.

موتل: جای بازگشت

مغبة: سرانجام

اکمش: شتاب کرده است

مهل: فرصتها

کرة: بازگشت

«از خدا بترسید! مانند کسی که دامن به کمر زده و خود را آماده ساخته، و کوشیده و در فرصت عمرش تلاش کرده و از روی ترس مبادرت کرده، و درباره سرانجام کارش و نتیجه آمد و رفتش اندیشیده است».

مقصود امام (ع) آن است که، بترسید از خدا همانند کسی که از روی جدّ به

۵۹ - سورة قصص (۲۸) آیه (۵). یعنی: می خواهم بر آنان که در زمین ناتوان شمرده شده اند منت نهاده آنها را پیشوایان وارث برندگان قرار دهیم.

خاطر اطاعت خدا دامن به کمر زده، و خود را برای خوشنودی خدا آماده کرده است، و به اعمال نیکو - تا وقتی که فرصت عمر هست - شتافته و در حالت ترس برای آمزش از نتایج گناهانش اقدام کرده است، و درباره بازگشت به سرآغازی که از آنجا وجودش آغاز گرفته یعنی حضرت ربوبی و همچنین در پایان مبدأ پیدایشی که از آنجا صادر گشته و بدانجا بازگشت دارد و سرانجام درباره عمل خیری که بدان دست یابد و یا عمل شری که چه کند تا از آن نجات یابد، اندیشیده است.

۱۹۶ - امام (ع) فرمود: سیزده کلمه

الْجُودُ حَارِسُ الْأَعْرَاضِ، وَالْعِلْمُ فِدَاةُ السَّيِّئِ، وَالْعَفْوُ زَكَاةُ الظُّفْرِ وَالسُّلُوعُ عِوَضُكَ مِمَّنْ غَدَرَ، وَالْإِسْتِشَارَةُ عَيْنُ الْهَدَايَةِ، وَقَدْ خَاطَرَ مَنْ اسْتَفْتَى بِرَأْيِهِ، وَالصَّبْرُ يُنَاقِضُ الْجِدْثَانَ، وَالْجَنُوعُ مِنَ أَغْوَانِ الزَّمَانِ، وَأَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى، وَكَمِّ مِنْ عَقْلِ أَسِيرِ تَخْتِ هَوَى أَمِيرٍ، وَمِنْ التَّوْفِيقِ حِفْظُ التَّجَرِبَةِ، وَالْمَوَدَّةُ قَرَابَةُ مُسْتَفَادَةٍ، وَلَا تَأْمَنْنَ مَلُولًا.

«بخشندگی نگهبان آبروهاست. بردباری دهان‌بند نادان است. عفو و گذشت زکات پیروزی است. دوری از دوست بی‌وفا تلافی است. مشورت با دیگران عین هدایت می‌باشد. خودرایی در مخاطره است. شکیبایی باعث رفع رویدادهای ناگوار است. بی‌تابی از یاوران روزگار است. بزرگترین سرمایه، ترک آرزوست. بسا خردی که گرفتار هوا و فرمانبر اوست. از جمله عوامل توفیق اندوختن تجربه است. دوستی، خویشاوندی سودبخش است. آن کس را که از تو رنجیده است امین خود قرار مده».

۱ - بخشش پاسدار آبروهاست. کلمه حارس (پاسدار) استعاره برای بخشش از آن‌رو آورده است که بخشندگی چون پاسداری، آبروی صاحبش را از

ناسزا حفظ می‌کند.

۲ - بردباری دهان‌بند نادان است. فدام چیزی است که يك نفر گیسر، دهانش را با آن می‌بندد، آن لفظ را برای بردباری استعاره آورده است، از آن‌رو که شخص بردبار وقتی که در برابر نادان قرار می‌گیرد به جای مجازات او، سکوت اختیار می‌کند، و مانع از کار سفیهانه درباره خود می‌شود، این است که این عمل برای او به منزله دهان‌بند است.

۳ - گذشت، زکات پیروزی است، لفظ زکات را برای گذشت از آن جهت استعاره آورده است، که آن فضیلتی است و در آخرت باعث اجر و ثواب است. و در این جهت پیروزی را مانند مالی در نظر گرفته که زکات بر آن تعلق گرفته است، و این وسیله وادار ساختن به گذشت است.

۴ - دوری کردن از آدم بی‌وفا از جانب تو عوضی است نسبت به کسی که تو را فریفته است. و این عبارت نوعی دستور به دوری کردن از اندوه حاصل از فریکاری کسی است که از او انتظار وفاداری بوده است، و با این مطلب - که این کار از طرف شخص به جای فریکاری و عوض آن است و خوب عوضی است - امام (ع) ترغیب به دوری از دوست بی‌وفا نموده است.

۵ - مشورت با دیگران عین هدایت است، مشورت با دیگران درخواست شایسته‌ترین نظرها درباره کار مورد نظر است و آن باعث رهنمود به آن کار می‌گردد، و امام (ع) مشورت را عین هدایت قرار داده است، برای تأکید این رابطه و وابستگی استواری که در بین این دو وجود دارد.

۶ - کسی که تنها به رأی خود متکی باشد در مخاطره است، یعنی آن که مستبد الرأی است در معرض نابودی است. زیرا این روش، احتمال خطا دارد که لازمه آن هلاکت و نابودی است. نظیر این مطلب در قبل گذشت.

۷ - شکیبایی رویدادهای ناگوار را برطرف می‌کند، کلمه «مُناضله» را برای

صبر از آن جهت استعاره آورده است که صبر باعث دفع هلاکتی است که پیاورد بی‌تابی از گرفتاریهاست.

۸- بی‌تابی، از یاوران روزگار است. روزگار وسیله‌ای برای پیری و مرگ است. و بی‌تابی نیز وسیله و مقدمه‌ای برای پیری و مرگ است پس یاور و کمک روزگار است.

۹- بالاترین ثروت ترك آرزو است. زیرا برترین بی‌نیازی، بی‌نیازی نفس به وسیله کمالات نفسانی، یعنی حکمت و اخلاق پسندیده است، و این خود باعث ترك آرزوهای مادی است، و اگر نه، باید با آرزو جمع شود که خود لازمه نادانی است، چون آرزو داشتن، عبارت است از سرگرمی نفس به ناشایست، به جای عملی که شایسته اوست، و همچنین زیاده‌روی در محبت به دنیا با صفات نکوهیده زیادی از قبیل: حرص، حسد، طمع و امثال اینهاست، و لازمه آن اجتماع ضدین یعنی فضیلت و رذیلت است.

۱۰- بسا خردی که زیر فرمان هوا و اسیر اوست. عقل یا توان غلبه بر نفس امّاره و منصرف کردن خود را از خواست خویشتن دارد و یا چون کُشتی گیر در برابر آن می‌ایستد که در این صورت گاهی عقل غالب است و گاهی نفس، و یا عقل مغلوب هوای نفس است. نوع اول، عقلی است که مطیع خداوند و به امر خدا نیرومند است، و نوع دوم نیز از جهتی نظیر اوست. اما نوع سوم عقلی است که خدا را نافرمانی کرده و فرمانبر نفس است و همچون اسیری در دست هوای نفس می‌باشد و این نوع، در عالم انسانها فراوان است، چون لذت‌های محسوس برخلاف لذات عقلی، نقد و حاضر است، و برای همین است که امام (ع) از این نوع عقل خبر داده است.

۱۱- از جمله اسباب توفیق اندوختن تجربه است، یعنی، پابندی و ادامه تجربه به خاطر استفاده از آن، بدیهی است که اندوختن تجربه از توفیقات الهی

است، یعنی خداوند ابزار تجربه را برای بنده فراهم می‌سازد و چنین مقدر می‌کند تا او با تجربه بار آید.

۱۲ - محبت، خویشاوندی سودمند است، چون قرابت اسم مصدر از ریشه قرب است و قرب یا اصلی است مانند خویشاوندی نسبی و یا بهره‌ای است اکتسابی مانند قرب دوستی و محبت.

۱۳ - نباید از کسی که از تو رنجیده است ایمن باشی. زیرا شخص رنجیده را رنجیدگی‌اش از پایداری بر دوستی، پیمان، رازداری و نظایر اینها منصرف می‌کند، پس دوراندیشی ایجاب می‌کند که انسان، در چنین شرایطی از اینها ایمن نباشد.

۱۹۷ - امام (ع) فرمود: **عُجِبُ الْمَرْءُ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَادٍ عَقْلِهِ.**

«خودخواهی آدمی یکی از حاسدان عقل اوست».

امام (ع) لفظ حاسد را از آن جهت - که در پیشگیری عقل از افزون‌خواهی و زیاده‌طلبی فضیلت، مؤثر است، همانند حاسد که با حسد خود، در حال محسود و کاستی آن مؤثر است - برای خودخواهی آدمی استعاره آورده است.

۱۹۸ - امام (ع) فرمود: **أَغْضِ عَلَى الْقَدَى وَإِلَّا لَمْ تَرْضَ أَبَدًا.**

«از خار و خاشاک چشم بپوش، اگر نه هرگز شاد نخواهی بود».

چشم پوشی از خار و خاشاک کنایه از فروخوردن خشم و تحمل سختی

است که خود فضیلتی از شاخه‌های شجاعت است چون طبیعت دنیا آمیخته با سختیهایی است که بیشتر اوقات انسان درگیر آنهاست پس اگر با تحمل با آنها برخورد نکند، بلکه با خشم و غضب و خشونت برخورد کند، همواره خشمگین و برافروخته خواهد بود. چون تا دنیا هست سختی نیز ادامه دارد.

۱۹۹ - امام (ع) فرمود: مَنْ لَانَ عُودُهُ كَثُفَتْ أَغْصَانُهُ.

«هر کس چوبهای درخت وجودش نرم باشد، شاخه‌هایش زیاد می‌شود».

لفظ عُود را برای طبیعت انسان استعاره آورده است و نرمی آن را نیز کنایه از فروتنی، و همچنین کلمه اغصان را استعاره از یاران و پیروان، لفظ کثافت را کنایه از اجتماع آنان در پیرامون وی و فزونی و توانمندی‌اش به وسیله آنان، کنایه آورده است. مقصود آن است که هر کس دارای فضیلت تواضع و نرم‌خو باشد، یاران و پیروانش زیاد شوند و به وسیله آنان قوی می‌گردد.

۲۰۰ - امام (ع) فرمود: الْخِلَافُ يَهْدِمُ الرَّأْيَ.

«مخالف خوانی با دیگران، اندیشه را در هم می‌ریزد».

اصل مطلب این است که نظر جمعی در يك مورد که دارای مصلحت است، جمع می‌شود، بعد یکی از آنها با نظر جمع مخالفت می‌کند و این باعث می‌شود که آنچه را مصلحت تشخیص داده و درباره آن اتحاد کرده بودند از بین برود همان‌طور که امام (ع) و جمعی از یارانش - موقعی که شامیان، بامداد

لیلة الهزیر قرآن‌ها را بلند کردند - نظر به پایان جنگ دادند و آن را مصلحت دیدند، اما این فکر و نظر را مخالفت بعضی از یارانش درهم ریخت و در نتیجه شد آنچه که شد.

۲۰۱ - امام (ع) فرمود: مَنْ نَالَ اسْتَظَالَ.

«هر کس به مقامی رسید گردنفرای کرد».

براستی کسی که به مرتبه‌ای از مقام، قدرت و یا ثروتی که باعث گردنکشی است رسید، گردنفرای کرد، یعنی در معرض گردنکشی بر دیگران - به سبب مقامی که دست یافته - قرار دارد، پس امام (ع) ما بالفعل را به جای ما بالقوه نهاده است که بالفعل نیز صحیح است. زیرا سخنگو بطور مطلق صادق است، هر چند که يك مورد اتفاق بیفتد.

۲۰۲ - امام (ع) فرمود: فِی تَقَلُّبِ الْأَحْوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ.

«در دگرگونی اوضاع گوهر مردان شناخته می‌شود».

یعنی دگرگونی حالات دنیا نسبت به کسی، چون بلند مرتبه شدن پس از خواری و یا به عکس، و مثل روآوردن سختیها بر او، باعث علم تجربی به حالات درونی، خوب یا بد، سرسختی یا سستی و فضیلت و رذیلت او می‌گردد. این سخن نیز نظیر آن است که گفته‌اند «سرزمینها میدان شناخت مردان است» ۶۰

۲۰۳ - امام (ع) فرمود: حَسَدُ الصَّدِيقِ مِنْ سُقْمِ الْمَوَدَّةِ.

«حسد بردن دوست از ضعف دوستی است.»

دوستی خالص مستلزم آن است که انسان آنچه برای خود می‌خواهد، برای دوستش بخواهد و آنچه برای خود نمی‌پسندد برای دوستش نپسندد. اما حسد با این حالت منافات دارد، چون لازمه حسد، آن است که خیر و نیکی از محسود زوال پذیرد، پس دوستی حاسد در این صورت ناقص و ناسالم است، و مقصود از سُقْمِهَا نیز همین است.

۲۰۴ - امام (ع) فرمود: أَكْثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ.

«بیشتر لغزشگاههای عقلها، زیر درخشش حرص و آازهاست.»

از خصوصیت عقل آن است که شایستگی دارد تا در برابر نفس آماره بایستد و آن را بشکند و در مسیر خواسته‌های شایسته خود به کارش گیرد، و از ویژگیهای نفس، فریب دادن عقل و گول زدن آن به وسیله آراستن زندگانی و اندوخته‌های دنیا و دل بستن بدانهاست. پس خردهای سستی که از طرف خدا تأیید نشده‌اند، بیشتر فریب می‌خورند و در ستیز با نفس آماره - وقتی که چیزی طمع برانگیز و خواسته‌ای از امور دنیا بدرخشد - به خاک می‌افتند، پس کلمه مصارع را به جهت مغلوبیت عقول و تحت تأثیر قرار گرفتن آنها از نفوس، استعاره آورده است، و در خواری و فرمانبری از نفوس و تاب مقاومت نیاوردن در

برابر نفوس، عقل را به مردی که در جنگ به خاک می افتد تشبیه کرده است. و همچنین لفظ بروق (درخششها) را استعاره برای آنچه از موارد طمع، آورده است که در تصوّر انسان می درخشد. و بیشتر اوقات علوم و خاطره های ذهنی را - به خاطر لطافت و درخشش و سرعت حرکت - به برقها تشبیه می کنند. و اما این که کلمه تحت را به کار برده، برای آن است، که از خصوصیت به خاک افتادنها، پایین بودن است.

۲۰۵ - امام (ع) فرمود: نَيْسَ مِنَ الْقَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثَّقَةِ بِالظَّنِّ.

«قضاوت از روی بدگمانی، نسبت به کسی که مورد اعتماد است، از عدالت نیست».

یعنی در مورد کسی که نزد تو مورد اعتماد و معروف به امانت است، حکم به خیانت از روی گمان، بیرون از عدالت و در شمار صفت ناپسند ظلم و جور است.

۲۰۶ - امام (ع) فرمود: بَيْسَ الزَّادِ إِلَى الْمَقَادِ، الْمُعْدَوَانُ عَلَى الْبَيَادِ.

«ظلم بر بندگان خدا بد توشه ای برای سفر آخرت است».

از آنجا که ستمکاری صفت بسیار ناپسندی است که باعث آزدن دیگران می شود و بدترین شقاوت را در پی دارد، بنابراین بد توشه ای است، کلمه زاد استعاره آورده شده است از نظر این که انسان این صفت ناپسند را در جوهر ذات

خود، همچون توشه‌ای به همراه نفس به آخرت می‌برد.

۲۰۷ - امام (ع) فرمود: مِنْ أَشْرَفِ أَعْمَالِ الْكَرِيمِ عَقْلُهُ عَمَّا يَقْلَمُ.

«از بهترین اعمال شخص بزرگوار، چشم پوشی اوست از آنچه می‌داند».

یعنی نادیده گرفتن و چشم پوشی از معایب و لغزشهایی که در مردم سراغ دارد. از آن‌رو که لازمه این عمل فضایی همچون تحمل سختی، بردباری، گذشت و بخشش است. و تمام اینها فضایی هستند که با بزرگواری همراهند زیرا گاهی مقصود از بزرگواری خودداری انسان از اقدام به انجام خواسته قوه غضب درباره آن کسی است که او را خشمگین ساخته و دیگر پیامدهای این فضایل، بنابراین چشم‌پوشی از عیوب دیگران از بالاترین اعمال است.

۲۰۸ - امام (ع) فرمود: مَنْ كَتَاهُ الْحَيَاءُ ثَوْبُهُ لَمْ يَرَالنَّاسُ عَيْبَهُ؛

«هر که شرم بر او جامه‌ای بپوشاند، دیگران عیبش را نبینند».

کلمه ثوب را استعاره برای شرمی که فراگیر انسان است، آورده، و با استعمال کسوة استعاره ترشیحی به کار برده است. مقصود آن است که فضیلت حیاء باعث ترك عیبه و دیده نشدن عیب در شخص دارنده این فضیلت می‌شود و یا این‌که اگر [شخص با حیا] مرتکب یکی از صفات ناپسندی شود که آن را عیب می‌داند، نهایت پرده‌پوشی را نموده و تلاش می‌کند تا آن را پنهان دارد، به این گمان که مردم آن را نمی‌بینند.

۲۰۹ - امام (ع) فرمود: بِكَثْرَةِ الصَّنَةِ تَكُونُ الْهَيْبَةُ، وَبِالنَّصْفَةِ يَكْثُرُ الْمُوَاصِلُونَ، وَبِالْإِفْضَالِ تَعْظُمُ الْأَقْدَارُ، وَبِالتَّوَاضُّعِ تَتِمُّ النِّعْمَةُ وَبِاخْتِمَالِ الْمُؤْنِ يَجِبُ السُّودُّ، وَبِالسَّيْرِ الْعَادِلَةِ يَفْهَرُ الْمُتَاوِيُّ، وَبِالْحِلْمِ عَنِ السَّغِيَةِ تَكْثُرُ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِ.

«به سکوت زیاد هیبت و شکوه پدید آید، و در اثر انصاف دوستان زیاد شوند، و با نیکی کردن، منزلتها بزرگ شود. و با فروتنی، نعمت کامل گردد، و با تحمل رنجها بزرگی حتمی می شود، و با حسن رفتار دشمن شکست می خورد، و با بردباری در برابر نادان، یاوران بیشتری در مقابل او به هم می رسند».

امام (ع) به هفت فضیلت اشاره کرده است و به دلیل این که هر يك از آنها مستلزم خیر و نیکی است مردم را به کسب آن فضایل ترغیب فرموده است:

۱ - سکوت زیاد. و لازمه آن با شکوه و هیبت شدن شخص خاموش است در انظار مردم، زیرا خاموشی، در بیشتر اوقات از پیامدهای خرد است، و شکوه خردمندان امری است روشن. پس اگر کسی دانست که زیاد خاموش ماندن شخص کم سخن در اثر عقل اوست، شکوه و جلالش بیشتر می شود، و اگر ندانست، این احتمال را می دهد که شاید از کمال عقل او باشد. و گاهی هم ممکن است خاموشی در اثر کاستی در غریزه و گرفتگی زبان در سخن باشد، با این همه - به دلیل نیامیختن در گفتار - مورد احترام است.

۲ - انصاف، که همان فضیلت عدالت است. امام (ع) به دلیل این که این فضیلت موجب افزایش دوستان می شود، بدان ترغیب کرده است، چون کم انصافی باعث جدایی و بی الفتی است همان طوری که ابوالطیب گفته است:

همواره کم انصافی بین مردم - هر چند که فامیل و خویشانند باشند -

تفرقه انداز است.

۳- نیکی به دیگران در نیازمندیهایشان. لازمه این کار بالا رفتن و بزرگی درجات است چون برآوردن نیاز باعث می شود تا آن که نیکی و محبت دیده، نیکی کننده را مطابق ارزش نیازش منزلت دهد.

۴- فروتنی. باعث کمال نعمت، در اثر فزونی دوستان و اهل محبت، می گردد، چون فضیلت تواضع، خود نعمتی است و پیآمد آن به منزله کامل و تمام شدن آن است.

۵- تحمل رنج. باعث آقایی و بزرگی است، زیرا تحمل زحمتهای مردم، مستلزم فضیلت سعه صدر و تحمل نامالایمات است، و بر این اساس خواسته‌های مردم از چنین کسی که تحمل دارد، آمیخته به شائبه‌ای از قبیل بازگرداندن و منت نهادن و نظایر اینها نخواهد بود به این ترتیب تواضع مردم در برابر او بیشتر شده، و کار او قوت می گیرد، و در میان مردم آقا و بزرگ می شود.

۶- حسن رفتار. که لازمه آن شکست بدخواهان است. (مناوات، معادات: دشمنی بین دو نفر) توضیح آن که دشمن برای کسی که رفتار خوب دارد، عیبی نمی یابد که بدان وسیله بر او غلبه کند و به مفاسد او را متهم کند بنابراین شکست می خورد.

۷- بردباری در برابر نادان. لازمه اش فزونی یاوران است. بیان و توضیح این مطلب قبلاً گذشت.

۲۱۰- امام (ع) فرمود: الْعَجَبُ لِقَلَّةِ الْحُسَادِ عَنْ سَلَامَةِ الْأَجْسَادِ.

«عجب است از این که افراد حسود از تندرستیها غافلند».

چون حسد بیشتر اوقات در مورد ثروت، مقام و سایر زرق و برقهای دنیایی

است. پس این که حاسدان حسدورزی نسبت به تندرستی دیگران راوامی گذارند، که بزرگترین نعمتهای جهان است، جای تعجب است. فرق نعمت تندرستی با دیگر نعمتها آن است که اینها نعمتهای محسوسند، کمتر مورد غفلت واقع می شوند، و تنها شخص مورد حسد از آنها برخوردار است، و بیشتر حسدِ شخص حاسد متوجه آنهاست، اما نعمت تندرستی غیر محسوس است و زیاد مورد غفلت قرار می گیرد، و مشترک بین حاسد و محسود است.

۲۱۱ - امام (ع) فرمود: الطَّامِعُ فِي وُثَاقِ الدَّلِّ.

«حریص درگیر ذلت و خواری است».

امام (ع) کلمه و ثاق را استعاره آورده است برای ذلتی که شخص در برابر طمع درگیر آن شده است نظیر این مطلب در عبارت الطمع رق مؤبد، گذشت.

۲۱۲ - امام (ع) فرمود: الْإِيْمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ.

ارکان: مواضع پنجگانه سجده

«ایمان عبارت از شناخت به دل و اقرار به زبان، و عمل به اعضای بدن است».

مقصود از ایمان، در این جا ایمان کامل است.

۲۱۳ - امام (ع) فرمود: مَنْ أَصْبَحَ عَلَى الدُّنْيَا حَزِينًا فَقَدْ أَصْبَحَ لِفَضَاءِ اللَّهِ سَاحِطًا، وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَقَدْ أَصْبَحَ يَشْكُورَ رَبَّهُ، وَمَنْ أَتَى غَنِيًّا فَتَوَاضَعَ [لَهُ] لِيَغْنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِيهِ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ فَهُوَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُرُؤًا، وَمَنْ لَهِيَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا التَّاطَ قَلْبُهُ [مِنْهَا] بِثَلَاثٍ: هُمْ لَا يُغْنِيهِ، وَحَرَضَ لَا يَبْرُكُهُ، وَأَمَلٌ لَا يُدْرِكُهُ.

«کسی که بر امور دنیا غمگین شود، بر قضای الهی خشم گرفته است، و کسی که از مصیبتی که بر او وارد شده نزد دیگران شکوه کند، از پروردگارش شکوه کرده است. و کسی که در نزد توانگری به خاطر ثروتش کرنش کند، دو سوم دینش را از دست داده است. و هر کس قرآن را بخواند، با این همه پس از مردن وارد جهنم شود از کسانی است که قرآن را به مسخره گرفته است. و هر که به محبت دنیا دل ببندد، دلش در بند سه چیز بماند: غمی که از او جدا نشود، حرصی که او را ترک نکند، و آرزویی که هرگز بدان نرسد».

امام (ع) به پنج خصلت اشاره فرموده است و از هر کدام نیز به دلیل پیامدهای بدی که دارند بر حذر داشته است:

۱ - غم و اندوه بر متاع دنیایی که از دستش رفته است، پیامد آن خشم بنده در برابر قضای الهی است چون از دست رفتن دنیا مربوط به قضای الهی است. و خشم بر قضای الهی کفر و ناسپاسی است.

۲ - شکوه از مصیبت، لازمه آن شکوه از خداست، زیرا که خدای متعال است که بنده را به مصیبتی مبتلا می‌سازد.

۳ - کرنش به توانگر، برای توانگری‌اش، پیامد آن از بین رفتن دو سوم دین کرنش کننده است به چند دلیل:

اول: گردش دین بر محور کمال نفس انسانی به وسیله حکمت است و کمال قوه شهوانی مربوط به داشتن عفت کمال و قوه غضبی به داشتن شجاعت است. و از طرفی چون فروتنی در برابر ثروتمند از نظر ثروتمندی اش باعث علاقه زیاد به دنیا و بیرون شدن از فضیلت عفت به جانب تبهکاری می شود به حدی که گویی او جز خدا را می پرستد، و همچنین مستلزم بیرون شدن از دایره حکمتی که اقتضای آن قراردادن هرچیزی به جای خود است، می باشد، درحالی که آن فضیلت نفس ناطقه به شمار می رود، بنابراین بیرون رفتن از این دو فضیلت به منزله بیرون رفتن از دو سوّم دین است.

دوم: دین عبارت از عقیده قلبی، اقرار به زبان و عمل به اعضا و جوارح است. کسی که در برابر توانگری - به خاطر توانگری اش - کرنش می کند، یعنی به زبان، مدح و ثنای او را می گوید، و اعضا و جوارحش به جای بندگی و سپاس خدا در اطاعت اوست، به این ترتیب دو سوم دینش را باطل کرده است. بعضی گفته اند، چون فروتنی برای توانگر به خاطر توانگری اش برخاسته از علاقه به دنیاست و دل بستگی به دنیا اساس همه خطاهاست، به این دلیل، امام (ع) عبارت: ثلثین را در اینجا به صورت مجاز - از باب اطلاق ملزوم به نام لازم - برای اکثر به کار برده است.

۴ - تلاوت قرآن با ورود در آتش جهنم مستلزم آن باشد که قاری قرآن از جمله کسانی بوده است که قرآن را به استهزاء می گرفته است. توضیح آن که خواندن قرآن برای خدا از روی اخلاص، و مطابق آن رفتار کردن، باعث ورود به بهشت است بنابراین وارد نشدن به بهشت و ورود به آتش جهنم لازمه اخلاص نداشتن در تلاوت قرآن و عمل نکردن بر طبق آن است، و در این صورت تلاوت قرآن به منزله استهزای آیات الهی است، زیرا کسی که قرآن را مسخره می کند، در حقیقت چیزی را می گوید که به آن عقیده ندارد و عمل نمی کند، به این ترتیب

امام (ع) کلمه مستهزه را از چنان کسی استعاره آورده است.

۵- هر که دل به دنیا ببندد، دلش در بند سه چیز گرفتار شده است. دلیل رابطه با آن سه چیز به خاطر حرص و آزمندی به دنیا است، چون حب دنیا باعث کوشش و تلاش در طلب دنیا و جمع آوری مال دنیا می گردد، و از طرفی به دست آمدن دنیا مشروط به وسایل مقدور و غیر مقدور برای بندگان خداست. و اسباب مقدور هم گاهی غیر مقدور می شوند، با این که وجود دارند اما به دلیل این که مربوط به عوامل زیاد و یا دشواری هستند، خود دشوار و غیر ممکن می گردند، ناگزیر بیشتر اوقات فراهم آوردن، غم و اندوه می گردد، روزی هست و روزی نیست به علاوه نگهداری دنیا، بیم از دست رفتنش و حرص به دست آوردن از راههای مختلف، و آرزوی زیاد در راه کسب سود و داد و ستد و عمران آبادی اش همه اینها باعث اندوه است. امام (ع) با عبارت: یدرکه، هم به طول این اندوه اشاره فرموده و هم از آن بر حذر داشته است.

۲۱۴- امام (ع) فرمود: كَفَى بِالْقَنَاعَةِ مُلْكًا؛ وَيُحْسِنُ الْخُلُقِ نَعِيمًا.

«در اهمیت قناعت همین بس، که خود نوعی سلطنت است و نیک خلقی

که ناز و نعمت است».

امام (ع) کلمه ملک را استعاره برای قناعت آورده است، زیرا نتیجه پادشاهی بی نیازی از مردم و برتری بر آنهاست، و کامیابی و قناعت این نتایج را در پی دارد. و همچنین لفظ نعیم را استعاره از نیک خویی آورده است از آنرو که هر دو باعث کامیابی اند.

۲۱۵- از امام (ع) راجع به آیه مبارکه فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً^{۶۱} پرسیدند، فرمود:
هِيَ الْقَنَاعَةُ

«زندگی نیکو همان قناعت است».

امام (ع) قناعت را به لازمeh اش که زندگی پاك و نيكوست تفسير فرموده است.

۲۱۶- امام (ع) فرمود: شَارِكُوا الَّذِي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ، فَإِنَّهُ أَخْلَقَ لِلْفَتْنِ وَأَجْدَرُ بِاقْتِبَالِ الْحَظِّ.

اخلاق وأجدر: سزاوارتر است

«با کسی که روزی به او روآورده است، شريك شوید، زیرا او برای توانگری شایسته تر و برای فراهم آوردن سود، مناسبتر است».

چون رو آوردن روزی به فراهم آمدن اسباب برای کسی که روزی اش زیاد گردیده، بستگی دارد. شرکت با وی موجب برخورداری از بخت شريك و رو آوردن روزی با شرکت وی است، امام (ع) به وسیله قیاس مضمیری بر این عمل وادار کرده است که مقدمه صغرایش: فَأَنَّهُ... است و ضمیر در آنه به مصدر (مشارکت) که از شارکوا استفاده می شود، بر می گردد، و مقدمه کبرای آن چنین است: و هر چه چنین باشد انجامش سودمند است.

۶۱- سوره نحل (۱۶) آیه (۹۷) یعنی: بنده نیکوکار را زندگی پاك و نیکو دهیم.

۲۱۷- از امام (ع) در باره آیه شریفه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ^{۶۲} پرسیدند، فرمود: الْقَدْلُ: الْإِنْصَافُ، وَالْإِحْسَانُ: التَّفَضُّلُ.

«عدل، ستم نکردن، و احسان، بخشش نمودن است».

این بیان امام (ع)، تفسیر لفظ به لفظی است که از نظر سائل روشتر می‌باشد^{۶۳}.

۲۱۸- امام (ع) فرمود: مَنْ يُعْطِ بِالْيَدِ الْقَصِيرَةِ يُعْطِ بِالْيَدِ الطَّوِيلَةِ

«کسی که با دست کوتاه بخشش کند، با دست دراز خواهد گرفت».

این سخن امام (ع) اشاره دارد به آیات شریفه: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا^{۶۴} وَإِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يضاعِفْهُ لَكُمْ^{۶۵} که لفظ يَدْ (دست) را در هر دو مورد، برای نعمت و بخشش استعاره آورده است. و دراز و کوتاه، کنایه از زیادی و کمی است.

۶۲- سوره نحل (۱۶) آیه (۹۰) یعنی: خداوند به عدل و احسان دستور می‌دهد.

۶۳- این نوع تعریف از نظر منطقین، شرح الاسم نامیده می‌شود که در مواردی از آن گاهی به تعریف لفظی تعبیر می‌کنند- م.

۶۴- سوره انعام (۴) آیه (۱۶۰) یعنی: هر کس کار نیک کند ده برابر پاداش خواهد داشت.

۶۵- سوره تغابن (۶۴) آیه (۱۷) یعنی: اگر به خدا وام نیکو (قرض الحسنه) دهید، خداوند برای شما چندین برابر گرداند.

۲۱۹- امام (ع) به فرزندش امام حسن فرمود: لَا تَدْعُوَنَّ إِلَى مُبَارَزَةٍ وَإِنْ دُعِيَْتَ إِلَيْهَا فَأَجِبْ فَإِنَّ الدَّاعِيَ بَاغٍ وَالْبَاغِي مَضْرُوعٌ.

«نباید ستیزه جو باشی، اما اگر تو را به ستیز خواندند [کوتاه نیا] بپذیر، زیرا ستیزه جو، ستمکار، و ستمکار مغلوب است».

امام (ع) از ستیزه جویی به وسیله يك قیاس کامل از شکل اول، برحذر داشته است، که عبارت از جملات: فَإِنَّ الدَّاعِيَ... مَضْرُوعٌ است. توضیح مطلب آن که دعوت به مبارزه و ستیز پا از دایره فضیلت شجاعت به طرف افراط یعنی بی باکی نهادن است که خود ستم و تجاوز می باشد، چون خروج از حد وسط در قوه غضب است، و اما این که ستمگر مغلوب و زمین خورده است، چون در اکثر اوقات، به خاطر ستمکاری اش چنین زمینه ای را دارد، زیرا در طبیعت، مکافات و مجازات امری اجتناب ناپذیر است.

۲۲۰- امام (ع) فرمود: خِيَارُ خِصَالِ النِّسَاءِ شِرَارُ خِصَالِ الرِّجَالِ: الزَّهْوُ، وَالْجُبْنُ، وَالْبُخْلُ؛ فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْهُوَةً لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهَا، وَإِذَا كَانَتْ بَخِيلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَمَالَ بَعْلِهَا، وَإِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرَّقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَغْرِضُ لَهَا.

فرق: خوف

«بهترین خصلتهای زن بدترین خصلتهای مرد است: گردنفرازی، ترس، و بخل. پس اگر زنی گردنفراز بود، خود را تسلیم کسی نمی کند، و اگر بخیل بود، مال خود و مال شوهرش را به کسی نمی دهد، و هرگاه ترسو باشد، از آنچه به وی روآور شود، فاصله می گیرد، و می ترسد.»

خصلت‌های سه گانه مورد ذکر هر سه برای مردان رذایل و ناروایند در صورتی که برای زنان فضیلتند. و علت این که صفات مزبور فضیلت محسوب می‌شوند، همان است که امام (ع) نقل فرمودند.

مزهوۃ یعنی: گردنفراف، از مصدر زهو جزء به معنی مفعولی، فعلی از آن ساخته نشده است. گفته می‌شود: زهی الرجل، و زهیت المرأة فهی مزهوۃ.

۲۲۱ - از امام (ع) پرسیدند خردمند کیست؟ آن گرامی فرمود: هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّيْءَ مَوَاضِعَهُ، فَقِيلَ: فَصِفْ لَنَا الْجَاهِلَ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ.

«خردمند کسی است که هر چیزی را به جای خود قرار دهد.»

گفتند: نادان را برای ما تعریف کنید؟

فرمود: «تعریف کردم.»

سید رضی می‌گوید: معنی این جمله امام (ع) آن است که: جاهل کسی است که هر چیز را به جای خود نگذارد، پس گویا بیان نکردن صفت نادان، خود توصیف اوست، زیرا صفت او برخلاف صفت داناست.

امام (ع) خردمند را به وسیله یکی از ویژگی‌هایش تعریف کرده است، و چون نادان، فاقد ویژگی داناست، پس تعریف نادان نقطه مقابل ویژگی خردمند، و در مقایسه با او همین نداشتن صفت خردمند، خود، یکی از ویژگی‌های نادان است.

۲۲۲ - امام (ع) فرمود: وَاللّٰهُ لَذُنْبَاكُمْ هَذِهِ اَهْلُوْنَ فِي عَيْنِيْ مِنْ عُرَاقٍ خَيْرٍ بِرَفِي

يِّدٍ مَّجْدُوْمٍ.

«به خدا قسم، این دنیای شما در نظر من پست‌تر از استخوان بی‌گوشت
خوکی است که در دست مبتلای به خوره باشد.»

عُراق جمع عرق، از نوع جمعهای غریب، مثل تُوام جمع توأم است؛ و آن
استخوانی است که گوشت را از آن زدوده‌اند. و این مبالغه‌ای است در پستی و
حقارت دنیا و نفرت از آن، زیرا استخوان بی‌گوشت هیچ فایده‌ای ندارد، بویژه آن
که با انتساب به خوک مورد تأکید قرار داده است، و بعد هم با این که در دست
جذامی باشد نفرت را به حد اعلا رسانده است.

۲۲۳ - امام (ع) فرمود: إِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَيَتْلِكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ. وَإِنَّ قَوْمًا
عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَيَتْلِكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَيَتْلِكَ عِبَادَةُ الْأَخْرَارِ.

«جمعی خدا را از روی میل بندگی می‌کنند که این عبادت بازرگانان است،
و گروهی خدا را از ترس بندگی می‌کنند و این عبادت غلامان است، و دسته‌ای از
روی سپاسگزاری بندگی می‌کنند که این عبادت آزاد مردان است.»

امام (ع) عبادت عبادت کنندگان را بر حسب هدفهایی که دارند به سه
دسته تقسیم کرده است: عبادت از روی میل، و عبادت از روی ترس، و عبادت
برای سپاسگزاری اما نوع اول را عبادت بازرگانان قرارداده است از آن‌رو که هدف
آنان از عبادت اجر و پاداش آخرت است و در پی اجر و مزدند، پس در حقیقت
آنها مانند بازرگانانی هستند که برای رسیدن به سود، کسب می‌کنند.

نوع دوم را عبادت بردگان در دنیا دانسته است، زیرا خدمت بردگان به
اربابان خود بیشتر به خاطر ترس است.

و نوع سوم: عبادت سپاسگزاران است، که اینان خدا را نه به خاطر مزدخواهی عبادت می‌کنند و نه به جهت ترس؛ بلکه آنان کسانی هستند که خدا را شایسته عبادت می‌دانند، و این است عبادت عارفان. امام (ع) به این مطلب در جای دیگری نیز اشاره کرده می‌گوید:

«الهی! تو را از ترس عذابت، و به امید اجر و پاداشت عبادت نمی‌کنم، بلکه تو را شایسته عبادت یافته‌ام، پس عبادت می‌کنم.»

۲۲۴ - امام (ع) فرمود: الْمَرْأَةُ شَرُّ كُلِّهَا، وَ شَرُّ مَا فِيهَا أَنَّهُ لَا بَدَّ مِنْهَا!

«تمام حالات زن بد است، و بدتر از همه آن که مرد را از آن گریزی نیست.»

مقصود امام (ع) آن است که تمام حالات زن برای مرد، بد است: اما از نظر هزینه که روشن است، و اما از نظر لذت و کامجویی، چون باعث دوری از خدا و غفلت از بندگی او می‌گردد. انگیزه‌های بدی، خود بد هستند، هرچند که عرضی باشند، و چون هر مردی ناگزیر از زن است، یعنی در طبیعت زندگانی دنیا، ضرورت نیاز باعث آن است که مرد، زحمات زن و بدیهای آن را تحمل کند، و از آن‌رو که سبب همیشه مهمتر از مسبب است، پس این نیاز مبرم به وجود زن، بالاترین بدیهای مربوط به زن می‌باشد.

۲۲۵ - امام (ع) فرمود: مَنْ أَطَاعَ التَّوَانِي ضَيَعَ الْحَقُوقَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْوَأْشِي ضَيَعَ الصَّدِيقَ.

«هر کس کاهلی کند، حقوق را از دست بدهد، و هر کس به گفته سخن چین گوش فرا دهد دوست را تباه سازد.»

تسلیم در برابر کاهلی، نسبت به حقوقی که انسان در پی آنهاست، باعث می‌شود که وقت مناسب برای دست آوردن آنها از دست برود، و این خود مستلزم تباه ساختن و از دست دادن آن حقوق خواهد بود، و هم چنین تسلیم شدن در برابر سخن چین که کارش، تلاش در برهم زدن میان دو دوست است، و اطاعت از گفتار وی باعث ایجاد سردی و کدورت در بین دوستان، و از دست دادن یکدیگر است.

۲۲۶ - امام (ع) فرمود: الْحَجَرُ الْقَصِيبُ فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا.

«سنگ غصبی در خانه باعث ویرانی آن است».

امام (ع) کلمه: «رهن = گرو» را استعاره از سنگ غصبی در خانه ستمگر از آن رو آورده، که سنگ غصبی باعث ویرانی خانه است، همان‌طور که گرو، وسیله‌ای برای پرداخت مالی است که بر گردن رهن دهنده است، و این مطلب کنایه از هر پیامدی است که ستمکاری برای شخص ستم‌پیشه دارد و نیز کنایه از ویران شدن بنای ظلم است هرچند که مدتی به درازا کشد. و در پیش روشن شد که ستم زمینه‌ای برای چنان پیامدهاست و نظیر این است سخن پیامبر (ص) که می‌فرماید: «اتقوا الحرام فی البینان فانه اسباب الخراب». یعنی: از به کار بردن مصالح حرام در ساختمان پرهیزید که آن خود باعث ویرانی است.

۲۲۷ - امام (ع) فرمود: يَوْمُ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الظَّالِمِ عَلَى الْمَظْلُومِ.

«روز پیروزی ستمدیده بر ستمکار سخت‌تر از روز پیروزی ستمکار بر ستمدیده است».

مقصود امام (ع) از روز ستمدیده، روز رستاخیز است و از آن‌رو روز رستاخیز را روز ستمدیده دانسته که روز انتقام و گرفتن حق اوست، و همچنین، هنگامه ستم را مخصوص به روز ستمگر شمرده است، چون ستم در دنیا انجام‌پذیر است.

۲۲۸ - امام (ع) فرمود: اتَّقِ اللَّهَ بَغْضَ التَّقَىٰ وَإِنْ قُلٌّ؛ وَأَجْعَلَ بَيْتَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ سِتْرًا وَإِنْ رَقَّ.

«از خداوند بترس، هر چند که اندک باشد، و بین خود و خدا پرده‌ای درافکن، هر چند که نازک باشد».

امام (ع) دستور به پرهیزگاری داده است، زیرا تنها توشه سیر الی الله پرهیزگاری است و چون زیادی تقوا باعث قرب به خدا و سرعت وصول به قرب است، بهتر آن است که تقوا بسیار باشد، و اگر چنین نبود، اندکش را باید داشت زیرا تقوا کم و زیاد، و شدید و ضعیف دارد^{۶۶}، و بکلی بی‌توشه بودن در راه سخت و دراز روا نیست.

کلمه: ستر (پرده) را استعاره برای حدود الهی آورده است که مانع عذاب

۶۶ - یعنی مانند همه صفات انسان - فضایل و رذایل او - از مقوله تشکیک و قابل زیاده و نقصان و شدت و ضعف است، تقوا نیز چون نور می‌باشد که اندک آن نیز روشنی بخش راه باریک برای رهرو است، خوشا به حال آنان که از تقوای پیشتر برخوردارند - م.

او هستند، و امام (ع) دستور داده است تا بین خود و خدا، آن را قرار دهد، یعنی: حدود الهی را حفظ کند و پرده‌داری نکند که در ورطه‌های هلاکت خواهد افتاد، بنابراین منظور از ضخامت پرده، همان شدت محافظت از حدود الهی و انجام ندادن تمام مباحات است، به‌خاطر این که مبدا در حرام بیفتد. و نازکی پرده عبارت است از انجام همه کارهایی که از نظر شرع رواست چه مباح باشد و یا مکروه.

۲۲۹- امام (ع) فرمود: إِذَا أَرَدَحَ الْجَوَابُ خَفِيَ الصَّوَابُ.

«هرگاه پاسخ درهم باشد، درستی، پنهان بماند».

یعنی، هرگاه از مسأله‌ای بپرسند، گروهی آنچه به نظرشان رسید، جواب دهند، و یا يك نفر پاسخهای زیادی بدهد، پاسخ درست - به دلیل مشتبه شدن حق - پوشیده بماند، و بیشتر این نوع اتفاق در مسائل اجتهادی است. ازدحام یعنی زیادی و کثرت جمعیت.

۲۳۰- امام (ع) فرمود: إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ حَقًّا؛ فَمَنْ أَذَاهُ زَادَهُ مِنْهَا، وَمَنْ قَصَرَ عَنْهُ خَاطَرَ بَرَّوَالِي نِعْمَتِهِ.

«خداوند را در هر نعمتی حقی است، پس هر کس حق خدا را به جا آورد،

خداوند از آن نعمت او را فراوان دهد، و هر که در آن کوتاهی کند، خداوند آن

نعمت را در خطر نابودی قرار دهد.»

حق خدا در نعمت، سپاسگزاری است که واجب و لازم است، و اما شکر

نعمت باعث فزونی، و کوتاهی در شکرگزاری باعث از دست دادن نعمت می‌گردد به دلیل آیه مبارکه **وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ... ۶۷**.

امام (ع) وادار به سپاسگزاری کرده، و از ناسپاسی بر حذر داشته است، با یادآوری این جهت که قضای الهی بر این جاری است. و توضیح این مطلب چندین بار قبلاً انجام گرفته است.

۲۳۱- امام (ع) فرمود: **إِذَا كَثُرَتِ الْمَقْدِرَةُ قَلَّتِ الشَّهْوَةُ**.

«هرگاه توانمندی زیاد شود، خواسته اندک شود».

چون کسی که توان کمتری نسبت به برآوردن خواسته خود دارد، همواره بیم دارد از این که پس از دسترسی به خواسته خود، آن را از دست بدهد، بنابراین همین ترس، به دنبال لذت وصول به خواسته، همیشه باعث دلهره‌ای است نسبت به آن خواسته، و از طرفی خود محترک علاقه و میل است به طرف آن، اما اگر توانایی کامل برخواستن خود را داشت، ترسی نخواهد داشت که به خواسته خود نرسد، از این رو انگیزه میل بدان کم شده و پافشاری و علاقه‌اش نسبت به آن کاهش می‌یابد.

۲۳۲- امام (ع) فرمود: **إِحْذَرُوا نِفَارَ النَّعَمِ فَمَا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ**.

«از دوری نعمتها بترسید، که هر چه از دست رفت دوباره بر نمی‌گردد».

کلمه نثار (دور شدن)، و شروود (گریختن) را استعاره برای از بین رفتن نعمت آورده است از نظر تشبیه نعمتها به چهارپایان، و نسبت به زوال نعمت هشدار داده است تا وادار کند که با شکر نعمت آن را حفظ کنیم، و بر ضرورت این هشدار با این عبارت: «فما کل ...» توجّه داده است که خود مقدمه صغرا برای قیاس مضمری است که در اصل چنین بوده است: آن که گریخت ممکن است باز نگردد، و کبرای آن نیز در اصل چنین است: و هر چه امکان بازگشت نداشت، دور ساختنش روا نیست.

۲۳۳- امام (ع) فرمود: الْكَرَمُ أَغْطَفُ مِنَ الرَّجَمِ.

«شخص بزرگوار از خویشاوند مهربانتر است»

أَغْطَفُ، یعنی: مهربانتر. از این عبارت یکی از دو معنی به دست می‌آید:

۱- شخص جوانمرد - به دلیل جوانمردی اش - نسبت به کسی که بر او نعمتی داده است، مهربانتر از خویشاوندان نسبت به یکدیگر است، زیرا مهربانی شخص جوانمرد طبیعی و مهرورزی خویشاوند گاهی تکلفی و غیر اصیل است.

۲- بزرگواری باعث علاقمندی دیگران نسبت به شخص بزرگوار است، و محبت مردم نسبت به او از محبت خویشاوندی بر خویشان خود بیشتر است.

۲۳۴- امام (ع) فرمود: مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْرًا فَصَدِّقْ ظَنَّهُ.

«هر کس به تو خوش بین بود، کاری بکن که با عملت گمان او را تصدیق

کنی.»

یعنی: مطابق گمان و نظر خیر او رفتار کن! و تصدیق يك گمان، عبارت از مطابقت واقع و نفس الامری که گمان وقوع آن می‌رود، با واقع شدن و انجام گرفتن آن است و این عبارت امام (ع) وادار ساختن و ترغیب بر کار نیک است.

۲۳۵- امام (ع) فرمود: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ.

«بهترین کارها آن است که نفس خود را بر انجام آن مجبور کنی».

مقصود امام (ع) اعمال شایسته است، که بهترین آنها اعمالی است که سودمندتر بوده، و اجر و پاداش بیشتری در پی داشته باشد. از آن جهت چنین عملی برترین اعمال است که فایده اعمال شایسته، رام ساختن نفس اماره در برابر نفس مطمئنه و وادار ساختن آن تا حدی است که فرمانبردار عقل گردد، و مجبور ساختن نفس بر کاری به دلیل دشواری آن کار است، پس هرچه کاری دشوارتر باشد، در تمرین نفس مؤثرتر، و در رام ساختن و شکستن آن مفیدتر خواهد بود، و بر این اساس، آن عمل نیز، پر فایده و برترین اعمال خواهد بود، و نظیر آن است حدیث نبوی: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَخْمَرُهَا» بازای نقطه‌دار، یعنی برترین اعمال دشوارترین آنهاست.

۲۳۶- امام (ع) فرمود: عَرَفْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْغَرَائِمِ، وَ حَلِّ الْغُقُودِ.

«خدا را از به هم خوردن تصمیمها و باز شدن گره‌ها و حل مشکلات شناختم».

مقصود امام (ع) شناخت وجود حق تعالی است. توضیح برهان این است

که انسان گاهی بر کاری عزم راسخ دارد، و بر اساس تصویری که نسبت به سود و انگیزه عملی دارد، تصمیم قلبی می گیرد، و پس از اندکی تصمیم به هم می خورد، و به دلیل از بین رفتن آن انگیزه و یا به خاطر مانعی که پیش می آید از عزم خود برمی گردد.

حال با توجه به مقدمه بالا، می گوئیم: این دگرگونیها و تصوراتی که در پی هم از خاطر انسان می گذرند که باعث رجحان انجام کار مورد تصمیم می گردند، اموری ممکن اند و در دو جهت بود و نبود، نیاز به رجحان دهنده و تأثیر گذارنده ای دارد، دلیل رجحان اگر از ناحیه خود بنده باشد، باز خود نیاز به مرجح دارد، که در این صورت، باعث دور یا تسلسل می گردد، و چون دور و تسلسل باطل است، پس ناگزیر باید مرجح به خداوندی که - او دگرگون کننده دلها و بینشهاست - منتهی گردد، و هدف همین است.

۲۳۷ - امام (ع) فرمود: مَرَارَةُ الدُّنْيَا حَلَاوَةُ الْآخِرَةِ، وَ حَلَاوَةُ الدُّنْيَا مَرَارَةُ الْآخِرَةِ.

«تلخی دنیا باعث شیرینی آخرت، و شیرینی دنیا باعث تلخی آخرت است».

یعنی اینها لازم و ملزوم یکدیگرند. کلمه «حلاوت = شیرینی» و «مرارت = تلخی» را استعاره برای لذت و رنج آورده است، بدیهی است که رنجهای دنیا پیامد ترك لذتهای دنیا - و به منظور آخرت خواهی و میل به اجر اخروی است که خود باعث شیرینی و لذت اخروی می باشد - و استفاده نبردن از لذتهای دنیا است. و همچنین برخورداری از لذتهای دنیا باعث غفلت از آخرت و ترك عمل اخروی است، و این خود باعث عذاب در آخرت می شود و شقاوت اخروی را در پی دارد.

۲۳۸ - امام (ع) فرمود: قَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا مِنَ الشَّرِّ وَالصَّلَاةَ تَنْزِيهَاً عَنِ الْكِبَرِ، وَالزَّكَاةَ تَنْبِيًا لِلرِّزْقِ، وَالصِّيَامَ ابْتِلَاءً لِاخْلَاصِ الْخَلْقِ، وَالْحَجَّ تَقَرُّبَةً لِلدِّينِ، وَالْجِهَادَ عِزًّا لِلْإِسْلَامِ، وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَفْلَحَةً لِلْعَوَامِّ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعًا لِلْسُّفَهَاءِ، وَصِلَةَ الرَّحِمِ مَنَامَةً لِلْعَدَدِ، وَالْقِصَاصَ حَقًّا لِلدَّمَاءِ، وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَامًا لِلْمَحَارِمِ، وَتَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَخْصِيصًا لِلْعَقْلِ، وَمُجَانَبَةَ الشَّرِيقَةِ إِجَابًا لِلْعِفَّةِ، وَتَرْكَ الزِّنَا تَخْصِيصًا لِلنَّسَبِ، وَتَرْكَ اللَّوْاطِ تَكْثِيرًا لِلنَّسْلِ، وَالشَّهَادَةَ أَسَاطِيرًا عَلَى الْمُجَاحِدَاتِ، وَتَرْكَ الْكُذِبِ تَشْرِيفًا لِلصِّدْقِ، وَالسَّلَامَ أَمَانًا مِنَ الْمَخَافِيفِ، وَالْأَمَانَاتِ نِظَامًا لِلْأُمَمِ، وَالطَّاعَةَ تَعْظِيمًا لِلْإِمَامَةِ.

«خداوند ایمان را به خاطر پاکی از شرک، و نماز را برای منزّه بودن از کبر، و زکات را سبب روزی، و روزه را برای آزمون اخلاص مردم، و حج را برای تقویت دین، و جهاد را برای عزت اسلام، و امر به معروف را برای اصلاح حال توده مردم و نهی از منکر را برای جلوگیری از نادانان، و صله رحم را برای فزونی افراد فامیل، و قصاص را برای حفظ جان مردم، و اجرای حدود را برای اهمیت کارهای حرام، و منع میگساری را برای نگهداری عقل و دوری از دزدی را برای ضرورت پاکدامنی، و ترک زنا را برای نگهداری از نسبتها، و اجتناب از لواط را برای فزونی نسل، و گواهی دادن را برای کمک‌خواهی در برابر حقوقی که منکر می‌شوند، و دروغ نگفتن را برای گرامی‌داشت را سنگویی، و اسلام آوردن را برای ایمنی از ترس، و حفظ امانتها را برای نظم جامعه، و اطاعت را برای بزرگداشت مقام امامت، واجب گردانیده است».

امام (ع) به واجبات الهی اشاره کرده، و بر علت‌های نهانی هر يك توجه داده است، تا بهتر در دلها جا بیفتد، و نوزده مورد از امور واجب را بیان داشته است:

۱- از آن جهت از ایمان شروع کرده است که اصل همه واجبات و سنتها ایمان است و از جمله هدفهای ایمان پاک ساختن از شرك را قرارداده است، و چون پاکی از شرك هدف موردنظر شارع و همچنین کمال نفس وسیله شناخت خدای تعالی است از این رو پاک سازی از شرك هدف نهایی از ایمان است.

۲- نماز، چون تعیین نماز از طرف شارع به خاطر رام ساختن نفس آماده - که ریشه خودخواهی است - در برابر نفس مطمئنه، و نیز تمرین دادن و مغلوب ساختن آن است، ناگزیر از جمله نتایج نماز پاک سازی انسان از کبر و خودخواهی است.

۳- زکات، از جمله هدفهای وجوب آن را سبب روزی بودن ذکر کرده است، زیرا روزی مستمندان، تهیدستان و کسانی که شریعت، حقی برای آنان معین کرده است، از راه زکات است.

۴- روزه، چون از جمله سختیهای دشوار برای بدنهای آدمیان است، امام (ع) درخصوص روزه فرموده است که هدف آن است که خداوند اخلاص بندگان خود را بیازماید. هرچند که این هدف در تمامی عبادتها وجود دارد.

۵- حج، به این دلیل هدف از آن را تقویت دین قرار داده است که لازمه این عبادت اجتماع اکثر پیروان اسلام در يك جا در نهایت ذلت و خشوع و اطاعت در برابر خدا و دیدن تمامی مردم حاضر در این اجتماع بزرگ از پادشاهان و دیگر مردم است، که باعث تقویت دین با همه عظمتش در دل انسان حج گزار می گردد، اما در سایر عبادات چنین نیست.

۶- جهاد، که هدف از آن شوکت و قوت اسلام است، نیاز به توضیح

ندارد.

۷- امر به معروف، هدف از آن اصلاح حال توده مردم در امر دنیا و آخرتشان است. امام (ع) از آن رو توده مردم را نام برده که اکثریت را تشکیل

می‌دهند، و دیگر آن که جز آنان، یعنی دانشمندان و فرمانروایان که خود امر به معروف می‌کنند، معروف را انجام می‌دهند.

۸- نهی از منکر، و این که هدف از آن، جلوگیری از بی‌خردان است، مطلب واضحی است. زیرا اگر جلو بی‌خرد از طرف حاکم دینی گرفته نشود، فساد او گسترش پیدا خواهد کرد و این مخالف مصلحت توده مردم دنیا است.

۹- صله رحم، از جمله نتایج آن فزونی جمعیت، یعنی شمارخویشاوندان است، زیرا فزونی شمار خویشان بستگی به روبه‌راه بودن امر زندگی آنان دارد، و صله رحم باعث روبه‌راه شدن آن است.

۱۰- قصاص، و هدف از آن، حفظ خونهای مردم، و جلوگیری از خونریزی - از ترس مجازات - است، مثل این آیه مبارکه: **وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ...**^{۶۸} و مانند این سخن: **«الْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ»** کشتن قاتل، باعث ریشه‌کن شدن قتل است.

۱۱- اجرای حدود الهی، هدف از آن اهمیت دادن به حریم محرمات الهی است تا پرده‌داری نشود و مردم از راه راست بدان سو کشیده نشوند و در نتیجه هدف شارع از به‌وجود آوردن، دین، از بین نرود.

۱۲- منع از باده‌گساری، و هدف از آن نگهبانی عقل است از این که گرفتار در چنگ شراب شده و از هدف اصلی یعنی در پی کمال بودن برای رسیدن به کمال حکمت، بازماند.

۱۳- دوری از سرقت، که هدف از آن به کار داشتن پاکدامنی و عفت است، چون دزدی، از پیروی کامل از هوای نفس سرچشمه گرفته و به حد افراط و تهکاری می‌رسد، بنابراین از جمله هدفهای اجتناب از دزدی، ماندن، کسی که

در نهادش چنین حالتی است برحدّ پاکدامنی و عفت است.

۱۴ - ترك زنا، از جمله هدفهای آن حفظ نسبتها و پیامدهای آن در مورد موارث است، زیرا زنا باعث درهم شدن نسبتها و از بین رفتن اموالی است که زندگی دنیایی مردم بر اساس آن استوار است، و توضیح راز این مطلب، در جای خود گذشت.

۱۵ - ترك لواط، چه هدف زیادی نسل است و این که ماده افزایش نسل در جای خود مصرف شود، تا فزونی نوع و بقای آن تأمین گردد.

۱۶ - گواهی دادن، هدف از آن پشتیبانی کسی است که در برابر انکار دشمن گواهی می طلبد، تا مبادا در اثر نبودن گواه در مابین حق او را ضایع کنند.

۱۷ - دروغ نگفتن، از جمله هدفها، بزرگداشت راستگویی از طریق حرام شمردن ضد آن - یعنی دروغگویی - است از آن رو که مصلحت جهان و نظام امور مردم بر آن استوار است. و قبلاً مفاسد دروغ را که باعث تحریم آن شده است، یاد کرده ایم.

۱۸ - اسلام، از جمله نتایج آن ایمنی از بیمهای دنیوی است، به خاطر وصول اسلام در برابر سایر ادیان، و همچنین از ترسهای اخروی که خود واضح است.

بعضی به جای اسلام، سلام، نقل کرده اند، از آن رو که سلام باعث دوستی میان مردم و در نتیجه باعث ایمنی از بیم آنهاست.

۱۹ - امامت^{۶۹}، علت ضرورت امامت آن است که امامت نظامی است برای اداره امت. زیرا اگر مردم، امامی با قدرت و شوکت بسیار داشته باشند، او ستم ستمکار را از آنان باز می دارد و حق ستمدیده را باز می ستاند و بدین وسیله حال مردم بهبود می یابد و امور دنیا و آخرتشان سامان می گیرد، در صورتی که

۶۹ - در متن کلام امام (ع) : الأمانات است به جای الإمامة، که شارح ذیل شماره (۱۸) آورده است با توجه به ضبط الأمانات در دیگر شرحها، و محتوای شماره (۱۹) : یعنی طاعة الامام، الأمانات صحیح است - م.

اگر چنین رئیسی نداشته باشند این طور نخواهند بود.

۲۰- پیروی از امام ۷۰، هدف از وجوب اطاعت، بزرگداشت امامت امام، به منظور فرمان بردن امر او و پیروی از اوست. و به رازهای زیادی از این امور واجب قبلاً اشاره شده است.

۲۳۹- امام (ع) می فرمود: أَخْلِفُوا الظَّالِمَ - إِذَا أَرَدْتُمْ تَيْمِنَهُ - بِأَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِهَا كَاذِبًا غُوجِلَ [الْعُقُوبَةُ]، وَإِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمْ يَتَّجَلْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَحَّدَ اللَّهَ تَعَالَى.

«ستمگر را هرگاه بخواهید سوگند خورد، سوگند دهید به این که از نیرو و توانایی خدا بیزار است، زیرا اگر به این سخن، سوگند دروغ بخورد، زود به کیفر می رسد، و اگر سوگند یاد کند به خدایی که جز او خدایی نیست در مجازاتش عجله نمی توان کرد، زیرا خداوند را به یگانگی یاد کرده است.»

گاهی نظر مجتهد بر این قرار می گیرد که بر سوگند - همانند آنچه که امام (ع) فرموده - پافشاری کنند تا شخص دروغگو از سوگند خودداری کند و حق ادا شود، توضیح آن که شخص دروغگو با علم به ستمکاری خود و تصور این که خدا را باور دارد، و این باور، با کاری که به خاطر آن قسم خورده هماهنگ است، تحت تأثیر این عبارت قرار می گیرد، و برخلاف سوگند معمولی، آمادگی برای سرعت مجازات پیدا می کند.

آورده اند که سخن چینی نزد منصور، از امام صادق (ع) سخن چینی کرد،

۷۰- در آغاز شرح، شارح با عبارت: «ذَكَرَ مِنْهَا تِسْعَ عَشْرَةَ قَرِيبَةً» مطلب را آغاز کرد، در صورتی که به بیست مورد اشاره کرده است و شماره (۸) را مکرر آورده است، بنابراین بهتر آن بود که از اوّل به جای عبارت فوق؛ ... عشرين قریبه می آورد- م.

منصوره، امام (ع) را احضار کرد و گفت: فلانی از تو چنین و چنان می گوید. امام صادق (ع) فرمود: این سخنان از من نیست. اما سخن چین، انکار کرد و گفت: خیر از اوست. امام صادق (ع) او را قسم داد بر این که، اگر دروغ بگوید، از نیرو و توان خدا بیزار است، سخن چین قسم خورد، و هنوز کلامش تمام نشده بود که بدنش فلج گشت و پایش مثل يك تکه گوشت شد که روی زمین کشیده می شد، به این ترتیب امام صادق (ع) از دست او خلاص شد.

۲۴۰ - امام (ع) فرمود: يَا ابْنَ آدَمَ؛ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ فِي مَالِكَ، وَاعْمَلْ فِيهِ مَا تَوَثَّرَ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ .

«ای فرزند آدم، تو خود وصی خویش باش، و از مال و ثروت آنچه می خواهی که دیگران پس از مرگ تو انجام دهند، تو خود ایثار کن».

یعنی: همان طوری که سفارش می کنی، پس از تو مال و ثروت را در جاهایی که باعث قرب خداست مصرف کنند، و یا خانواده ات استفاده کنند، تو خود، همان طرف سفارش باش و در زمان حیات این کارها را بکن، و این عبارت وسیله ترغیب به صرف مال در راه صحیح است.

۲۴۱ - امام (ع) فرمود: أَلْحِدَةُ ضَرَبٌ مِنَ الْجُنُونِ، لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَتَذَمُّ، فَإِنْ لَمْ يَتَذَمَّ فُجُورُهُ مُسْتَحْكَمٌ.

«تندخویی نوعی از دیوانگی است، زیرا تندخو، پشیمان می شود، و اگر پشیمان نشود دیوانگی اش استوار است».

چون دیوانگی حالت مخصوصی است که - به دلیل انحراف قوای نفسانی

از پذیرش سیطره عقل، به یکی از دو جهت افراط یا تفریط - در انسان پیدا می‌شود، تندخویی انحراف قوه غضب از نگهداری عقل - مطابق قانون عدل الهی - به سمت افراط، و بخشی از دیوانگی خواهد بود، و تندخویی با بازگشت در حال خشم به فرمان خرد از بین می‌رود.

۲۴۲- امام (ع) فرمود: صِحَّةُ الْجَسَدِ، مِنْ قِلَّةِ الْحَسَدِ.

«تندرستی از کمی رشک و حسد است».

یعنی همان‌طوری که حسد در چیزهای دیگر کارگر می‌افتد، در تندرستی نیز مؤثر است و بر آن اثر می‌گذارد. و این نوع حسد، حسدی است که به کمال رسیده است. بنابراین تندرستی دلیل بر کمی حسد است، چون به صحت بدن ارتباط نیافته است.

۲۴۳- امام (ع) به کمیل بن زیاد نخمی فرمود: يَا كَمِيلُ، مُرْأَهْلَكَ أَنْ يَرْوَحُوا فِي كَسْبِ الْمَكَارِمِ، وَيَذِلُّجُوا فِي حَاجَةِ مَنْ هُونَانِيْمٌ؛ قَوْلَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ مَا مِنْ أَحَدٍ أَوْذَعَ قَلْبًا سُرُورًا إِلَّا وَخَلَقَ اللَّهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ لُظْفًا؛ فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَائِيَةٌ جَرَى إِلَيْهَا كَالْمَاءِ فِي أَنْحَادِهِ حَتَّى يَطْرُدَهَا عَنْهُ كَمَا تُطْرَدُ غَرِيْبَةُ الْإِبِلِ.

ادلج: حرکت در شب

فائبة: مصیبت

«کمیل! به خانواده خود دستور بده تا در اوقات روز در پی کسب اخلاق پسندیده و شب در پی حاجت خفتگان باشند، سوگند به آن که شنوایی او همه آوازه‌ها را فراگیر است، هیچ‌کسی نیست که دلی را شاد سازد مگر این‌که خداوند به

جای آن شادی، به او لطف و مهربانی مرحمت می‌کند، پسر هرگاه دچار اندوهی شود، آن لطف، همچون آب در سرازیری به سمت آن غم و اندوه جاری شود تا آن را زایل سازد، چنان‌که شتر بیگانه را دور می‌سازند.»

مقصود امام (ع) آن است که شاد کردن دل حاجتمندی با بر آوردن حاجت او باعث می‌شود که خداوند آن را وسیله لطف خود نسبت به برآورنده حاجت قرار می‌دهد و بدان وسیله از اندوهی که به او رو کند، او را ننگه می‌دارد. و شاید، این لطف، همان اخلاص شخص نیازمند و بستگانش، در کمک و یاری او - وسیله درخواست از خدا - و نیز سپاس و ثنا گفتن به او و دل بستگی مردم نسبت به وی باشد، و تمامی اینها لطفی است که خداوند جهت نگهداری از او و زدودن غمهای او، فراهم می‌آورد.

امام (ع) جریان این لطف را به سمت برطرف کردن غم و اندوه او، تشبیه به جریان آب در سرازیری نموده است، و وجه شبه، سرعت ریزش برای زدودن غم و نگهداری اوست، چون این لطف برخواسته از فرمان و امر الهی است و **وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ**^{۷۱} و هم چنین زدودن اندوه به وسیله آن لطف را تشبیه به دور ساختن شتر بیگانه از میان شتران خودی، نموده است، و وجه شبه سرعت بر کناری و دور ساختن است، و بقیه مطالب روشن است.

۲۴۴- امام (ع) فرمود: **إِذَا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ.**

املاق: تنگدستی

۷۱- سوره قمر (۵۰) آیه (۵۴) یعنی: فرمان ما در عالم یکی بیش نیست، در سرعت مانند چشم بر هم زدن انجام می‌یابد.

«هرگاه تنگدست شدید با دادن صدقه، با خدا معامله کنید»

قبلاً گذشت که صدقه دادن باعث فزونی لطف خدا می‌گردد. این است که به فقرا دستور می‌دهد تا به هر مقداری که دسترسی دارند - اگر چه به نیم خرمایی باشد - صدقه بدهند، تا بدین وسیله جهت افاضه لطف خدا آمادگی پیدا کنند. و در این عبارت با کلمه تجارت - که استعاره آورده است برای گرفتن چیزی به جای آنچه می‌دهد - آنان را وادار به دادن صدقه کرده است. و تهیدستان از ثروتمندان به جلب روزی به وسیله دادن صدقه سزاوارترند برای این که دلها بیشتر برای آنها متأثر می‌شود و بر آنها رقت می‌کند، و از طرفی چون در فکر مردم این طور می‌گذرد که صدقه دادن اینان از روی اخلاص است نه ثروتمندان.

۲۴۵ - امام (ع) فرمود: الْوَقَاءُ لِأَهْلِ الْقَدْرِ عَزَّ عِندَ اللَّهِ؛ وَالْقَدْرُ بِأَهْلِ الْقَدْرِ وَقَاءُ عِندَ اللَّهِ.

«وفاداری نسبت به فریبکاران، خود نوعی فریبکاری در پیشگاه خداست و فریبکاری نسبت به فریبکاران، وفاداری در پیشگاه خداست».

توضیح این که از جمله عهد و پیمانهای الهی در دستورات دینی اش، بی‌وفایی نسبت به فریبکاران به هنگام فریبکاری آنهاست به دلیل قول خدای تعالی: ... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ^{۷۲} بعضی گفته‌اند: این آیه درباره یهود بنی قینقاع نازل شده است که با پیامبر (ص) عهدی بسته بودند و تصمیم بر

پیمان شکنی داشتند که خداوند، پیامبر (ص) را خبر داد و دستور داد تا با آنان بجنگد و به جهت پیمان شکنی آنها را مجازات کند، زیرا وفاداری نسبت به آنان، بی وفایی نسبت به پیمان با خدا بود. و فریبکاری و بی وفایی نسبت به آنها - وقتی که فریبکاری کنند - وفاداری نسبت به پیمان الهی است.

در این بخش پاره‌ای از سخنان برگزیده امام (ع) را که معانی دور از ذهن دارند، نقل می‌کنیم:

۱ - در حدیثی از قول آن حضرت رسیده است:

فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرْبَ يَعْسُوبٍ الدِّينِ بِذَنْبِهِ، فَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَجْتَمِعُ قَرْعُ الْخَرِيفِ.

«چون آن هنگام برسد، سرور دین، پا بر زمین بزند و حمله‌ور شود، در پیرامون او، چون پاره‌های ابر، جمع شوند.»

سید رضی می‌گوید: «يعسوب» یعنی: سرور بزرگ، صاحب اختیار کارهای مردم است در آن روز. قَرْع، یعنی؛ پاره‌های ابری که بی باران است.»

امام (ع) با این عبارات، اشاره به چند نشانه در آخر زمان جهت ظهور امام زمان (ع) فرموده است، و کلمه: يعسوب - که در اصل فرمانروای کُندویِ عسل است - را نظر به شباهتی که دارند، برای آن بزرگوار استعاره آورده است. اما در مورد جمله: «ضربه بذنبه» چندین نظر است:

۱ - ضَرْب به معنی گردش در روی زمین است و ذَنْبُه استعاره از داشتن یاران و پیروان است و بای «بذنبه» برای استصحاب و معیت است.

۲ - چون، زدن زنبور عسل با دمش، عبارت از گزیدن او است، در اینجا

کنایه از کاربرد شمشیرها و نیزه‌ها در پیکر دشمنان، برای کشتن و زخمی کردن آنهاست.

۳- این عبارت کنایه از طوفندگی و خشم آن بزرگوار به خاطر دین خداست از باب تشبیه به شیر درنده‌ای که در حال حمله و خشم است، و این وجه در میان وجوه سه‌گانه بهتر از همه است.

و اجتماع مؤمنان و اهل طاعت خدا را به اجتماع ابرهای پراکنده تشبیه کرده است و وجه شبه سرعت اجتماع است، چون ابر بهار زود فراهم می‌آید!

۲- در سخنی از آن حضرت است: هَذَا الْخَطِيبُ الشَّخْشُ

«این سخنگوی زبان آور و ماهر».

مقصود از شخشح زبان‌آور و ماهر در خطبه خوانی و توانا در ادای سخن، و هر تندگو و تندرو را شخشح گویند. اما شخشح در غیر این مورد به معنی بخیل و ممسک است.

نقل کرده‌اند که امام (ع) سخنرانی را دید که سخن می‌گوید، فرمود این خطیب شخشح - یعنی ماهر در گفتار - کیست؟

۳- در گفتاری از آن بزرگوار آمده است: إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحْمًا

قُحْم: مهلکه‌ها و نابودیها

«دشمنی و نزاع باعث رنج و نابودی است».

مقصود امام (ع) از قَحَم نابودیهاست زیرا دشمنی و نزاع بیشتر اوقات افراد را دچار رنج و نابودی می‌سازد، و جمله قحمة الأعراب یعنی سختی و رنج روستائیان عرب، از این قبیل است مراد این است که خشکسالی آنان را فراگیرد به حدی که دارائیهایشان را از بین ببرد، و از چهارپایان جز استخوانی باقی نگذارد، که معنی نابودی دارایی ایشان همین است. و بعضی به صورت دیگری گفته‌اند: «که خشکسالی آنان را وادار به رفتن به شهرهای آباد می‌کند، یعنی خشکی بیابان آنها را وادار به آمدن به شهر می‌سازد.» این سخنی است که سید رضی - خدایش بیامرز - گفته است.

می‌گویند که آن حضرت برادر خود را در نزاعی وکالت داد، و فرمود: البته در نزاع رنج و نابودی وجود دارد، و برآستی که شیطان باعث به‌وجود آمدن نزاع و خصومت است.

توضیح آن که در دشمنی احتمال طغیان آشوب خشمگینانه، و بیرون رفتن از حد اعتدال به طرف صفت ناپسند افراط است که خود جای هلاکت و نابودی است.

۴- در سخنی از امام (ع) آمده است:

إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصْرَ الْحَقِّ نَالِغَتُهُ أَوَّلًا

«هرگاه زنان به حد کمال رسیدند، خویشاوندان پدر سزاوارترند».

نَصْر، منتهی درجه چیزها و پایان آنهاست مثل انتهای راه رفتن، چون نهایت رفتاری است که چهارپا توانایی انجام آن را دارد، می‌گویی: نصصت الرجل عن الامر، یعنی پرسش خود را درباره چیزی از فلان کس به پایان رساندم، و وقتی پرسش را از او پایان رسانیده‌ای که آنچه او می‌داند، به دست آورده

باشی. بنابراین مقصود امام (ع) از نَصِّ الحَقَّاق به کمال رسیدن دختران است، یعنی از پایان خردسالی به حدّ بزرگی رسیدن. و این سخن، از فصیحترین و عجیبترین کنایات است، می‌فرماید: هرگاه دختران به این مرحله رسیدند، پس خویشان پدری که به دختر محرمند - مانند برادران و عموها - از مادرش، برای شوهردادن او - اگر بخواهند شوهرش دهند - سزاوارترند. و کلمه حَقَّاق از ریشه محافه، زد و خورد و مشاجره مادر است با خویشان پدری درباره دختر، و این که هر کدام بگویند که من از تو در شوهر دادن دختر سزاوارترم.

گفته می‌شود حَاقَّقَهُ حَقَّاقاً از همین ریشه است مثل جادّاً یعنی، با او زد و خورد کردم.

بعضی گفته‌اند: نَصِّ الحَقَّاق یعنی: بلوغ عقل و رسیدن به حدّ کمال، زیرا مقصود امام (ع) متتهای کار و رسیدن دختر به آن حدّی است که حقوق و احکام بر او واجب می‌شود. و کسی که نَصِّ الحَقَّاق روایت کرده است، آن را جمع حقیقت گرفته است.

این است آن معنی که ابوعبید قاسم بن سلام^{۷۳} بیان کرده است، اما آنچه به نظر من می‌رسد آن است که مقصود از نَصِّ الحَقَّاق رسیدن دختر به مرحله ازدواج است که تصرّف در حقوق برایش ممکن می‌شود. از باب تشبیه به حَقَّاق در مورد شتران، جمع حِقَّة و حِقِّ و آن شتری است که سه سال را پشت سر گذاشته و وارد سال چهارم شده و به جایی رسیده است که سوار شدن بر آن و خوب راندنش ممکن می‌باشد. و حَقَّاق نیز جمع حِقَّة است که هر دو روایت، به يك معنی است. و این معنی به روش عرب نزدیکتر است تا

۷۳ - از مشاهیر علمای لغت، حدیث، ادب و فقه است، که در سال ۲۲۴ هـ پس از اتمام حج در مکه

وفات یافته است - م.

معنایی که قبلاً ذکر کردیم ۷۴.

آنچه را که سید نقل کرده است - همان طوری که خود او نیز می گوید - با گفتار عرب تناسب بیشتری دارد جز این که نصّ الحقائق استعاره است، نه تشبیه، هرچند که اساس استعاره نیز بر تشبیه استوار است. عُصْبَة، یعنی: فرزندان و خویشاوندان پدری، از آن رو عُصْبَة گفته اند که آنان اطراف اویند و وابسته به او می باشند. بعضی گفته اند: ممکن است، مقصود از نصّ ارتفاع باشد، گفته می شود: نصّت القُصْبَة رُأسها، وقتی که سوسمار سر خود را بلند کند. و از همان ریشه است: منصّة العروس [حجله عروس] برای این که عروس بالای حجله می رود، و امکان دارد که کلمه حقائق را استعاره برای پستانهای کوچک آورده باشد، آنگاه که برجسته و بالا آمده گردد و به صورت يك حقّه درآید، یعنی وقتی که پستان دختران در آن حدّ بالا آمد، خویشان پدری سزاوارترند تا مادر، چون وقت درك آنهاست و نشانه شایستگی شان برای همسری.

۵- در سخنی از امام است:

إِنَّ الْإِيْمَانَ يَبْدُو لَمْظَةً فِي الْقَلْبِ كُلَّمَا أَرْزَادَ الْإِيْمَانُ أَرْزَادَتِ اللَّمْظَةُ.

«ایمان در دل همچون نقطه سفیدی پدید آید، هر چه ایمان بیشتر شود آن

نقطه بزرگتر گردد».

لَمْظَة: نقطه ای از سفیدی یا چیزی مانند آن است و از همین ریشه است که می گویند:

۷۴- تا اینجا ظاهراً شرح سید رضی - رحمه الله - علیه است، همان طوری که از گفتار شارح نیز چنین بر می آید، و اما از اینجا پیعد، سخن شارح است - م.

فَرَسَ المَظ، وقتی که در لب پایین اسب خال سفیدی باشد ۷۵.
مقصود امام (ع) آن است که ایمان یعنی باور داشتن وجود آفریدگار که در آغاز به صورت يك حالتی از نفس است، بعد به وسیله دلایل و اعمال شایسته استوارتر می‌گردد تا آنجا که به صورت ملكه کامل در می‌آید. کلمه لُمُظَة استعاره برای آن نور ایمانی است که نخستین بار در نفس پدید می‌آید - از باب تشبیه به نقطه سفیدی و ذره‌ای از نور خورشید، و نصب لمُظَة به دلیل تمیز بودن آن است، جحفلة، برای اسب همان است که در انسان شفة (لب) گفته می‌شود.

۶- در گفتار امام (ع) است:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدِّينُ الطَّيُّونَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُرْكِبَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ. فالظنون:

جذ: چاه

ظنون: چاهی که ندانند آب دارد یا نه

«هر گاه مردی طلبکاری داشته باشد که نداند وام را از او می‌گیرد یا نه، اگر وام را گرفت سالی که بر او گذشته، واجب است زکات آن را پس از گرفتن بدهد».

دین ظنون، آن دینی است که طلبکار نمی‌داند آن را از بدهکار می‌گیرد یا نه، مثل این که طلبکار گاهی امیدوار به دریافت آن است و گاهی امید به وصول ندارد. این سخن از فصیحترین سخنان است و همین طور هر چیزی را که در پی آن باشی و ندانی به‌دست خواهی آورد یا نه آن را ظنون، گویند سخن اعشی نیز دارای این مضمون است.

ما يجعل الجُدَّ الظُّنُونُ الَّذِي جُنُبٌ صَوَّبَ اللَّجْبَ الْمَاطِرَ
مثل الفراتی اذا ما طما یقذف بالبوصی والماهر^{۷۶}

امام (ع) می فرماید: هرگاه تو - مثلاً - بیست دینار از کسی طلبکار بودی، و او از تو گرفته و کناری گذاشته است بدون این که در آن تصرفی بکند، و تو گمان می کنی که اگر از او طلب کنی، به تو پس می دهد، پس اگر یازده ماه بر آن گذشت و شب اول ماه دوازدهم را دیدند، زکات آن پول بر تو واجب است.

اللَّجْب، در شعر أعشی یعنی ابری که صدادار و با غرش است. مقصودش از «فراتی» همان فرات است، و یاء برای تأکید می باشد، چنان که در شعر دیگری است: «والذَّهر بالانسان دَوَّارِ» یعنی: دَوَّار است. و احتمال می رود که منظورش رود منسوب به فرات باشد. و بوصی نوعی از کشتیهای کوچک (زورق) است. و ماهر یعنی: شناگر. مقصود شاعر آن است که نباید آن چاهی را که تردید است آیا آب دارد یا نه - به دلیل دوری شباهت - به فرات در وقت طغیانش تشبیه و مقایسه کرد. و این شعر همچون ضرب المثلی است برای ناهمسانی بخیل با شخص کریم.

۷ - در سخن امام آمده است، وقتی که لشکری را بدرقه می کرد، و به میدان جنگ می فرستاد: **أَعَذِّبُوا عَنِ النِّسَاءِ مَا اسْتَطَعْتُمْ**

«از یاد زن‌ها تا می توانید کناره گیری کنید.»

۷۶ - قرار نیست چاهی که معلوم نیست آب دارد یا نه و از ریزش باران صدادار، دور است، مانند آب فرات به هنگام طغیان زورق و شناگر ماهر را از پا درآورد.

معنای سخن امام (ع) آن است که از یاد زنها دوری کنید و از دل بستن به آنها، و از نزدیکی با آنها خودداری کنید، زیرا که بازوی مردانگی را سست می‌کند و تصمیم‌گیریه‌ها را برهم می‌زند و باعث شکست از دشمن می‌گردد، و از کوشش در جنگ باز می‌دارد، و هر کس از چیزی خودداری کند، خود را از آن دور نگه داشته است. عاذب و عذوب کسی است که از خوردن و آشامیدن خودداری کند.^{۷۷}

عبارت امام (ع) یَفْتُ فِي عَضْدِ الْحِمِيَّةِ، کنایه از درهم شکستن اراده و مردانگی است.

۸- و در سخنی از امام (ع) است:

كَالْيَاسِرِ الْفَالَجِ يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِّنْ قِدَاحِهِ

«مانند قمارباز غلبه جوی ماهری است که ابتدا پیروزی را از تیرهای قمار

خود انتظار دارد.»

یا سرون، کسانی هستند که با تیرهای قمار بر سر شتر، برد و باخت می‌کنند.

فالج به غلبه جوی چیره دست، گفته می‌شود: فلج علیهم، و فلجهم، یعنی بر یاران غالب شد و از آنان برد. کسی در میدان جنگ رجز می‌خواند و می‌گفت: لما رأيت فالجاً قد فلجاً یعنی: وقتی که دیدم غلبه کننده‌ای را که پیروز شد^{۷۸}.

شرح این سخن در عبارت: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ

كقطرالمطر^{۷۹}، گذشت.

۹- و در گفتاری از امام (ع) است: كُنَّا إِذَا احْمَرَ النَّاسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مَّا أَقْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ.

«هنگامی که سخت می ترسیدیم، خود را وسیله پیامبر خدا (ص) نگهداری می کردیم و هیچ کدام از ما به دشمن، از آن گرامی، نزدیکتر نبودیم».

معنای سخن آن است که هنگام شدت ترس، و تنگنای رزم، مسلمانان به سمتی می گریختند که پیامبر خدا (ص) می جنگید. است، بهترین آنها این است که گرمای جنگ را تشبیه، به آتشی نموده که حرارت و سرخی در عمل را یکجا در خود جمع کرده است، و مؤید این قول است سخن پیامبر وقتی که در جنگ حنین - هوازن - فشار مردم را دید، فرمود: اکنون آتش برافروخته شد. که شدت درگیری را به گداختگی آتش تشبیه کرده است. می گویم: امام (ع) شدت جنگ را به آتش افروخته تشبیه کرده است چنانکه نظیر آن گذشت.

۲۴۶- وقتی که به امام (ع) خبر دادند، لشکر معاویه، بر شهر انبار یورش برده و آنجا را غارت کرده است، خود امام (ع) با پای پیاده از شهر بیرون آمد تا به نخیله رسید، مردم آن حضرت را دیدند، عرض کردند: یا امیرالمؤمنین، ما آنها را کفایت می کنیم. حضرت در جواب آنها گفت:

فَقَالَ: مَا تَكْفُونَنِي أَنْفُسَكُمْ فَكَيْفَ تَكْفُونَنِي غَيْرَكُمْ؟ إِنْ كَانَتِ الرَّعَايَا قَبْلِي لَتَشْكُو حَيْفَ رُعَايَهَا، وَإِنِّي الْيَوْمَ لِأَشْكُو حَيْفَ رَعِيَّتِي، كَأَنِّي الْمَقْذُودُ وَهُمْ الْقَادَةُ، أَوِ الْحُزْرُوعُ وَهُمْ الْوَزْعَةُ!

«به خدا قسم شما مرا از خود کفایت نمی‌کنید تا چه رسد به دیگران؟ اگر رعیت پیش از من از جور حکمرانان خود شاکی بودند، من امروز از ستم رعیت شکایت دارم، مثل این‌که من پیرو ایشانم و ایشان زمامدار، و یا من فرمانبردارم و ایشان فرمانده!»

پس از آن که امام علیه‌السلام ضمن گفتاری طولانی - که ما برگزیده‌ای از آن را در خلال خطبه‌ها بیان داشتیم - این سخنان را گفت، دو مرد از پیروان امام (ع) جلو آمدند، یکی گفت من جز خودم، و برادرم اختیاردار دیگران نیستم، پس یا امیرالمؤمنین چه دستور می‌دهی، تا انجام دهیم، امام (ع) فرمود: آنچه من می‌خواهم، کجا از شما دو تن ساخته است؟

شرح این فصل از سخن به صورت مشروح در ضمن خطبه‌ها گذشت بعضی‌ها گفته‌اند که حارث بن حوث نزد امام (ع) آمد و عرض کرد: گمان می‌کنم که اصحاب جمل در گمراهی بودند، امام (ع) فرمود:

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا حَارِثُ، إِنَّكَ نَظَرْتُ تَحْتَكَ وَلَمْ تَنْظُرْ فَوْقَكَ فَحِزْتُ! إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعَرَّفْتَ أَهْلَهُ؛ وَلَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ فَتَعَرَّفْتَ مَنْ أَنَا، فَقَالَ الْحَارِثُ: فَأَنَّى أَعْتَزِلُ مَعَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ سَعْدًا وَعَبْدَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ لَمْ يَنْصُرَا الْحَقَّ وَلَمْ يَخْذُلَا الْبَاطِلَ.

«ای حارث، تو به زیر خود نگاه کردی، نه بر بالای خود از این‌رو سرگردان

ماندی. تو حق را نشناخته‌ای تا از روی آن اهل حق را بشناسی، و باطل را نشناخته‌ای تا پیرو باطل را بشناسی.»

حارث گفت: من با سعد بن مالك و عبدالله عمر، گوشه‌ای را اختیار می‌کنم. امام (ع) در جواب فرمود: «سعد و عبدالله نه حق را یاری کردند و نه باطل را فرو گذاشتند.»

عبارت: اُترانی، استفهام انکاری است، چون او همین طور می‌دید. حارث، در بعضی نسخه‌ها به صورت مرثم (حار) آمده است.

بعضی درباره عبارت: انك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك گفته‌اند: یعنی تو تنها به اعمال بیعت‌شکنان (ناکثین) از اصحاب جمل که فقط به ظاهر اسلام عمل می‌کردند، و از نظر اعتقادی از تو پایین‌تر بودند - به دلیل این که آنان بر امام حق شوریدند - نگرستی، در نتیجه فریب شبهه آنان را خوردی و از آنان پیروی کردی، و به بالاتر از خودت، یعنی امامت که اطاعتش واجب بود، و مهاجرین و انصار که همراه او بودند، نگاه نکردی، و به نظر آنها گوش، ندادی، به دلیل این که روی باطل با آنها دشمن بودی، و این باعث سرگردانی و حیرت تو شد.

و احتمال دارد، مقصود امام (ع) از نظره تحته کنایه از نگرش وی به باطل آن گروه و شبهه‌ای که از دلبستگی به دنیا برخاسته بود باشد که دنیا همان جهت پست و سافل است، و «نظره فوقه» نیز کنایه از نگرش به حق و دریافتش از خدا باشد.

عبارت: انك ... تفصیل برای دلیل سرگردانی او و نشناختن حق و باطل است که باعث جهل او نسبت به اهل حق و باطل بوده است، که اگر حق و باطل را می‌شناخت، به طور قطع از حق پیروی و از باطل اجتناب می‌کرد، و این عبارت به منزله صغرای قیاس مضمیری است که کبرای مقدر آن نیز چنین است: هرکس

این طور باشد، دچار سرگردانی و گمراهی می‌گردد. سعدبن مالک، همان سعدبن ابی وقاص است که پس از قتل عثمان گوسفندان زیادی خرید و به روستا و بیابان رفت و با همان چهارپایان به سر می‌برد تا این که از دنیا رفت، و با علی (ع) بیعت نکرد. و اما عبدالله عمر به خواهرش - حفصه، همسر پیامبر (ص) - پس از بیعت با امیرالمؤمنین پناه برد، ولی در جنگ جمل به همراه آن حضرت نبود، و می‌گفت: عبادت مرا از سواری و پیکار ناتوان ساخته است، بنابراین من نه با علی و نه با دشمنان او هستم! اما سخن امام (ع) در پاسخ حارث: اَنْ سَعْدًا ... ، مقدمه صغرا برای قیاس مضمری است که امام (ع) هشدار داده است بر این که پیروی آنها در گوشه نشینی روانیست، و گوشه‌نشینی از خیالبافیهای نفرت‌انگیزی است که هرچند به دلیل درستی هم باشد، نکوهیده است.

و کبرای مقدر آن نیز چنین است: هر کس این طور باشد، پیروی از او روا نیست.

۲۴۷ - امام (ع) فرمود: صَاحِبُ السُّلْطَانِ كَرَاكِبِ الْأَسَدِ: يُغَبِّطُ بِمَوْقِعِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَوْضِعِهِ.

«همنشین پادشاه همچون کسی است که بر شیری سوار است، به مقام او مردم رشک می‌برند، اما او خود به منزلت خویش آگاه‌تر است».

یعنی: با این که دیگران آرزوی موقعیت او را دارند، اما او خود می‌داند که در نهایت خطر نفسانی و فریب و مکر آن است، و همین است وجه تشبیه به کسی که سوار بر شیر می‌باشد.

۲۴۸ - امام (ع) فرمود: أَخْسُوا فِي عَقِبِ غَيْرِكُمْ تُحَفِّظُوا فِي عَقِبِكُمْ.

«به اولاد دیگران نیکی کنید، تا حرمت اولاد شما را، دیگران پاس بدارند».

عقب، کسانی از فرزند و فرزندانی است که انسان پس از خود به جا می‌گذارد. و برآستی چنان است که امام (ع) فرمود، زیرا مکافات يك ضرورت طبیعی است، و خوشنامی ناشی از نیکوکاری، باعث جلب نظر مردم نسبت به اولاد شخص نیکوکار، پس از مرگ او می‌گردد.

۲۴۹ - امام (ع) فرمود: إِنَّ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ إِذَا كَانَ صَوَابًا كَانَ دَوَاءً، وَإِذَا كَانَ خَطَأً كَانَ دَاءً.

«سخن دانایان اگر درست باشد، دارو، و اگر نادرست باشد، درد است».

توضیح آن که، چون مردم کاملاً بدانها خوشبین و پذیرای سخن آنانند، اگر سخنشان درست باشد، درد نادانی را برطرف سازد، و اگر نادرست باشد، باعث ایجاد درد نادانی در مردم خواهد شد، از این رو گفته‌اند: لغزش يك عالم، به منزله لغزش تمام مردم است.

۲۵۰ - مردی از امام (ع) پرسید ایمان چیست؟ آن بزرگوار فرمود: إِذَا كَانَ الْغَدُ فَأَتَيْتَنِي حَتَّى أَخْبِرَكَ عَلَى أَسْمَاعِ النَّاسِ، فَإِنْ نَبِيتَ مَقَالَتِي حَفِظَهَا عَلَيْكَ غَيْرُكَ، فَإِنَّ الْكَلَامَ كَالشَّارِدَةِ يَتَقَفُّهَا هَذَا وَيُخْطِئُهَا هَذَا.

«فردا نزد من بیا تا در حضور مردم، جواب دهم که اگر تو سخن مرا فراموش کردی، دیگران فراموش نکنند، زیرا سخن مانند صید گریزپاست، یکی آن را به دست می‌آورد، و دیگری از دست می‌دهد».

ما قبلاً پاسخ امام را به این سؤال در همین باب ذیل عبارت «الایمان علی اربع شعب» نقل کردیم.

وجه تشبیه سخن به شتر یا صید گریزپا، همان جمله: ینقفها... (یعنی آن را در گمراهی می‌یابد) می‌باشد، و بقیه عبارت واضح است.

۲۵۱ - امام (ع) فرمود: يَا أَبْنَى آدَمَ، لَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِكَ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي قَدْ أَتَاكَ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مِنْ غَمْرِكَ يَأْتِ اللَّهَ فِيهِ بِرِزْقِكَ .

«ای فرزند آدم! امروز غم فردا را مخور، زیرا اگر فردا از عمر تو باشد، خداوند روزی تو را می‌دهد».

یعنی شایسته است که به نیاز هر روزت در همان روز بخصوص بپردازی. این سخن به منزله مقدمه صغرا برای قیاس مضمری است که بدان وسیله امام (ع) توجه داده است که نباید در غم روزهایی که هنوز نیامده است، باشیم، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر چه از این قبیل باشد، پس نباید بدان اهمیت داد.

۲۵۲ - امام (ع) فرمود: أَحَبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَيْضَكَ يَوْمًا، وَأَبْغَضُ بَيْضِكَ هَوْنًا، عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا.

«دوست خود را به اندازه دوست بدار، شاید روزی دشمن تو شود، و دشمنت را نیز به مدارا دشمن بدار، شاید روزی دوست گردد».

فایده این سخن، همان دستور به اعتدال در دوستی و دشمنی و زیاده‌روی نکردن در آنهاست، به دلیل مفسده‌ای که در زیاده‌روی و افراط است.

هون، یعنی آرامش و متانت، و این کلمه صفت برای مصدر محذوف است، یعنی: دوستی توأم با آرامش و اعتدال.

کلمه ما در هر دو مورد مفید ناچیز و اندکی از آرامش و روز است، و هدف از آن اندازه داشتن است نه زیاده‌روی، و وقتی از اوقات است، هرچند که معین نشده است.

امام (ع) بر راز این مطلب با کلمه: «عسی» در دو جا اشاره فرموده است، که این هر دو به منزله دو مقدمه صغرا برای قیاس مضمیری هستند، اما مفسده زیاده‌روی در محبت در این است که شخص، دوست خود را بر اسرار و احوال خویش آگاه می‌سازد و اگر بعدها دوستی‌شان به دشمنی مبدل شود چنین دوستی به دلیل آگاهی بر اسرار، بر نابودی شخص از دشمنان دیگر توانا تر است. و همچنین مفسده زیاده‌روی در دشمنی، ابقا نکردن بر دشمن و این خود باعث دوام دشمنی و عداوت است، بنابراین میانه‌روی در این جهت بهتر است، زیرا چه بسا دشمن روزی بر گردد و دوست شود، اگر برای دوستی جایی باقی گذاشته باشند.

کبرای مقدر قیاس اول: هر دوستی که ممکن است روزی دشمن شود، شایسته است در دوستی با او زیاده‌روی نکنند. و کبرای مقدر قیاس دوم چنین است: و هر دشمنی که شاید روزی دوست شود، سزاوار است که در دشمنی با وی افراط نورزند.

۲۵۳ - امام (ع) فرمود: النَّاسُ فِي الدُّنْيَا عَامِلَانِ: عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا، قَدْ شَغَلَتْهُ دُنْيَاهُ عَنْ آخِرَتِهِ، يَخْشَى عَلَى مَنْ يَخْلُقُهُ الْفَقْرَ وَيَأْمَنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيَفْنِي عُمُرَهُ فِي مَنَافَعَةٍ غَيْرِهِ، وَ عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا بَعْدَهَا فَبَاءَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ الدُّنْيَا بَعِيرٌ عَمِلَ، فَأُخْرِزَ الْحَظَّ طَيْنَ مَقًا، وَ مَلَكَ الدَّارَيْنِ جَمِيعًا فَأَصْبَحَ وَجْهًا عِنْدَ اللَّهِ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً فَيَمْتَنَعَهُ.

«مردم در دنیا به دوگونه عمل می‌کنند: يك دسته برای دنیا کار می‌کنند، که آنان را دنیا به خود مشغول ساخته و از آخرت بازداشته است، می‌ترسند فرزندانسان دچار تنگدستی شوند، ولی خود را از تنگدستی در آخرت، ایمن می‌دانند. پس عمر خود را در راه تأمین سود دیگران می‌گذرانند. و دسته دیگر در دنیا برای آخرت کار می‌کنند، و بدون این‌که برای دنیا کار کنند آنچه از دنیا روزی آنان است می‌رسد، پس هر دو فایده را با هم جمع کرده و هر دو عالم را صاحب شده اند، و نزد خدا آبرو دارند، و هر حاجتی از او بخواهند، روا می‌سازد.»

در این زندگی دنیایی، انسان ناگزیر به انجام کاری است، اما کار عاقل یا به سود دنیا و یا غیر دنیا یعنی آخرت است، پس در این صورت مردم دو دسته‌اند: به دسته اول در مقام مذمت با این جمله اشاره فرموده است: «قد شغلته دنياه ... غیره» و معنای این جمله آن است که انسان از ترس تنگدستی فرزنداناش پس از خود، سرگرم تحصیل دنیا می‌گردد، و عمر خود را در سودی که با خیالش عاید دیگران می‌شود، می‌گذراند، و خود نیز از بزرگترین فقر در آخرت نمی‌ترسد، و خیرات برای خود باقی نمی‌گذارد، و این گمراهی آشکاری است.

و به دسته دوم در مقام ستایش با این عبارت اشاره کرده است: و عامل ... فَبَجَاءُ الَّذِي لَهُ مِنَ الدُّنْيَا یعنی: روزی و امثال آن که در لوح محفوظ برای او مقدّر شده است. اما عبارت: «بِغَيْرِ عَمَلٍ» یعنی: برای دنیا، زیرا عمل به مقدار ضرورت از اعمال دنیا، در حقیقت عمل برای دنیا نیست، بلکه عمل برای آخرت است، و مقصود بالعرض از دنیا همین است و بدین وسیله است، هر دو بهره را از دنیا و آخرت به دست آورده است؛ در دنیا با قناعتی که در زندگی دارد، و در آخرت با نتیجه اعمالش، کامیاب می‌گردد، و آبرومندی در نزد خدا و بلندی مرتبه‌اش در موردآمدگی برای اطاعت خدا باعث پذیرش دعا و اجابت خواسته‌های او می‌گردد.

۲۵۴- آورده‌اند که در دوران خلافت عمر بن خطاب، در نزد او، سخن از زیور و زینت کعبه و زیادی آن به میان آمد. حاضران گفتند، اگر آنها را برداری و صرف تجهیز سپاه اسلام کنی، پاداش بیشتری دارد، و کعبه زینت نمی‌خواهد. عمر تصمیم به برداشتن زیورها گرفت، و در آن باره با امیرالمؤمنین (ع) مشورت کرد، امام (ع) فرمود: لو أخذت فجهزت به جیوش المسلمين كان أعظم للأجر ما تصنع الكعبة بالخلي؟ فهم عمر بذلك، و سأل أمير المؤمنين عليه السلام فقال عليه السلام: إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْوَالُ أَرْبَعَةٌ: أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي الْفَرَائِضِ، وَالْفَيْءُ فَقَسَمَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ، وَالْخُمْسُ فَوَضَعَهُ اللَّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ، وَالصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اللَّهُ حَيْثُ جَعَلَهَا، وَكَانَ حَلِيُّ الْكُفَّةِ فِيهَا يَوْمَئِذٍ، فَتَرَكَهُ اللَّهُ عَلَى حَالِهِ، وَلَمْ يَتْرِكْهُ نِسْيَانًا، وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ مَكَانًا، فَأَقْرَهُ حَيْثُ أَقْرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فقال له عمر: لو لك لأقتضخنا، وترك الحلي بحاله.

«هنگامی که قرآن بر پیامبر (ص) نازل شد، اموال چهار نوع بودند: ۱- مال مسلمانان که پیامبر (ص) آنها را بین وارشان، از روی حساب ارث، تقسیم کرد. ۲- غنیمت، که بین مستحقانش تقسیم کرد. ۳- خمس، که خداوند آنجا که باید قرار دهد، قرار داد. ۴- صدقات که خداوند آنها را در جای خود قرار داد، و زینت کعبه آن روز، در کعبه بود که خداوند آن را به حال خود گذاشت و این نه از روی فراموشی بود و نه از آن روی که جای آن از خداوند پوشیده بود پس تو نیز آن را به همان گونه قرار بده که خدا و رسولش (ص) قرار داده بودند». پس عمر گفت: اگر تو نبودی رسوا می‌شدیم، و آن زیورها را به حال خود گذاشت.

این داستان مشهور است، و خلاصهٔ برهان امام (ع) قیاس مضمری است که بر مقدمهٔ صغرای آن اشاره فرموده است و تقدیر آن چنین است: زیور کعبه را خداوند و رسولش در جای خود نهادند - بدون فراموشی و غفلت از مکان آن - با

این که به همه اموال پرداخته بودند، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر چه را که خدا و رسولش به جای خود قرار داده باشند، در این عمل پیروی از آنها واجب است. و از این رو به عنوان نتیجه قیاس، امر کرد؛ همان طوری که خدا و رسولش قرار دادند، تو نیز همان طور قرار ده! کلمه نسیاناً منصوب است چون حال است، و مکاناً منصوب است چون تمیز است.

۲۵۵- نقل کرده‌اند که دو نفر را خدمت امام (ع) آوردند که از بیت المال دزدی کرده بودند، یکی از آنها برده‌ای بود که متعلق به خود بیت المال بود، و دیگری برده کسی بود، امام (ع) فرمود:

أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَقَلْبُهُ
الْحَدُّ فَقَطَعَ يَدَهُ.

«اما این غلامی که متعلق به بیت المال است حدی ندارد، در حقیقت بخشی از بیت المال بخشی از مال خدا را خورده است، و اما بر آن دیگری باید حد جاری کرد، و دست او را قطع کردند.»

عرض الناس یعنی: سایر مردم. و امام (ع) به قیاس مضمیری استدلال کرده است که صغرای آن عبارت است از: پس آن مال خداست که جزئی جزئی دیگر را خورده است. و کبرای مقدر آن چنین است: و هر که این طور باشد، دست بریدن ندارد. و اما آن که دستش را بریدند، مقدار نصاب از مال غنیمت را که باید نگهداری می شد، دزدیده بود که هیچ حقی هم در آن نداشت، و اما اگر سهمی داشت، اگر مقدار دزدی شده بیش از سهم او، و در حد نصاب بود، دستش بریده می شد، اگر نه، دست بریده نمی شد.

۲۵۶- امام (ع) فرمود: لَوْ قَدْ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَيَّرْتُ أَشْيَاءَ.

مداحض: لغزشگاهها

«اگر پاهای من در این لغزشگاه استوار ماند، چیزهایی را تغییر خواهم داد».

استواری پاها، کنایه از پایداری و قدرت بر اجرای احکام، به صورت مختلف در مسائل اجتهادی مشکلی است که حکم شرعی آن، بر دیگران پوشیده است. و توضیح آن که، در زمان خلافت آن بزرگوار، تغییر حکمی از احکام خلفای قبلی ممکن نبود، درحالی که آن حضرت نظری غیر از نظرات دیگر داشت، و برای این قبیل مسائل، کلمه مداحض را به کار برده است، از آن جهت که آن مسائل لغزشگاهها و محل تزلزل پاهای خرد است، و با جمله: لغیرت اشیاء اشاره دارد بر نادرستی نظرات دیگران در این مسائل، و بر این که قدمهای خردشان در این موارد از راه راست لغزیده است.

۲۵۷- امام (ع) فرمود: اغْلُمُوا عِلْمًا يَقِينًا أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْعَبِيدِ إِنْ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ، وَاسْتَدَّتْ طَلَبَتُهُ، وَقَوِيَتْ مَكِيدَتُهُ. أَكْثَرِمًا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَلَمْ يَخْلُ بَيْنَ الْعَبْدِ فِي ضَعْفِهِ وَقَلَّةِ حِيلَتِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ مَا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَالْعَارُفُ لِهَذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِي مُنْفَعَةٍ، وَالتَّارِكُ لَهُ الشَّاكُ فِيهِ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغْلًا فِي مَضَرَّةٍ؛ وَرَبٌّ مُنْعِمٌ عَلَيْهِ مُسْتَدْرِجٌ بِالتَّعْمَى؛ وَرَبٌّ مُبْتَلًى مَضْوَوعٌ لَهُ بِالْبَلَوَى، فَرِدَ أُنْهَافُ الْمُسْتَمِعِ فِي شُكْرِكَ، وَقَصُرَ مِنْ عَجَلَتِكَ، وَقَفَّ عِنْدَ مُنْتَهَى رِزْقِكَ.

به یقین بدانید، که هر چند بنده‌ای را یاب و سخت کوش و پرمکر و فریب باشد، خداوند، بیش از آنچه از علم الهی برای او مقدّر است، قرار نداد، و

همچنین بین آن بنده که ناتوان و کم تلاش است، و آنچه را که باید به او برسد و از علم الهی مقدر شده، مانعی ایجاد نکرده است. و کسانی که از این راز آگاهند و بر اساس آن عمل می‌کنند، به خاطر آسایش حاصل از سود آن، برترین مردمند. اما کسانی که از آن راز چشم پوشیده و در آن شک و تردید کرده‌اند، بیش از همگران گرفتار زیانند. و بسا افراد نعمت یافته که به تدریج به وسیله همتها به عذاب و این چند سطر قبل از کیفر قرار داده شود.

در این بخش از سخن امام (ع) لطیفه‌هایی است؛ پس از استدلال بر این که آنچه علم خداوند بدان تعلق گیرد، حتماً اتفاق می‌افتد، و آنچه علم الهی تعلق نگیرد، اتفاق نمی‌افتد ناگزیر برای هیچ‌کسی - از قوی و ضعیف - روزی، جز آنچه خداوند متعال، به قلم قضا در ذکر حکیم و لوح محفوظ مقدر کرده است، نخواهد بود، و شخص پسر حیل و آن که در چاره‌جویی نیرومند است، به بیشتر از مقدر نمی‌رسد، و ناتوانی که کم تلاش است نیز از روزی مقدر عقب نخواهد ماند. و به دلیل ثبوت این مطلب با دلیل و برهان، به باور داشتن آن امر فرموده و وادار به علم و عمل بدان کرده است، وسیله قیاس مضمیری که صغرای آن عبارت: *وَالْعَارِفَ ... فِي مَنَفَعَةٍ* است. اما آسایش کسی که باور دارد آنچه مقدر است ناگزیر به او می‌رسد، از آن روست که تلاش و زحمت زیاد به خاطر آن تحمل نمی‌کند و چون این نوع آسایش، هم آسایش قلبی و هم آسایش بدنی است، پس بالاترین آسایش است و برای این که بامنفعتی همراه است، ارزش این نوع آسایش را مورد تأکید قرار داده است. و همچنین از شک و تردید در این مطلب و عمل نکردن بدان برحذر داشته است با این عبارت: *وَالْتَّارِكُ لِهَذَا الشَّكِّ فِيهِ ...* که خود قیاس مضمیری است و کبرای قیاس چنین است: و هر چه این طور باشد، شایسته شک و تردید نیست. و چنین کسی از همه کس گرفتارتر خواهد بود، چون دل و جسمش به چیزی بی‌فایده مشغول شده و در نتیجه تنها زیان نصیب او گشته است.

اگر بگوییم این مطلب با دستور دعا و تلاش برای روزی، چنان که در آیه شریفه آمده است! **فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ** ۸۰ و نظیر آن منافات دارد می‌گوییم: به طوری که در پیش توضیح دادیم منافات ندارد، و ما راز دعا و فایده آن را بیان کردیم، خلاصه مطلب این بود که گاهی دعا وسیله برای وجود روزی است که خداوند وجود روزی را به وسیله دعا می‌دانسته است و منافاتی با هم ندارند.

امام (ع) اهل نعمت و ثروت و کسانی را که گرفتارند همه را توجه داده است که به هر حال شکر خدا واجب است، اما اهل نعمت را متوجه ساخته است که گاهی نعمت کم کم باعث نزدیکی به عذاب می‌گردد، باید خدا را شکر کنند تا آنها را به عذاب نزدیک نسازد و اما به آنانی که گرفتارند، هشدار داده است که گرفتاری آنها گاهی باعث احسان الهی نسبت به آنها می‌گردد تا آنان را آماده برای اجر فراوان سازد، بنابراین شکر این آماده سازی بر آنها لازم است. و این دو مقدمه صغرا برای دو قیاس مضمزند که مقدمه اول در تقدیر چنین است، بعضی از اهل نعمت کم کم به عذاب نزدیک می‌شوند، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر که به تدریج، به عذاب نزدیک شود، لازم است جهت دوری از عذاب، خدا را به خاطر نعمتی که به وی داده است، شکرگزارد، و همچنین تقدیر صغرای دوم، چنین است: بعضی از گرفتاران با همان گرفتاری ساخته می‌شوند، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر کس مورد لطف خدا قرار گیرد، باید سپاس لطف خدا را در حق خود بگذارد. از این رو امام (ع) شنوندگان سخن خود را به طور مطلق بر شکر فراوان امر کرده است، با این که در بین آنان هم ارباب نعمت و هم مبتلایان هستند، و پس از آن به عجله نکردن در طلب روزی و در حد اعتدال و دور از افراط ماندن، دستور داده است.

۸۰ - سوره جمعه (۶۲) آیه (۱۰) یعنی: در پی کسب و کار روی زمین پراکنده شوید و از فضل و کرم

۲۵۸- امام (ع) فرمود: لَا تَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلًا، وَ يَقِينَكُمْ شَكًّا إِذَا عَلِمْتُمْ فَاَعْمَلُوا، وَإِذَا تَيَقَّنْتُمْ فَأَقْدِمُوا.

«علم خود را به نادانی تبدیل نکنید، و یقین خود را به شک مبدل نسازید، اگر می‌دانید پس عمل کنید، و اگر یقین دارید، پس اقدام کنید.»

امام (ع) نهی فرموده است مردمان را از این که علم خود را با توجه به حالات آخرت که اهمیت آنها را می‌دانند، به منزله جهل قرار ندهند، و یقین خود را به دلیل عمل نکردن بر طبق علم و یقین به منزله شک و تردید قرار ندهند. و به همین جهت آنان را مأمور ساخته تا مطابق علمشان عمل و مطابق یقینشان اقدام بر انجام کارها نمایند.

۲۵۹- امام (ع) فرمود: إِنَّ الظَّمَعَ مُورِدٌ غَيْرُ مُضِدٍّ، وَ ضَامِنٌ غَيْرُ وَفِيٍّ، وَ رَبَّمَا شَرَقَ شَارِبُ الْمَاءِ قَبْلَ رِيِّهِ، وَ كَلَّمَا عَظُمَ قَدْرُ الشَّيْءِ الْمُتَنَاقَسِ فِيهِ عَظُمَتِ الرِّزْيَةُ لِفَقْدِهِ، وَ الْأَمَانِيُّ نَعْيِي أَعْيِنَ الْبَصَائِرَ، وَ الْحَطُّ يَأْتِي مَنْ لَا يَأْتِيهِ.

«طمع، انسان را تالاب آب می‌آورد بدون این که برگرداند و ضمانت می‌کند بدون این که وفا کند، بسا نوشنده آب که پیش از سیراب شدن، گلوگیر شود. هر چه ارزش شیء دلخواه بیشتر باشد، مصیبت از دست دادنش بزرگتر است. آرزوها چشم بصیرت را کور کنند، و بهره و برخورداری به کسی می‌رسد که در پی آن نیست.»

امام (ع) از طمع در دنیا و آزمندی در طلب دنیا و آرزو داشتن و در پی دنیا رفتن به چند دلیل برحذر داشته است:

۱ - قیاس مضمیری که صغرای آن عبارت: «إِنَّ الطَّمْعَ ... وَفَى» است یعنی: طمع آدمی را بر موارد هلاکت می‌برد اما از آنجا باز نمی‌گرداند. عبارت الضَّامِنُ غَيْرُ الْوَفَى را - به دلیل این که انسان را علاقمند به کسب دنیا می‌کند و به طرف دنیا می‌خواند، و با این حال دروغ می‌گوید، هم‌چون کسی که ضامن چیزی شود و وفا نکند - برای طمع استعاره آورده است، و کبرای مقدر آن چنین است: و هر چه این طور باشد، سزاوار پیروی و اطمینان نیست.

۲ - عبارت: وَرُبَّمَا ... رِيَّةٍ هشدار بر این مطلب است که در پی دنیا به طور مداوم بودن روا نیست، به دلیل قیاس مضمیری که از صغرای آن به کنایه یاد کرده است و در تقدیر چنین است: هر که همواره در پی دنیا باشد گاهی ناامید می‌شود و بدون رسیدن به آرزو، امیدش قطع می‌شود، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر چه این طور باشد، شایسته نیست که همیشه در پی آن بود.

۳ - از شتافتن در پی آنچه از متاع دنیا که پر ارزش است، به وسیله قیاس مضمیری برحذر داشته است که صغرای آن عبارت: وَكُلَّمَا ... لِفَقْدِهِ است. رزیه به معنی مصیبت است.

و کبرای مقدر آن نیز چنین است؛ و هر چه که مصیبت فقدان آن بزرگ باشد پس شایسته بر گرفتن نیست، زیرا ناگزیر از دست خواهد رفت، و فناپذیر است.

۴ - از آرزوها به وسیله قیاس مضمیری برحذر داشته است که صغرای آن عبارت: وَالْأَمَانِيُّ تُعْمَى أَعْيُنُ الْأَبْصَارِ است، توضیح آن که آرزوها فکر را به چیزی که هدف نیست مشغول می‌سازد و از هدف یعنی کمالات عقلی باز می‌دارد. کلمه. اعمین را استعاره برای افکار آورده است از آن رو که هر دو ادراك می‌کنند. و کبرای مقدر نیز چنین است: و هر چه این طور باشد، اجتناب از آن لازم است.

۵ - بر ترك بهره‌برداری از دنیا توجه داده است. با این عبارت: وَالْحَظُّ يَأْتِي

مَنْ مَلَائِيَّتِهِ يَعْنِي: بهره‌آن کسی که نصیبی از دنیا دارد به او می‌رسد، هرچند که در پی دنیا نباشد، و این عبارت به منزله صغرای قیاس مضموری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر چه که این طور باشد، نیازی به رفتن در پی آن و جستن آن نیست.

۲۶۰ - امام (ع) فرمود: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَخْسَنَ فِیْ لَاِمَعَةِ الْعِیُوْنِ عَلَائِیَّتِیْ، وَ تَقْبَحَ فِیْمَا اُبْطِلُ لَكَ سِرِّیْرِیْ، مَحَافِظًا عَلٰی رِءَاِیَ النَّاسِ مِنْ نَفْسِیْ بِجَمِیْعِ مَا اَنْتَ مُطَّلِعٌ عَلَیْهِ مِنْیْ. قَابِدِیْ لِلنَّاسِ حُسْنَ ظَاهِرِیْ، وَ اُقْضِیْ اِلَیْكَ بِسُوْءِ عَمَلِیْ، تَقَرُّبًا اِلٰی عِبَادِكَ، وَ تَبَاعَدًا مِنْ مَرَضَاتِكَ.

أَفْضَى: می‌رسانم

«بار خدایا پناه می‌برم به تو از این که در انتظار، ظاهر من نیکو و باطنم در آنچه پنهان می‌دارم نزد تو زشت باشد و خود را با ریا نزد مردم حفظ کنم، با همه آنچه تو از خودم به آن آگاهتری، پس ظاهر خود را به مردم بنمایانم و کردار بدم را نزد تو بیاورم و در نتیجه به بندگان نزدیک و از رضا و خشنودیهای تو دور شوم».

امام (ع) به خدا پناه برده است از این که حسن ظن در انتظار مردم و زشتی باطن خود در نزد خدا را - به وسیله خود نمایی به زهد و عبادت ظاهری آن هم به منظور دنیا - با هم در خود جمع کند.

لامعة العیون اضافه‌ی صفت به موصوف است، یعنی: جلوی چشمان. «محافظاً» حال است. تقریباً و تباعداً دو مصدرند که به جای حال نشسته‌اند، و احتمال دارد، مفعول و منصوب باشند.

۲۶۱- امام(ع) فرمود: لَا وَالَّذِي أَمْسَيْنَا مِنْهُ فِي غُبْرِ لَيْلَةٍ دَهْمَاءَ نُكْشَرُ عَنْ يَوْمٍ أَغْرَمَّا مَا كَانَ كَذًّا وَكَذًّا.

تکشر: لبخند بطوری که دندانها دیده شوند
اغرم: روشن، واضح

غبراللیل: باقیمانده شب
دهماء: سیاه، تار

«نه، به خدایی که به قدرت او شب کردیم، در باقیمانده شب تاری که از روز روشن جداست، که چنین و چنان نبوده است».

کلمه: نُكْشَرُ عاریه برای شب آمده است از آن رو که از روشنی روز جدا شده، همچون کسی که می خندد، و این سوگند در نهایت فصاحت است، و از چنین فصاحتی سوگند خورنده و شنونده منفعل می گردد.

۲۶۲- امام(ع) فرمود: قَلِيلٌ تَذَوُّمٌ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُوءٍ [مِنْهُ].

«کار اندکی که در آن مداومت کنی، امیدبخش تر از کار زیادی است که از آن خسته و ملول گردی».

مقصود امام(ع) این است که از کارها کار اندک مداوم، پر ارزش تر است از کار زیاد خسته کننده و غیر مداوم، و نفس را بهتر آماده می سازد، پس در آخرت سود بیشتری دارد.

۲۶۳- امام(ع) فرمود: إِذَا أَضَرَّتِ التَّوَافُلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْتَضَوْهَا.

«هرگاه مستحبات به واجبات لطمه بزنند، آنها را ترك كنید.»

یعنی: هرگاه مستحبات باعث اشکال برخی از شرایط واجبات گردند، ترك چنان مستحباتی واجب است، و این مطلب به طور مشروح گذشت.

۲۶۴- امام (ع) فرمود: مَنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ.

«هرکس دوری سفر آخرت را به‌خاطر داشته باشد، آماده می‌شود.»

مقصود امام (ع) آن است که شخصی که به یاد دوری راه آخرت است باید به وسیله تقوا و پرهیزگاری آماده آن سفر گردد.

۲۶۵- امام (ع) فرمود: لَيْسَتْ الرُّؤْيَةُ كَالْمُعَايَنَةِ مَعَ الْإِبْصَارِ فَقَدْ تَكْذِبُ الْعُيُونُ أَهْلَهَا، وَلَا يَغُشُّ الْعَقْلُ مَنْ اسْتَنْصَحَهُ.

«ادراك با عقل و اندیشه مانند دیدن با چشمها نیست که گاهی چشمها به صاحب خود دروغ می‌گویند، در صورتی که عقل، به هر که از او پند و اندرز بطلبد، خیانت نمی‌کند.»

این سخن امام (ع) درباره ضرورت به‌کار بردن فکر است در جایی که شایسته اندیشیدن است و درباره عقل که مرجع حواس و تیزبین و نصیحت‌کننده دلسوزی است که به نصیحت خواه خیانت نمی‌کند. کلمه استنصاح (نصیحت خواستن) را برای مراجعه و در راه درست به‌کار بردن عقل و توجه آن به کسب نظرات درست استعاره آورده است، و کلمه الغش (خیانت) را برای دروغ گفتن

استعاره آورده است، یعنی عقل به کسی که از آن نصیحت بخواند و او را فراراه خود قرار دهد، دروغ نمی گوید، اما حواس گاهی به صاحب خود دروغ می گویند. بدان که چشم و دیگر حواس ظاهر هیچ گونه حکمی از خود ندارند، اما حکومت بعضی از محسوسات نسبت به بعضی دیگر، حکم عقل به وسیله خیال و وهم است. و هر چه در این موارد، حکم غلط صورت بگیرد، از اشتباهات قوه وهم است همان طوری که در جای خود به ثبوت رسیده است، و در این صورت، عبارت امام (ع): و قد تکذب العیون اهلها به این معنی است که احکام و همیه روی مدرکات چشم - مانند حکم بر این که قطره باران، خط راست و آتش گردانی که به سرعت می گردد، دایره است و نظایر اینها - گاهی دروغ و خطا می باشند.

۲۶۶- امام (ع) فرمود: بَيِّنْكَُمُ الْمُوعِظَةَ حِجَابٌ مِنَ الْعِزَّةِ.

«میان شما و پند و اندرز، پرده ای از غفلت و غرور وجود دارد».

کلمه: حجاب (پرده) را برای آنچه از هیأت های بدنی که عارض بر نفوس می گردند و باعث غفلت از نگاه عبرت آمیز و پذیرش موعظه و بهره مندی از آن است، استعاره آورده است.

۲۶۷- امام (ع) فرمود: جَاهِلُكُمْ مُزْدَادٌ، مُسَوِّفٌ.

مُزْدَاد: مرتکب گناه فراوان

«نادان شما گناه زیادی مرتکب می شود و امروز و فردا می کند».

مسئوف: یعنی کسی که امروز و فردا کرده و توبه را به تأخیر می‌اندازد.
بعضی روایت کرده‌اند: «عالمکم مسؤف» یعنی: دانای شما کار را به تأخیر می‌اندازد.

۲۶۸- امام (ع) فرمود: قَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ الْمُتَعَلِّلِينَ.

«علم، راه را بر بهانه‌جویان می‌بندد».

یعنی علم به امور دینی و آنچه از مرده و بیم که پیامبر (ص) آورده است، راه بهانه را به کسانی که می‌گویند: ما از آن ناگاه بودیم، می‌بندد، همان‌طوری که خداوند متعال فرموده است: رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ^{۸۱}.

۲۶۹- امام (ع) فرمود: كُلُّ مَعَاجِلٍ يَسْأَلُ الْإِنْقَارَ، وَكُلُّ مُؤَجَّلٍ يَتَعَلَّلُ بِالتَّوْبَةِ.

«هر که شتاب و تعجیل دارد، مهلت خواهد، و هر که را مهلت دهند، با امروز و فردا کردن بهانه‌جویی می‌کند».

این عبارت امام (ع) سرزنشی است برای کسانی که در حال تعجیل و در مهلت و فرصت از عمل صالح دوری می‌جویند.

۲۷۰- امام (ع) فرمود: مَا قَالَ النَّاسُ لَشَيْءٍ «طَوَّبَنِي لَهُ» إِلَّا وَقَدْ خَبَأَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ سُوءٍ.

«مردم در هیچ مورد نگفتند، خوشا به حالش، مگر آن که روزگار، روز ناخوشی را برایش مخفی داشت».

یعنی مردم چیزی را در دنیا تحسین نکردند، مگر این که روزگار زمینه نابودی آن را برای روزی فراهم کرد و هر بالقوه‌ای ناگزیر از رسیدن به فعلیت است.

۲۷۱- از امام (ع) راجع به قدر سؤال شد، آن بزرگوار فرمود: طَرِيقٌ مُّظْلِمٌ فَلَا تَسْلُكُوهُ، وَ بَحْرٌ عَمِيقٌ فَلَا تَلْجُوهُ، وَ سِرٌّ اَللهُ فَلَا تَتَكَلَّفُوهُ.

«راهی است تاریک، آن را نپیمایید، و دریایی است عمیق، در آن وارد نشوید و راز نهفته الهی است، خود را درباره آن به زحمت نیندازید».

پرسش از حقیقت قَدَر و چگونگی انجام کارها بر طبق آن است، و این مسأله از جمله مسائل علم الهی است، و جای اشتباه بزرگ بین حکما و متکلمین است، و ما آنچه درست بود پیش از این، در این باره توضیح دادیم، و به خاطر دشواری مطلب، فرو رفتن در آن، جای گمراهی و سرگردانی در دریای بی کران است، و از این رو امام (ع) از فرورفتن در آن به وسیله سه قیاس مضمحل منع کرده است:

۱- راهی است تاریک، کبرای مقدر چنین است: و پیمودن راههای تاریک روانیست و نتیجه می گیرد: آن را نپیمایید. کلمه: اَلْمُظْلَم را برای چنان راهی از آن جهت استعاره آورده است که در آن شبهات زیادی وجود دارد که باعث گم کردن راه می شود.

۲- دریائی ژرف است. کلمه: البحر را با صفت عمیق برای قدر استعاره آورده است که اندیشه‌ها در آن غرق شده‌اند، و کبرای مقدر آن چنین است: وارد

شدن به دریا‌های ژرف روانیست، و نتیجه می‌گیرد: پس وارد آن نشوید.

۳- آن راز نهفته خداست. یعنی راز الهی است که خداوند دوست داشته مخفی بدارد و از فرورفتن در آن منع کرده است، کبرای مقدر آن چنین است: و هر چه این‌طور باشد، به زحمت فرورفتن در آن و گشودن آن روانیست. و از این عبارت استفاده می‌شود که هر مشکلی از مشکلات علمی جز برای اولیا و دانشمندان برجسته قابل کشف نیست و از اسرار الهی است.

۲۷۲- امام (ع) فرمود: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَبْدًا حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ.

«هرگاه خداوند بنده‌ای را خوار و پست کند علم و دانش را از او باز دارد».

بازداشتن علم، بدین نحو است که خداوند شخص را بر کار دیگری آماده می‌سازد و وسایل علم را برای وی جور می‌کند بطوری که از آن منصرف می‌گردد و آمادگی فراگیری آن را نمی‌یابد. بدیهی است که جهل از بدترین پستی‌ها و بدترین دردهاست و کمبود و تفریط از فضیلت دانش و ادب است. بارها قبلاً به این مطلب اشاره شده است.

۲۷۳- امام (ع) فرمود: كَانَ لِي فِيمَا مَضَىٰ أَخٌ فِي اللَّهِ، وَكَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ، وَكَانَ خَارِجًا مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ فَلَا يَشْتَهِي مَا لَا يَجِدُ وَلَا يُكْثِرُ إِذَا وَجَدَ؛ وَكَانَ أَكْثَرَ ذَهْرِهِ صَامِتًا، فَإِنْ قَالَ بَدَّ الْقَائِلِينَ وَنَقَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ؛ وَكَانَ ضَعِيفًا مُسْتَضْعَفًا! فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ لَيْثٌ غَائِبٌ وَصِلٌ وَادٍ، لَا يُدْلِي بِحُجَّةٍ حَتَّى يَأْتِيَ قَاضِيًا؛ وَكَانَ لَا يَلُومُ أَحَدًا عَلَى مَا يَجِدُ الْعُذْرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّى يَسْمَعَ أَغْيَاذَهُ؛ وَكَانَ لَا يَشْكُو وَجَعًا إِلَّا عِنْدَ بُرْئِهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ مَا يَقُولُ وَلَا يَقُولُ مَا لَا يَفْعَلُ، وَكَانَ إِذَا غَلِبَ

عَلَى الْكَلَامِ لَمْ يُغْلَبْ عَلَى السُّكُوتِ، وَكَانَ عَلَى مَا يَسْمَعُ أُخْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا بَدَأَهُ أَمْرَانِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَىٰ فَخَالَفَهُ، فَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْأَخْلَاقِ فَالزُّمُوهَا وَتَنَافَسُوا فِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقَلِيلِ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِيرِ.

بدهه الامر: ناگهانی کاری پیش آمد

بذ: غلبه کرد

نقع الغلیل: عطش را فرونشاند

ادلی بحجته: برهانش را اقامه کرد

«در زمان گذشته برادری دینی داشتم که کوچک بودن دنیا در نظر او باعث بزرگی او در نظر من بود. او زیر سلطه شکمش نبود، چیزی را که بدان دسترسی نداشت آرزو نمی کرد. و اگر داشت زیاده روی نمی کرد، در بیشتر اوقاتش ساکت بود، و اگر سخن می گفت، گویندگان را مغلوب می کرد. و عطش پرسش کنندگان را فرومی نشاند. ناتوان بود، و به دیگران هم ناتوان می نمود، اما هرگاه وقت تلاش می رسید، شیر خشمگین و مار بیابانی پر از زهری بود. تا نزد داور نمی آمد، برهان اقامه نمی کرد، و تا عذر کسی را به خاطر عملی که امکان عذری در آن بود، نمی شنید، او را سرزنش نمی کرد. و از دردی گله نمی کرد، مگر وقتی که بهبود می یافت، آنچه می گفت انجام می داد و آنچه نمی کرد نمی گفت. اگر در سخنگویی بر او غالب می شدند، در خاموشی بر وی غلبه نمی یافتند. به شنیدن حریصتر بود تا به سخن گفتن. و اگر ناگهان در برابر دو عمل قرار می گرفت و می دید که یکی به خواهش نفس نزدیکتر است، با آن مخالفت می کرد، پس شما هم این صفات را فراگیرید، و به آنها علاقمند باشید و اگر نتوانستید، بدانید که گرفتن اندک بهتر از وا گذاشتن بسیار است.»

ابن مقفع این بخش از سخنان امام (ع) را در کتاب ادب^{۸۲}، خود، نقل

۸۲- نام کتاب ابن مقفع «الادب الكبير و الادب الصغير» است - م.

کرده و به امام حسن بن علی (ع) نسبت داده است.

شخص مورد نظر را بعضی گفته‌اند، ابوذر غفاری است، و بعضی گفته‌اند، عثمان بن مظعون است و او را با دوازده فضیلت تعریف و توصیف نموده است:

۱ - یکی آن که وی دنیا را ناچیز می‌شمارد و با نظر حقارت به آن می‌نگرد، بدیهی است که این خود باعث عظمت او در نظر مردان خدا می‌گردد.

۲ - وی از تحت نفوذ شکمش بیرون است، و آن کنایه از بیرون بودن اوست از اسارت شهوت و خلاصی‌اش از بند صفت ناپسند بدکارگی و گرایش وی به سوی فضیلت عفت. خودداری از آنچه بدان دسترسی ندارد باعث آلوده نشدن وی به صفات ناپسند حرص، حسد و امثال آنها شده، و نیز زیاده‌روی نکردن او در مورد آنچه به دست می‌آورد، باعث مبرا بودن او از صفت ناپسند آزمندی و پرخوری و امثال اینهاست.

۳ - فضیلت میانه‌روی در سخن گفتن و خاموشی به این معنی که او در جای خود، سخن حکیمانه می‌گوید، و اما چیره شدن سکوت بر او، دلیل توان عقلی اوست، چنان‌که قبلاً از امام (ع) نقل کردیم، وقتی که عقل کامل شد، سخن کم می‌شود.

۴ - او ناتوان بود، و دیگران هم او را ناتوان می‌دیدند، یعنی تهیدست بود، و دیگران او را به چشم ذلت و فقر می‌نگریستند، و اینها از لوازم فضیلت تواضع است.

۵ - فضیلت شجاعت به هنگام تلاش در جنگ و خشم برای خدا، و با عبارت: فَإِذَا جَاءَ الْعَدُوُّ ... وَإِذْ كُنَّا مِنْهُم مَّحْشُورِينَ (ما ر سَمَی)

کلمه لیث (شیر) را از نظر سطوت و حمله‌اش، و کلمه: صَلِّ (مار سَمَی) را از جهت ایجاد ترس، و کشتن دشمن، استعاره آورده است، به مار بیابانی در

دلاوری و کشدگی زهر مثل می زنند.

۶- وی برهانی اقامه نمی کرد تا این که نزد داور می آمد، و این مربوط به فضیلت عدالت است، در این که هر چیزی را در جای خود به کار می برد.

۷- کسی را به خاطر عملی که امکان عذری در آن بود، سرزنش نمی کرد، مگر پس از این که به عذر آوردن او گوش فرا می داد، پس اگر عذری داشت می پذیرفت. و این هم از لوازم عدل و داد، و فضیلت پایداری و تحمل سختی است.

۸- وی به خاطر تسلیم بودنش به حکم الهی و تن دادن به رضای پروردگار، از بیماری که بر او عارض می شد، گله نمی کرد، بلکه شاید آن را پس از بهبودی، به عنوان خبر و نه شکوه به دیگران نقل می کرد، او بیماری خود را از دیگران پنهان می داشت تا باعث زحمت مردم نشود که او را عیادت کنند و به زحمت بیفتند.

۹- گفتار و رفتارش مطابق بودند و از دروغ و خلاف دوری می کرد.

۱۰- لجاجت، جدال و مشاجره در گفتار نمی کرد، و هرگاه در گفتار مغلوب می شد سکوت اختیار می کرد، و این از فضیلت حکمت است، چون موارد خاموشی و سخن را بخوبی می دانست، و از جمله فضیلت او، غلبه وی بر خشم خود در وقت مشاجره است.

۱۱- به شنیدن حریصتر بود تا سخن گفتن، چون طرف فایده بردن را بر فایده رساندن ترجیح می داد، چه اولی مهمتر از دومی است و آن بخشی از فضیلت حکمت است.

۱۲- و اگر ناگهان دو عمل بدون سابقه از ذهنش می گذشت، می اندیشید که کدام يك شایسته تر است، مثلاً ازدواج کردن بهتر است یا نکردن؟ فکر می کرد: کدام به هوای نفس و شهوت، - مثل ازدواج - نزدیکتر است، پس با آن مخالفت می کرد.

چون هدف از این بخش سخن امام (ع) آن بود که شنوندگان از فضایل نامبرده پیروی کنند، آنان را امر فرمود تا بدان صفات پایبند بوده و در تمام یا بعضی از آنها بر دیگران سبقت گیرند و با عبارت: فاعلموا... که صغرای قیاس مضممر است، تشویق نموده است و کبرای مقدر آن نیز چنین است: هرکاری که نیکو باشد پس باید بر آن مداومت داشت و بر دیگران در انجام آن سبقت جست.

۲۷۴- امام (ع) فرمود: لَوْ لَمْ يَتَوَعَّدِ اللَّهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ لَكَانَ يَجِبُ أَنْ لَا يُغْضَى شُكْرًا لِنِعْمِهِ.

«[حتی] اگر خداوند در برابر نافرمانی خود، وعده عذاب نداده بود، برای سپاس از نعمتهایش واجب بود نافرمانی نکنند».

چون شکر نعمت، در گفتار و رفتار مطابق هم، عقلاً واجب است، ترك معصیت هم که ملازم با طاعت واجبه است، آن هم واجب می‌شود، زیرا لازم واجب نیز واجب است. و مقتضای این سخن آن است که اگر خداوند در برابر نافرمانی خود وعده عذاب نداده بود باز هم ترك معصیت به خاطر شکر نعمت واجب بود، تا چه رسد که وعده عذاب هم برای نافرمانی داده است، بنابراین به طریق اولی باید ترك معصیت کرد.

۲۷۵- امام (ع) وقتی که اشعث بن قیس را به خاطر مرگ فرزندش تسلیت می‌داد فرمود: يَا أَشْعَثُ، إِنَّ تَحْزَنَ عَلَى ابْنِكَ فَقَدْ اسْتَحَقَّكَ ذَلِكَ الرَّجِيمُ؛ وَإِنْ تَضِيرُ فَيُفِي اللَّهُ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ خَلْفًا. يَا أَشْعَثُ، إِنَّ صَبْرْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَا جُورَ؛ وَإِنْ جَزَعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَا زُورَ، [يَا أَشْعَثُ] إِنَّكَ سَرَّكَ وَهُوَ بَلَاءٌ وَوَفَّتَهُ وَحَزَنَكَ

وَهُوَ ثَوَابٌ وَرَحْمَةٌ.

«ای اشعث اگر به حال پسرت غمگینی، این اندوه به خاطر خویشاوندی کار شایسته‌ای است، اما اگر صبر کنی، در نزد خدا هر مصیبتی پاداشی دارد. ای اشعث اگر صبر کنی قضا و قدر در مورد تو جاری شود و تو به اجرت می‌رسی، و اگر بی‌تابی کنی حکم الهی بر تو جاری می‌شود و تو گنهکار خواهی بود. [ای اشعث!] پسرت باعث شادمانی تو بود و در عین حال گرفتاری و بلا بود، باعث غم تو شد، در حالی که پاداش و رحمت نیز هست».

امام (ع) نخست اندوه او را [در مصیبت فرزندش] ستوده و بجا دانسته است زیرا سزاوار است که هر خویشاوندی در مصیبت خویش خود غمگین شود. و به دنبال آن، مطالبی را که دلیل بر زشتی بی‌تابی و غم است و صبر بر آن به جهاتی بهتر است به شرح زیر آورده است:

۱- عبارت: «وَأَنْ تَصْبِرَ... خَلْفَ» که يك قضیه شرطیه متّصله است، صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدّر آن چنین است: و هر چه در پیشگاه خدا عوض داشته باشد صبر بر آن بهتر است. و نتیجه قیاس چنین می‌شود: اگر بر این مصیبت صبر کنی، صبر بهتر است.

۲- عبارت: «إِنْ صَبَرْتَ... وَأَنْتَ مَأْجُورٌ» یعنی: در برابر صبرت، پاداش می‌بایی. این جمله نیز صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدّرش می‌شود: و هر چه را که مقدّر شود شکیبایی بر آن اجر دارد، پس شکیبایی بر آن بهتر است.

۳- او را از بی‌تابی برحذر داشته است، با این عبارت: «وَأَنْ جَزَعْتَ... مَأْزُورٌ» یعنی در بی‌تابی کردن، گنهکاری! اصل مأزور، مَوْزُورٌ بوده است، به خاطر این که با مأجور هم طراز باشد، با همزه استعمال شده است، و این جمله نیز قیاس مضمری است که کبرای مقدّرش چنین است: و هر که قدر بر او جاری شده، اگر

بی‌تابی کند، گنه‌کار است و وارد آتش جهنم می‌شود.

۴ - عبارت: **سَرَّكَ وَهُوَ بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ هُشْدَارِي** است نسبت به زیاده‌روی در شادی و سرور بر وجود فرزند. و دلیل بلا بودن آن، این است که زیاده‌روی در محبت فرزند مستلزم خوی ناپسندی چون ترس از جهاد می‌باشد. از آن‌رو که مبادا از فرزندش جدا شود! و مانند بخل، به سبب ترس از تنگدستی فرزند و توجه به آینده او، و مثل اندوه و غم درباره بیماری‌ها و حوادث برای او، همان‌طوری که پیامبر (ص) فرموده است: فرزند باعث غم، ترس و بخل است. و همچنین کینه و دشمنی با فرزند که باعث عاق کردن و قطع رحم و محروم داشتن او از مال و ثروت می‌شود پس سزاوار است که خداوند پدر را به وسیله فرزند پیازماید و از وی بخواهد که نسبت به فرزندش به عدالت رفتار کند.

و او در و هو حالیه است و جمله، صغرای قیاس مضمیری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر چه این‌طور باشد، سزاوار است که بر شادی از دست رفته آن تأسف نخورند.

۵ - عبارت: **وَحْزَنُكَ ... هُشْدَارِي** نسبت به اندوه در مصیبت است به دلیل آن‌که لازمه ترك اندوه، صبر بر مصیبت است که اجر و رحمت خدا را در پی دارد، و این عبارت مقدمه صغرای قیاس مضمیری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر صبری بر اندوه، خود اجر و رحمتی در پی دارد، پس سزاوار است که بر این اندوه صبر کنند.

۲۷۶ - امام (ع) هنگامی که پیامبر را دفن کردند، بر مزار آن بزرگوار فرمود:
إِنَّ الصَّبْرَ لَجَمِيلٌ إِلَّا غَنَكَ؛ وَإِنَّ الْجَزَعَ لَقَبِيحٌ إِلَّا عَلَيْكَ؛ وَإِنَّ الْمُصَابَ بِكَ لَجَلِيلٌ؛ وَإِنَّهُ قَبْلَكَ وَبَعْدَكَ لَجَلِيلٌ.

جلل: امر آسان و نیز امر مهم و مشکل را می‌گویند، این لغت از اضداد است.

«صبر خوب است مگر نسبت به تو و بی تابی بد است، مگر بر تو، و غمی که از مصیبت تو رسیده بسی بزرگ، و غمهای پیش از تو و بعد از تو آسان و سهل است».

این سخن که صبر در مصیبت آن بزرگوار ناپسند و بی تابی در مورد او، بد نیست، برای آن است که او اصل و پیشوای دیانت است، پس بی تابی در مصیبت او باعث ادامه یاد او، و یاد او باعث یادبود همیشگی اخلاق، سنت و روش اوست، پس به این جهت، بی تابی ناروا نیست، و یا از آن رو که مصیبت وی مصیبتی بزرگ و او مهمترین چیزی است که از دست رفته است بنابراین بی تابی برای او خوب است و اما صبر، چون به معنی فراموشی و از خاطر بردن اوست، پس از این رو ناپسند است. و امام (ع) از جهتی فضیلت را ناپسند و از جهتی رذیلت را نیکو دانسته است. و بدیهی است که مصیبتی که وارد شده بود بزرگتر از مصیبت‌هایی بود که از شخص دیگری می‌رسید، زیرا هر مصیبتی چه از افراد قبل یا بعد از او، نسبت به آن، سهل و آسان است.

بعضی گفته‌اند: مقصود امام (ع) آن است که مصیبت وارده قبلاً بر مسلمانان به دلیل ترسشان بزرگ بوده است و پس از او نیز به دلیل برهم خوردن امر مردم و امر دین با فقدان آن بزرگوار عظیم است. اما معنای اولی روشتر و بهتر است.

۲۷۷ - امام (ع) فرمود: لَا تَضْحَبِ الْمَائِقُ؛ فَإِنَّهُ يُرَيُّ لَكَ فِعْلُهُ، وَيُودُّ أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ.

مائق: احمق، نادان

«با احمق همنشینی نکن، زیرا او کار خود را در نظر تو جلوه می‌دهد و دوست دارد تو نیز مانند او باشی».

امام (ع) از همنشینی احمق به وسیله قیاس مضمری برحذر داشته است که صغرای آن جمله «فاته ...» است. توضیح آن که شخص احمق به دلیل حماقتش معتقد است که از نظر نفسانی کامل و تمام کارهایش شایسته است و باید از او پیروی کرد و کارهای خود را جلوه می‌دهد و از همنشینش می‌خواهد تا مثل او باشد، و او را بر این کار دعوت می‌کند. کبرای مقدر آن نیز چنین است: پس هرکس چنین باشد، همنشینی با او جایز نیست.

۲۷۸- از امام (ع) در باره مسافت بین خاور و باختر پرسیدند، فرمود: مَبِيرَةٌ يَوْمَ لِلشَّمْسِ.

«به اندازه گردش يك روز خورشید است».

این پاسخ، پاسخ روشن و قانع کننده‌ای است، و هدف فن خطابه نیز همان قانع ساختن است، اما اثبات مسافت ما بین شرق و غرب با توجه به تعیین مساحت زمین و یا منظومه شمسی، کاری است مربوط به علم هیأت، و شاید امام (ع) از چنان پاسخی خودداری کرده است به‌خاطر این که بعضی از عوام مردم آن را بعید می‌شمردند و ما عقیده نداریم که امام (ع) نمی‌دانسته است.

۲۷۹- امام (ع) فرمود: أَصْدِقَاؤُكَ ثَلَاثَةٌ: صَدِيقُكَ، وَصَدِيقُ صَدِيقِكَ، وَغَدُوْكَ، وَأَعْدَاؤُكَ ثَلَاثَةٌ: غَدُوْكَ، وَغَدُوْ صَدِيقِكَ، وَصَدِيقُ غَدُوْكَ.

«دوستان سه دسته‌اند؛ و دشمنان نیز سه گروهند. اما دوستان دوست

خودت و دوست دوست، و دشمن دشمن تو می‌باشند، و اما دشمنان: دشمن تو

و دشمن دوست تو و دوست دشمن تو است.^{۸۲}

حکم بر این که دوستِ دوست و دشمنِ دشمن، دوست است از جمله قضایای مظلونه^{۸۳} است، به این احتمال که دوست اطلاع ندارد که دوستش دارای دوستی است، و یا دشمنش نمی داند که دشمن وی، دشمن دیگری نیز دارد تا چه رسد به این که او را دشمن بدارد و یا دوست بدارد. و هم چنین حکم بر این که دشمنِ دوست و دوست دشمن، به احتمالی که گفتیم ممکن است دشمن باشند.

۲۸۰ - امام (ع) مردی را دید که برای آن که به دشمن صدمه‌ای بزنند، به خود زیان می‌رساند، فرمود: إِنَّمَا أَنْتَ كَالظَّاعِنِ نَفْسَهُ لِيَقْتُلَ رِذْقَهُ.

«تو مانند کسی هستی که به خود نیزه‌ای فرو می‌برد تا کسی را که به پشت سرش سوار است بکشد».

وجه شبه همان قصد اذیت دیگری است به وسیله‌ای که باعث آزردن خویشتن است.

۲۸۱ - امام (ع) فرمود: مَا أَكْثَرَ الْبَيْرَ وَأَقَلَّ الْإِغْيَارَ!

«چه قدر پند و عبرتها فراوان و پند پذیری اندک است!»

۸۳ - از جمله مبادی صناعات خمس در منطق مظلونات است که در مقدمه بعضی از صناعات بکار

مقصود امام (ع) از عبرتها، جای عبرت گرفتن است، درصدد سرزنش شنوندگان است که چرا پند نمی‌گیرند.

۲۸۲ - امام (ع) فرمود: مَنْ بَالَعَ فِي الْخُصُومَةِ أَيْمًا، وَمَنْ قَصَرَ فِيهَا ظُلْمًا، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ مَنْ خَاصَمَ.

«هر کس در دشمنی پافشاری کند گنهکار است و هر کس کوتاه بیاید، شمشک است و هر که با دیگران در ستیز باشد، نمی‌تواند پرهیزگار باشد.»

امام (ع) از دو طرف زیاده‌روی و کوتاهی در کشمکش و ستیز، به دلیل پیامد زیاده‌روی یعنی جور و گناه، و پیامد کوتاه آمدن، یعنی ستم‌پذیری، برحذر داشته است. و بر این مطلب که در حد اعتدال ماندن کار دشواری است با این جمله اشاره فرموده است: وَلَا يَسْتَطِيعُ ... که خود زنهار است نسبت به اصل دشمنی و ستیز، برای آن که دشمنی، ممکن است باعث صفات ناپسند دیگری گردد.

۲۸۳ - امام (ع) فرمود: مَا أَهْمُنِي ذَنْبُ أَهْلِي بَعْدَهُ حَتَّى أَصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

«آن گناهی که پس از آن فرصت یافتم تا دو رکعت نماز بخوانم [و از خداوند عافیت بخوام] مرا غمگین نساخت.»

یعنی: از گناهی اندوهناک نیستم که خداوند پس از آن به من مهلتی داده باشد تا دو رکعت نماز بخوانم. توضیح آن که نماز باعث بخشش گناه است، وقتی که انسان فرصتی پیدا کند تا دو رکعت نماز بخواند، به سبب گناه غمگین نخواهد شد.

۲۸۴- از امام (ع) پرسیدند: چگونه خداوند با کثرت مردم از آنها حساب و پرسش می‌کند؟ فرمود: كَمَا يَزُرُّهُمْ عَلَى كَثَرِهِمْ، فقيل: كيف يحاسبهم ولا يروّنه؟ فقال عليه السلام: كَمَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَرَوْنَهُ.

«همان‌طوری که با همه کثرتشان به آنان روزی می‌دهد» آنگاه پرسیدند: با این‌که نمی‌بینند چگونه از حساب آنها می‌پرسد؟ فرمود: «همان‌طوری که به آنها روزی می‌دهد و او را نمی‌بینند».

چگونگی محاسبه خلائق را با کثرت جمعیت، تشبیه به کیفیت روزی رسانی به آنها با کثرت جمعیت، فرموده است، و این مطلب را به دلیل روشنی و آگاهی سائل از آن، در تشبیه، اصل [مشبه‌به] قرار داده است. و همین‌طور، کیفیت محاسبه آنها را با ندیدن خداوند توسط آنان به کیفیت روزی رسانی بدانها بدون رؤیت، تشبیه کرده است، و وجه شبه در هر دو مورد، ممکن بودن مطلب است با توجه به فراگیری قدرت او و بی‌نیازی در موردی به چیز دیگر.

۲۸۵- امام (ع) فرمود: رَسُولُكَ تَرْجُمَانُ عَقْلِكَ، وَكِتَابُكَ أُنْبَلُغُ مَا يَنْطِقُ عَنْكَ!

«پیام رسان تو بیانگر عقل تو است، و نامه‌ات رساترین چیزی است که از جانب تو سخن می‌گوید».

لفظ «التَرْجُمَانُ لِلْعَقْلِ» را برای «رسول» استعاره آورده است برای این‌که رسول از جانب [پیام دهنده] خبر می‌رساند و اما این‌که نامه رساترین چیزی است که از طرف صاحب سخن می‌گوید، از آن جهت است که مقصود صاحب خود را ضبط می‌کند برخلاف زبان پیام‌رسان، که بسا از روی اشتباه یا به

عمد پیام را آنچنان که باید نمی‌رساند، و از این رو اشکالی پیش می‌آید که حتی ممکن است باعث هلاکت فرستنده پیام شود.

۲۸۶ - امام (ع) فرمود: مَا الْمُتَبَتَّلِي الَّذِي قَدْ أَشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ بِأَخْوَجَ إِلَى الدُّعَاءِ مِنَ الْمُعَاقِي الَّذِي لَا يَأْمُرُ الْبَلَاءُ!

«آن گرفتاری که دچار درد شدید است، به دعا نیازمندتر از آن تندرستی نیست که از گرفتاری در امان نمی‌باشد.»

یعنی: این هر دو به دعا نیازمندند، آن یکی برای نجات از گرفتاری و این یکی برای دوام عافیتش و ایمن شدن از رسیدن بلا. و این سخن تشویق اهل عافیت به دعا و درخواست از خداست، تا خداوند به آنان توجه کند و لطفش درباره آنان پایدار باشد.

۲۸۷ - امام (ع) فرمود: النَّاسُ أَتْبَاءُ الدُّنْيَا، وَلَا يُلَاحَظُ الرَّجُلُ عَلَى حُبِّ أُمِّهِ.

«مردمان فرزندان دنیایند، و انسان را به محبت مادر نمی‌شود ملامت کرد.»

این گفتار سرزنش مردم در مورد دلبستگی به دنیاست، کلمه «ابناء» استعاره برای مردم آورده شده است، از آن جهت که تولد مردم از دنیاست و علاقه طبیعی به دنیا دارند.

و عبارت: ولایلام ... سرزنشی برای مردم است، چنان که در مورد کسی که او را سرزنش می‌کنی و می‌گویی، طبیعت تو سرزنش کردنی است و به سمت چیزی که در سرشت تو است بر تو ملامتی نیست!

۲۸۸ - امام (ع) فرمود: إِنَّ الْمُسْكِينَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَنْ مَتَّعَهُ فَقَدْ مَتَّعَ اللَّهَ، وَمَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَى اللَّهَ.

«آدم تنگدست فرستاده خداست، کسی که به او چیزی ندهد، در حقیقت حق خدا را نداده و کسی که به او چیزی بدهد، در حقیقت به خدا داده است.»

درباره کمک به تهیدست به وسیله قیاس مضموری تشویق کرده است که صغرای آن جمله‌ای است که ذکر شد، کلمه رسول الله را استعاره برای فقیر آورده است به این جهت که او در راه خدا و به امر خدا کمک می‌طلبد، و کبرای مقدر نیز چنین است: و هر کس این‌طور باشد، باید به او کمک کرد و او را راضی نمود.

۲۸۹ - امام (ع) فرمود: مَا زَنَى غَيْرُ قَطٍّ.

«آدم غیرتمند هرگز مرتکب زنا نشود.»

قط، یعنی به‌طور قطع. توضیح آن که شخص غیرتمند واقعی، هنگامی که تصمیم به زنا می‌گیرد، نظیر آن را درباره خودش تصوّر می‌کند، پس خیالش با انگیزه زنا معارضه می‌کند، و در نتیجه از آن خودداری می‌ورزد.

۲۹۰ - امام (ع) فرمود: كَفَى بِالْأَجَلِ حَارِسًا.

«اجل برای نگهداری انسان بس است.»

کلمه «حارس» را به این جهت که انسان تا وقتی اجلش نرسیده و چون نگاهیانی او را نگاه می‌دارد، استعاره آورده است.

۲۹۱ - امام (ع) فرمود: يَتَأَمُّ الرَّجُلُ عَلَى الثَّكْلِ وَلَا يَتَأَمُّ عَلَى الْحَرْبِ!!

حرب: غارت و چپاول اموال

«مرد بر سوگ فرزند صبر می‌کند اما بر چپاول ثروتش صبر نمی‌کند».

سید رضی می‌گوید: معنای این سخن آن است که مرد کشته شدن فرزند را تحمل می‌کند اما بر چپاول اموالش صبر نمی‌کند. توضیح آن که هر چند فرزند و مال هر دو مورد علاقه‌اند، با این همه، دیگران به مال چشم دارند و می‌خواهند آن را از چنگ صاحبش بیرون کنند و به غارت ببرند، اما مرگ فرزند چنین نیست.

۲۹۲ - امام (ع) فرمود: مَوَدَّةُ الْآبَاءِ قَرَابَةُ بَيْنَ الْأَبْنَاءِ وَالْقَرَابَةُ إِلَى الْمَوَدَّةِ أَخْوَجُ مِنَ الْمَوَدَّةِ إِلَى الْقَرَابَةِ.

«دوستی پدران، خویشاوندی میان پسران است، و خویشاوندی به دوستی نیازمندتر است تا دوستی به خویشاوندی».

لفظ «قربا» را استعاره برای دوستی زیاد میان فرزندان آورده است، بنابراین دوستی همانند خویشاوندی است، به وسیله بازگو کردن محبت بین پدران - از باب گفتن لازم و اراده ملزوم - خبر از محبت پسران داده است، چون دوستی و محبت

مابین پدران باعث ریشه‌دار شدن محبت و ارتباط بیشتر بین پسران می‌گردد. آنگاه امام (ع) به برتری دوستی نسبت به خویشاوندی اشاره فرموده است به این ترتیب که خویشاوندی به دوستی در سود داشتن میان مردمان، نیاز بیشتری دارد، و دوستی در مفید بودنش از خویشاوندی بی‌نیازتر است^{۸۴}.

۲۹۳ - امام (ع) فرمود: اتَّقُوا طُغْيَانَ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى الْبُاطِلِ. ^{۸۴}

«از گمانهای مؤمنان بترسید که خداوند بزرگ، حق را بر زبانهای آنان قرار داده است».

مؤمن ممکن نیست در مورد تصفیه نفس خود، و کمال استعداد نفس برای اندیشه درست نزدیک به حدس، و شکوفایی در پرتو حقیقت، خطا کند. همان‌طوری که پیامبر (ص) فرموده است: «از هوشیاری مؤمن بترسید که او به وسیله نور خدا می‌نگرد، پس خدای سبحان صورت آن حق را بر زبانش جاری می‌سازد و او آن را بر زبان می‌راند».

عبارت: فَاِنَّهُ ... مقدمه صغرا برای قیاس مضموری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر که این‌طور باشد، باید از حدس او پرهیز کرد، و این عبارت امام (ع) هشدار است برای کسی که نیت شرعی دارد، تا از ترس گمانهای مؤمنان، از نیتش برگردد.

۸۴ - ابن ابی الحدید در ذیل این سخن امام (ع) می‌نویسد: از کسی پرسیدند: برادرت را بیشتر دوست داری یا دوست را؟ گفت: برادرم را اگر دوست باشد - م.

۲۹۴- امام (ع) فرمود: لَا يَصْدُقُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِهِ.

«ایمان بنده‌ای درست نیست تا به آنچه در نزد پروردگار است، مطمئنتر باشد از آنچه در دست خود دارد».

درستی ایمان و اعتقاد به چیزی همان یقین نسبت به آن چیز و کمال یقین است. و از نشانه‌های کمال یقین خوشبینی به خدا و توکل بر اوست به حدی که بر آنچه نزد خداست مطمئنتر باشد تا بر آنچه که نزد اوست. از آن رو که ایمان و اعتقاد او به رسیدن روزی از جانب خدا و اطمینان به آن، بیشتر است از قطع و اطمینان او به آنچه در دست خودش می‌باشد چون این در معرض تلف و ناپایدار است. و این حالت مرتبه‌عالی از مراتب توکل است.

۲۹۵- امام (ع) انس بن مالک را وقتی که به بصره آمد به نزد طلحه و زبیر فرستاد تا سخنی را که از رسول خدا درباره آنها شنیده بود به ایشان خاطر نشان کند. انس خودداری کرد و چون نزد آن بزرگوار بازگشت، عرض کرد: آن سخن پیامبر (ص) را فراموش کرده‌ام. حضرت فرمود: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَضَرْبَكَ اللَّهُ بِهَا بَيْضَاءَ لَامِعَةً لَا تَوَارِيهَا الْعِمَامَةُ.

«اگر دروغ بگویی، خداوند تو را به خاطر آن به سفیدی درخشانی مبتلا کند که عمامه هم آن را نبوشاند».

سید رضی می‌گوید: «مقصود از آن پسی است که بعدها این بیماری در انس پیدا شد و او بدون روبند در بین جمعیت ظاهر نمی‌شد».

امام (ع) او را نزد آن دو نفر [طلحه و زبیر] فرستاد تا آنچه را از پیامبر خدا (ص) شنیده بود به یاد آنها آورد. و آن حضرت (ص) فرموده بود: شما دو تن با علی جنگ خواهید کرد درحالی که نسبت به او ستمکارید. و چون انس با کسی برخورد که او را از این کار منصرف کرد و رأی او را برگرداند، نزد امام (ع) بازگشت، و امام (ع) بر او نفرین کرد و نفرینش قبول افتاد. کلمه: بیضاء در محل جر، بدل از ضمیر در بهار است.

۲۹۶ - امام (ع) فرمود: إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالَ وَ إِذْبَارًا: فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَأَخْمِلُوهَا عَلَى التَّوْفَلِ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَأَقْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ.

«دلها اقبال و ادبار دارند وقتی که روآوردند آنها را به مستحبات وادارید، و هنگامی که رو برگرداندند، به واجبات بسنده کنید».

قبلاً معنی اقبال و ادبار دلها گذشت. امام (ع) اقبال و روآوری دلها را به مستحبات اختصاص می دهد چون در این حالت دل گنجایش مستحبات و واجبات را دارد برخلاف حالت ادبار که گنجایش زیاد ندارد.

۲۹۷ - امام (ع) فرمود: وَ فِي الْقُرْآنِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَ خَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَ حُكْمُ مَا بَيْنَكُم.

«در قرآن است خبر پیشینیان و خبر چیزهای بعد از شما و حکم چیزهایی که در بین شماست».

خبر ماقبل همان اخبار قرون گذشته، و خبر ما بعد یادآوری حالات مردن،

قیامت و وعد و وعید است، و حکم چیزهای میان مردم، بیان احکام پنجگانه متعلق به افعال مردم می‌باشد. و این سخن در مورد ستایش قرآن و وادار ساختن مردم بر خواندن و فهمیدن قرآن است.

۲۹۸- امام (ع) فرمود: رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ؛ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ.

«سنگ را از جایی که آمده، به همانجا برگردانید، زیرا بدی را جز بدی از

بین نمی‌برد».

سنگ کنایه از بدی است. و باز گرداندن سنگ کنایه از مقابله با بدی، به مانند آن است. امام (ع) در این گفتار به وسیله قیاس مضمری وادار به مقابله کرده است که مقدمه صغرای آن عبارت: «فَإِنَّ الشَّرَّ...» و کبرای مقدر آن نیز چنین است. و هر چه را که جز به وسیله بدی قابل دفع و قطع نباشد پس باید بدان وسیله آن را قطع کرد، البته این مطلب کلیت ندارد، زیرا که خود آن بزرگوار در موارد زیادی به بردباری امر فرموده است.

۲۹۹- امام (ع) به کاتب خود- عبیدالله بن ابی رافع فرمود: أَلْقِ ذَوَاتَكَ، وَأَطِلْ

جِلْفَةَ قَلَمِكَ، وَفَرِّجْ بَيْنَ السُّطُورِ، وَقَرِّمِظْ بَيْنَ الْحُرُوفِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْدَرُ بِصَبَاحَةِ الْخَطِّ.

قِرْمِطَةُ بَيْنَ الْحُرُوفِ: نزدیک کردن میان

حروف

صباحه: نیکی، زیبایی

ابورافع: خدمتگزار رسول خدا (ص) بود

القت السدوة ولقتها: مرکب دوات را

اصلاح کرد

جلفة القلم: نوک قلم

«دوات خود را اصلاح کن و سر قلمت را دراز کن. و بین خطها را پهن بگیر و حروف را نزدیک هم بنویس که این روش برای زیبایی خط مناسبتر است».

فایده قید اول روشن است، اما فایده قید دوم آن است که سر قلم دراز، مرکب زیادی می گیرد، در نتیجه قلم یارای نوشتن کلمات زیادی را - به صورت همسان بدون جداسازی میان کلمات - پیدا می کند برخلاف سر قلم کوتاه که مرکبش اندک و تفکیک میان هر بار به مرکب زدن زیاد می باشد و در نتیجه تفاوت بین کلمات در آخر هر بار به مرکب زدن و آغاز نوبت دیگر فراوان است. و فایده قید سوم آن است که بدان وسیله، فاصله ها بین خطوط و جدایی آنها از یکدیگر روشن می شود.

و فایده قید چهارم آنست که کلمات خوش شکل می شود و جلوه خوبی خواهد داشت، و شاید بعضی از این قیده ها و یا تمام آنها شرط جنس خط باشند نه باعث زیبایی بعضی از انواع خطوطی که بعدها پیدا شده اند. و با عبارت: فان ذلک... وادار بر انجام کارهایی که دستور داده فرموده است یعنی این شرایط. و این بخش از عبارت مقدمه صغرا برای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر چه باعث زیبایی خط باشد انجامش شایسته تر است.

۳۰۰ - امام (ع) فرمود: أَنَا يَغْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمَالُ يَغْسُوبُ الْفَجَّارِ.

«من پیشوای مؤمنانم، اما مال و ثروت پیشوای تبهکاران است.»

سید رضی می گوید: معنای سخن آن است که مؤمنان پیروان من و بدکاران

پیرو مال و ثروتند، چنان که زنبوران عسل از یعسوب خود که رئیس آنهاست پیروی می‌کنند.

کلمه یعسوب را برای خود استعاره آورده است. و وجه شبه همان است که سید رضی - خدایش بیامرزد - بیان کرده است.

۳۰۱ - یکی از یهودیان به امام (ع) عرض کرد «پیغمبرتان را هنوز به خاک نسپرده بودید که در باره او اختلاف کردید». إِنَّمَا اخْتَلَفْنَا عَنْهُ لَا فِيهِ، وَلَكِنَّكُمْ مَا جَفْتُمْ أَرْجُلَكُمْ مِنَ الْبُخْرِ حَتَّى قُلْتُمْ لَنَبِيِّكُمْ: (اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ فَقَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ)!

امام (ع) فرمود: «در باره او اختلاف نکردیم، اختلاف ما از او بود، اما شما هنوز پاهایتان از آب دریا خشک نشده، به پیامبرتان گفتید:

اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ فَقَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ^{۸۵}.

مقصود امام (ع) آن است که ما در نبوت پیامبر (ص) اختلاف نکردیم و شکی در آن نداشتیم بلکه اختلاف ما ناشی از او بود، یعنی به سبب شبهه بعضی آیات و روایاتی بود که از آن حضرت رسیده بود، بعضی از ما آنها را درک نکردیم، اما شما اختلاف پیدا کردید که آیا آفریدگاری دارید یا نه تا آنجا که گفتید، برای ما خدایی قرار ده! و این خود به طریق اولی باعث شک در نبوت پیامبرتان نیز هست.

۳۰۲ - از امام پرسیدند چگونه بر شجاعان برتری یافتی؟ آن بزرگوار فرمود: مَا لَقِيتُ رَجُلًا إِلَّا أَعَانَنِي عَلَى نَفْسِهِ.

«به هیچ کس برنخوردم مگر این که او خود مرا به زیان خویش کمک کرد».

سید رضی می فرماید:

امام (ع) با این گفتار اشاره فرموده است بر این که هیبت آن بزرگوار در دلها می افتاد.

مقصود امام (ع) آن است که هیبت آن بزرگوار و تصوّر شجاعان که پیروزی او را بر همگنان و کشتن ایشان را نتیجه ای عادی می دانستند، باعث عقب نشینی و ضعف مقاومت آنها می شد، و این چیزی بود که او را علیه رقیبان یاری می کرد.

۳۰۳- امام (ع) به فرزندش محمد حنفیه فرمود: يَا بُنَيَّ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ مِنَ الْفَقْرِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنَقَصَةٌ لِلَّذِينَ مَدَهَشَهُ لِقَعْلٍ ذَا عِيَةٍ لِّلْمَقَاتِ.

«پسرم از تنگدستی تو می ترسم، از دست آن به خدا پناه ببر که تنگدستی باعث شکست و کاستی در دین، و سرگردانی عقل و خرد، و انگیزه دشمنی است.»

امام (ع) پرسش را به پناه بردن بر خدا از تنگدستی امر کرده است به خاطر سه ناگواری که در تنگدستی وجود دارد: یا باعث کاهش در دین است، چون فکر مشغول تنگدستی می شود و نیروی بدن را از عبادت می گیرد و باعث سرگردانی عقل می شود، یعنی جای سردرگمی و حیرت عقل است و دلتنگی به دلیل بی چیزی امر واضحی است. و همچنین تنگدستی باعث دشمنی شخص با مردم می شود. امام (ع) به وسیله قیاس مضموری و ادار به استعاذه کرده است که صغرای قیاس: فان الفقر ... و کبرای مقرر آن نیز چنین است: و هر چه دارای آن شرایط

باشد پناه بردن به خدا از شر آن واجب است.

۳۰۴- امام (ع) در پاسخ کسی که از وی مشکلی را پرسید فرمود: سَلْ تَفَقُّهَا، وَلَا تَسْأَلْ تَعْتَبًا؛ فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهُ بِالْعَالِمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفَ شَبِيهُ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَسِّفِ.

معضله: مسأله مشکل

تعسف: بیراهه رفتن

تعنت: درخواست کار دشوار برای کسی

که از او چیزی می‌طلبد

«پرس برای آموختن نه برای به مشکل افکندن، زیرا نادانی که در صدد فراگیری است مانند داناست اما عالمی که به بیراهه رود به سان نادان است».

امام (ع) از گفتار پرسش کننده فهمید که هدفش آزمودن امام (ع) است، این بود که قبل از پاسخ به ادب کردن و راهنمایی او پرداخت بر آنچه شایسته پرسش و هدف پرسیدن است یعنی چیز فهمی نه طرف را به سختی انداختن، چون مورد اول برای انسان مفید است.

تَفَقُّهَا وَتَعْتَبًا دو مفعول له و یا دو مصدرند که جایگزین حال شده‌اند، امام (ع) به وسیله قیاس مضمری بر سؤال برای آموزش ترغیب کرده است که صغرای آن عبارت: فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهُ بِالْعَالِمِ است، و وجه شبه، مشترك بودن آن دو تن در دانش طلبی و مقصد است. و کبرای مقدر آن چنین است: و هر کس که مانند عالم باشد، شایسته است که روش او را داشته باشد.

آنگاه از رفتن به راه نادرست در پرسش، و انحراف از آن به چیزی غیر از مقصود اصلی به وسیله قیاس مضمری بر حذر داشته است که صغرای آن: فَإِنَّ

العالم ... بالجهل می باشد، و وجه شبه آن است که چنان عالمی سؤال را بی مورد مطرح می نماید و همچون نادان پرسشهای نابجا و درخواست ناروا می کند، و کبرای مقدر نیز چنین است: و هرکس که شبیه نادانان باشد باید از روش اجتناب کرد تا از این شباهت به دور باشد.

۳۰۵ - امام (ع) وقتی که ابن عباس او را به چیزی راهنمایی می کرد که موافق نظر آن بزرگوار نبود، به او فرمود: لَكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ وَ أَرَى؛ فَإِنْ عَصَيْتُكَ فَأَطَعْنِي.

«بر تو است که مرا راهنمایی کنی و من صلاح خود را در آن می نگرم، آنگاه اگر من از تو پیروی نکردم تو از من پیروی کن.»

نقل کرده اند موقع بازگشت امام (ع) از سفر حج که مردم در مکه با وی بیعت کرده بودند، ابن عباس گفت: یا امیرالمؤمنین این کار مهمی است، بیم آشوب مردم می رود، برای طلحه حکم ولایت بصره، و برای زبیر حکم ولایت کوفه را صادر کنید، و به معاویه نامه ای بنویسید و از خویشاوندی و نسبت، یاد کنید و در حکومت شام او را تثبیت فرمایید تا با شما بیعت کند، اگر بیعت کرد و از روش شما و امر خدا اطاعت کرد، او را به حال خود واگذارید، و اگر مخالفت کرد، آنگاه به مدینه بخواهید و عوضش کنید تا دریاها را آشوب متلاطم نگردند!

امام (ع) فرمود: پناه می برم به خدا از این که دین خود را به خاطر دنیای دیگران تباه سازم! فرزند عباس بر تو است که ما را راهنمایی کنی و من صلاح خود را در آن می نگرم مفعول «أری» چون معلوم بوده است حذف شده است، یعنی: من جهت مصلحت را می اندیشم، امام (ع) اطاعت از خود را واجب دانسته از آن رو که امام است و اندیشه اش بالاتر است پس اگر در کاری مصلحت دید، نظر او برتر و بالاتر است.

۳۰۶- نقل کرده‌اند وقتی که امام (ع) [از جنگ صفین] به کوفه بازگشت، گذرش بر قبیله «شسامیین» افتاد، صدای گریه زنهارا بر کشته‌های جنگ صفین شنید و چون حرب بن شرحبیل شسامی که از بزرگان قبیله بود خدمت امام (ع) آمد، امام (ع) به او فرمود: أَتَيْتُكُمْ نِسَاءً وَكُنَّ عَلَى مَا سَمِعْنَ؟ أَلَا تَنْهَوْنَهُنَّ عَنْ هَذَا الرَّبِّينِ، (وَأَقْبَلَ يَمْشِي مَعَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاكِبٌ فَقَالَ لَهُ): أَرْجِعْ فَإِنَّ مَشْيَ مِثْلِكَ مَعَ مِثْلِي فِتْنَةٌ لِلْوَالِي وَمَذَلَّةٌ لِلْمُؤْمِنِ.

«آیا زنهارا با گریه‌ای که به گوش من می‌رسد می‌خواهند بر شما مسلط شوند، آیا شما نمی‌خواهید آنان را از گریه بازدارید» حرب خواست پیاده در رکاب حضرت حرکت کند، امام فرمود: «برگرد که پیاده آمدن مثل تو با مانند من، برای فرمانروا گرفتاری و برای مؤمن ذلت و خواری است».

شسام، به کسر شین نام قبیله‌ای از عرب است. قادمأ، حال است، و استفهام، استفهام انکاری است چون بر فعل نفی وارد شده است. قبلاً معلوم شد که بی‌تابی در مصیبت از صفات ناپسند می‌باشد و نهی شده است، زیرا باعث ترس مرد می‌شود و او را برای جنگیدن سُست می‌کند، در صورتی که جنگ امری است ضروری.

امام (ع) او را از راه رفتن در رکاب خود برحذر داشته است با قیاس مضمربی که صغرای آن جمله «فَإِنْ مَشَى مِثْلَكَ ...» و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر چه که باعث گرفتاری و ذلت و خواری شود، ترك آن واجب است.

۳۰۷- موقعی که امام (ع) گذرش به کشته‌های خوارج جنگ نهروان افتاد، فرمود: بُؤْسًا لَكُمْ، لَقَدْ ضَرَّكُمْ مَنْ غَرَّكُمْ، (فَقِيلَ لَهُ: مَنْ غَرَّهم يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ:

الشَّيْطَانُ الْمُضِلُّ وَالْأَنْفُسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ، غَرَّتْهُمْ بِالْأَمَانِيِّ، وَفَسَحَتْ لَهُمْ بِالْمَعَاصِي، وَوَعَدَتْهُمْ الْإِظْهَارَ فَأَقْتَحَمَتْ بِهِمُ النَّارَ.

بئس: شدت

«بدا به حالتان که به شما زیان رساند آن که شما را فریب داد».

پرسیدند یا امیرالمؤمنین چه کسی آنها را فریب داد؟ فرمود:

«شیطان گمراه کننده و نفسهای وادارنده به بدی، آنان را به وسیله آرزوهای
گول زدند راه سرکشیه را به روی آنها گشودند، و وعده پیروزی به آنها دادند و آنها
را در آتش دوزخ افکندند»

از این که امام (ع) آن عاملی را که باعث زیان و فریشتان شده، به شیطان
گمراه کننده و نفسهای وادارنده به بدی تفسیر فرموده است، دریافت می شود که
گاهی مقصود از نفس امّاره، همان شیطان است، و از طرفی اقتضای عطف
مغایرت بین معطوف و معطوف علیه است. و منظور از آرزوهایی که بدان وسیله
ایشان را فریفته است، همان آرمان غلبه یافتن و چیرگی است و مقصود از
کشاندن آنان به میدان عصیان و سرکشی، اجازه نافرمانی دادن و گسترش و جلوه
دادن معاصی در نظر آنها است و همچنین، به آنان وعده پیروزی بر دشمنی را
می دهد که بر آنها غالب شده است. بدیهی است که اینها باعث دخول در آتش
جهنم می گردد. و کلمه: إقْتَحَم استعاره برای سرعت وارد ساختن آنان به جهنم
است.

۳۰۸ - امام (ع) فرمود: اتَّقُوا مَعَاصِيَ اللَّهِ فِي الْخُلُوتِ؛ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ.

«از نافرمانیهای الهی در خلوتها پرهیزید که ناظر بر گناه، خود حاکم است».

امام (ع) دستور داده تا از نافرمانیهای الهی بترسند، و به وسیله قیاس مضمری بر حذر داشته است که صغرای آن جمله: **فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ** است و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر کس که شاهد گناهش، حاکم نیز باشد باید از او بترسد.

۳۰۹- وقتی که خبر کشته شدن محمد بن ابی بکر به امام (ع) رسید، فرمود: **إِنَّ حُزْنَنَا عَلَيْهِ عَلَى قَدَرِ سُورِهِمْ بِهِ؛ إِلَّا أَنَّهُمْ نَقَضُوا بَيْعُضًا وَنَقَضْنَا حَبِيبًا.**

«غم ما بر کشته شدن او به اندازه شادی دشمنان اوست، با این تفاوت که ایشان دشمنی را از دست دادند و من دوستی را.»

قبلاً موقعیت محمد بن ابی بکر را در نزد امام به تفصیل گفته ایم. عبارت: **فَإِنَّ حُزْنَنَا عَلَيْهِ عَلَى قَدَرِ سُورِهِمْ بِهِ** یعنی: به جهت فقدان او؛ مقصود امام (ع) آن است که شدت این دو با هم متناسب است، و به تفاوت بین ارزش آنچه از دشمنانش کاسته شده و آنچه از خود وی کاسته شده، اشاره کرده است، به منظور اظهار غم و درد از فقدان او.

۳۱۰- امام (ع) فرمود: **الْعُمْرُ الَّذِي أُعْذَرَ اللَّهُ فِيهِ إِلَى ابْنِ آدَمَ سِتُونَ سَنَةً.**

«عمری که خداوند بهانه فرزند آدم را در آن می‌پذیرد، همان شصت سال است.»

اعْذَرَ إِلَيْهِ: بهانه او را پذیرفت، **إِعْذَارُ اللَّهِ إِلَيْهِ** یعنی: او را تا مدت معین که امکان کسب توشه را برای روز قیامت است، مهلت داده است، زیرا پس از شصت سال، قوای نفسانی و جسمانی کاسته می‌شود، و ناتوان از عمل می‌شود.

پس هر کس به آن حد از عمر برسد و کوتاهی کند جای سرزنش دارد و بهانه‌ای در پیشگاه خداوند ندارد.

۳۱۱- امام (ع) فرمود: مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ إِلَّا تُمَّ بِهِ، وَالْغَالِبُ بِالْشَّرِّ مَغْلُوبٌ.

«آن که گناه بر او چیره شود، پیروز نیست و آن که به وسیله بدی چیرگی یابد، شکست خورده است.»

این عبارت برای دور ساختن از ظلم و تجاوز است، توضیح آن که پیروز راستین کسی است که به طریقی عادلانه بر دشمن پیروز شود، و هر کس چنان نباشد همواره ستمگر بوده و در پیشگاه خدا مقهور گناه است و با این که در ظاهر پیروز می‌نماید اما مغلوب ظلم خویشتن است..

امام (ع) صفت ظفر، پیروزی را برای گرفتاری شخص در دام گناه و احاطه گناه بر وی، استعاره آورده است.

۳۱۲- امام (ع) فرمود: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ: فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتَّعَ بِهِ غَنِيٌّ، وَاللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

«خداوند سبحان در ثروت ثروتمندان روزی تنگدستان را واجب کرده است. پس هیچ تنگدستی گرسنه نماند مگر آن که توانگری حق او را نداده باشد. و خداوند تعالی از این کار مؤاخذه خواهد کرد.»

مقصود امام (ع) از این واجب، زکات است، بدیهی است که گرسنگی فقیر، بدان جهت است که توانگر جلو روزی و یا آنچه را که وسیله روزی اوست

بازگرفته است. و امام (ع) با عبارت: **وَاللّٰهُ سَأَلَهُمْ** (خدا مؤاخذه خواهد کرد)، توانگران را بیم داده است، و این جمله مقدمه صغرا برای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هر کس که مورد بازخواست خداست، سزاوار است که از مؤاخذه او برحذر باشد!

۳۱۳- امام (ع) فرمود: **الْإِسْتِغْنَاءُ عَنِ الْعُذْرِ أَعَزُّ مِنَ الصَّدَقِ بِهِ.**

«بی‌نیازی از عذر و بهانه، از آوردن عذر و بهانه درست، ارزشمندتر است.»

مقصود امام (ع) آن است که انجام ندادن کاری که باعث عذرخواهی شود، و در نتیجه با ترك آن نیاز به عذرخواهی نباشد، بهتر و سودمندتر است از این که چنان کاری را بکنی و بعد عذر درست و بجا بیاوری، و احتمال دارد که مقصود از کلمه اعزّ این باشد که بی‌نیازی از عذرخواهی باعث عزّت بیشتر تو است. زیرا بهانه آوردن در کاری، ذلّت و خواری دارد.

۳۱۴- امام (ع) فرمود: **أَقْلُ مَا يَلْزَمُكُمْ إِلَهٌ أَنْ لَا تَشْتَعِيْتُوْا بِنِعْمِهِ عَلَى مَقَاصِيهِ.**

«کمتر چیزی که بر شما به‌خاطر خدا لازم است، آن است که از نعمت‌های او

بر انجام معصیتش کمک نگیرید.»

توضیح آن که، اقتضای عدالت آن است که از نعمت الهی برای طاعت او استفاده شود، پس اگر چنین کاری نشد، دست کم، نعمت را در راه‌های جایز به‌کار ببرند نه این که از نعمت الهی برای نافرمانی او کمک بگیرند، زیرا آن باعث خشم خداست.

۳۱۵- امام (ع) فرمود: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الطَّاعَةَ غَنِيمَةً الْأَكْبَسَ عِنْدَ تَقْرِيطِ الْعَجَزَةِ.

«خداوند پاک طاعت خود را سود افراد زیرک قرار داده، آنگاه که اشخاص ناتوان از آن کوتاهی می کنند».

طاعت خدا سود و غنیمت افراد زیرک است از آن رو که طاعت باعث نعمت پایدار اخروی است و سبب غنیمت، نیز خود غنیمت است. افراد زیرک کسانی هستند که هوش و تلاش خود را در راه شایسته علمی و عملی به کار می برند، و خداوند آنان را - موقعی که ناتوانان، قصور و کوتاهی از عمل شایسته دارند، و افسوس می خورند - به این غنیمت مخصوص گردانیده است. و امام (ع) در مقام نکوهش قصور کنندگان آنان را همانند عاجزان قلمداد فرموده است.

۳۱۶- امام (ع) فرمود: السُّلْطَانُ وَزَعَهُ اللَّهُ فِي أَرْضِهِ.

وازع: رادع و مانع

«پادشاهان پاسبانان خداوند در روی زمین».

یعنی خداوند متعال حاکمان را در زمین قرار داده است تا به وسیله آنها آنچه را که می خواهد [مانند دفع ظلم از مظلوم] باز دارد: مقصود امام (ع) سلطان عادل است.

۳۱۷- امام (ع) در تعریف مؤمن فرمود: الْمُؤْمِنُ بُشْرُهُ فِي وَجْهِهِ، وَحُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ، أَوْسَعُ شَيْءٍ فِي صَدْرِهِ، وَأَذَلُّ شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ، يَكْرَهُ الرِّفْعَةَ، وَيَسْتَأْذِنُ السَّمْعَةَ، طَوِيلُ عَمَلِهِ، بَعِيدُ هَمِّهِ كَثِيرُ صَمْتِهِ، مَشْغُولُ وَقْتِهِ، شَكُورٌ صَبُورٌ، مَغْمُورٌ بِفِكْرَتِهِ، ضَمِينٌ بِخَلْقَتِهِ، سَهْلُ الْخَلِيقَةِ، لَيِّنُ التَّرِيكَةِ! نَفْسُهُ أَضَلَبُ مِنَ الصَّلْدِ وَهُوَ أَذَلُّ مِنَ الْعَبْدِ.

پشتا: دشمن می‌دارد

«شادمانی مؤمن در چهره و غم وی در دل است، سعه صدرش از هر چیز بیشتر، و نفسش از هر چیز خوارتر است، از گردنفرازی بیزار است و خودنمایی را دشمن می‌دارد. غمش طولانی، همتش والا، خاموشی‌اش بسیار، و تمام وقتش مشغول است سپاسگزار، و بسی بردبار و در اندیشه فرورفته است، در دوستی با دیگران امساک می‌ورزد، خلق و خویش نرم و طبعش رام است. اراده‌اش از سنگ سخت محکمتر است با این‌که از برده‌ای متواضعت‌تر است.»

امام (ع) در مقام تعریف مؤمن شانزده صفت را یاد کرده است:

۱- شادی‌اش در چهره است، و این خود، در رابطه با فضیلت تواضع و

فروتنی است

۲- غمش در دل است، و این از ترس خداست، و توجه بر این‌که شاید

در برابر امر خدا کوتاهی کرده باشد.

۳- از هر چیز بیشتر سعه صدر دارد، و قبلاً دانستی که سعه صدر

فضیلتی برای قوه غضبیه است و گاهی از آن تعبیر به «رحب الذراع = دست باز» می‌کنند. مقصود امام (ع) آن است که مؤمن این فضیلت را به‌طور کامل دارد.

۴- نفسش از هر چیز خوارتر است، یعنی به خاطر تواضعش در برابر خدا

و با توجه به موقعیت و ارزش نفس خود که چه قدر به خدا نیازمند است. کلمه:

صدراً و نفساً هر دو تمیزند.

۵- از گردنفرازی بیزار است. چون این صفت مانند خودبینی و خودپسندی ریشه تمام پستیهاست. و همچنین دشمنی اش با ریاکاری به خاطر دوری از این صفت ناپسند است.

۶- غم طولانی اش به خاطر نگرش مداوم بر مرگ و پس از مرگ است که در پیش روی اوست.

۷- والا همتی اش از آن روست که والا همتی و دوری از پستیهای دنیا و توجه به هدف نهایی یعنی سعادت جاودانه اخروی از ویژگیهای مؤمن است.

۸- خاموشی بسیار او به خاطر کمال عقلش می باشد و جز به مقدار نیاز و برای گفتن سخنی که حکمت و مصلحت دارد، دم برنمی آورد.

۹- اوقات زندگی اش را به عبادت پروردگارش مشغول است.

۱۰- سپاسگزار است، یعنی خدا را فراوان سپاس می گوید.

۱۱- بردبار است، یعنی در برابر آزمون الهی صبور است.

۱۲- در اندیشه ملکوت آسمانها و زمین و دریافت آیات خدا و بینشی که از آنها کسب می کند، فرورفته است.

۱۳- در دوست شدن با هر کسی امساك می ورزد، از آن رو که وی برای مراتب دوستی و دوستان ارزش قائل است. و اینان دوستان راستین در راه خدایند، و بسی اندکند، بنابراین، دوستی را به دست پیشامدها نمی سپارد و همین طور با هر کسی که خواهان محبت و دوستی با اوست دوستی نمی کند. و احتمال دارد مقصود آن باشد که هرگاه کسی را به دوستی گرفت، امساك می ورزد تا مبادا دوستی اش را تباه سازد و یا با دوست خود سهل انگاری کند. و بعضی به فتح خاء روایت کرده اند: الخلة: حاجت یعنی وقتی که برای او حاجتی پیش آید، از این که حاجت خویش را از کسی درخواست کند، خودداری می ورزد.

- ۱۴ - نرم خوست، یعنی در طبع او سختگیری و خشونت وجود ندارد.
- ۱۵ - طبعش رام است، کنایه از این که در برخورد با دیگران نرم و هموار است. اصل این کلمه:
- لَيْسَ الْعَرِيكَةُ أَنْ يُوَسَّطَ جَرْمِيَّيْهِ أَنْ يَكُونَ مَوْجِعَ دَبَاغِي نَرْمَ بُوْدَه وَ بَرَايِ دَبَاغِ مُشْكَلِ نَبَاشِد.
- ۱۶ - اراده‌اش استوار و از سنگ سختتر است به دلیل شجاعت و پایداری در راه خدا، در حالی که به خاطر تواضع، و معرفتی که نسبت به قدرت آفریدگار دارد از برده‌ای خواتر است.

۳۱۸ - امام (ع) فرمود: لَوْ رَأَى الْعَبْدُ الْأَجَلَ وَمَصِيرَهُ لَأْتَمَسَ الْأَمَلَ وَ غُرُورَهُ.

«اگر بنده مدت عمر و گذشتن آن را بنگرد هر آینه آرزو و فریب آن را دشمن می‌دارد».

کلمه: «المسير» را برای اجل یعنی مدت زندگی استعاره آورده است از آن‌رو که قسمتهای مختلف عمر می‌گذرد و پایان عمر، تمام شدن قسمتها و اجزای آن است همان‌طوری که راه قسمت به قسمت طی می‌شود تا به آخر می‌رسد. و احتمال دارد که مقصود از اجل، پایان زندگی باشد، و کلمه: «مسیر» را برای نزدیکی پایان زندگی از نظر عقل، استعاره آورده است، مقصود آن است که اگر اجل به صورت يك موجود محسوسی بود که راه می‌رفت بنده حرکت آن را به طرف مرگ به چشم می‌دید و پایان آن را می‌فهمید و آرزوهای دنیوی‌اش بریده می‌شد و فریب دنیا را نمی‌خورد.

۳۱۹- امام (ع) فرمود: لِكُلِّ أَمْرٍ فِي مَالِهِ شَرِيكَانِ: الْوَارِثُ، وَالْحَوَادِثُ.

«هرکسی در ثروت و مالش دو شریک دارد: یکی وارث و دیگری پیشامدها».

امام (ع) از اندوختن مال با نام بردن از دو شریک ناپسند بر حذر داشته است.

۳۲۰- امام (ع) فرمود: الدَّاعِي بِلَا عَمَلٍ كَالرَّامِي بِلَا وَتَرٍ.

«درخواست کننده بدون عمل مانند تیراندازی است که کمانش بدون زه باشد».

وجه شبه، بی فایده بودن است. نظیر همین است قول پیامبر (ص): «أَحْمَقُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الْعَمَلَ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ» نادانترین مردم کسی است که بندگی و طاعت را ترك گوید اما از خدا آرزوی پاداش کند.

۳۲۱- امام (ع) فرمود: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: مَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ، وَلَا يَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَطْبُوعُ.

«علم بر دو نوع است: یکی علم طبیعی و فطری، دیگری علم شنیده، که علم شنیده تا مطبوع نباشد بی فایده است».

مقصود امام (ع) از علم مطبوع، عقل بالملکه است، یعنی استعداد به وسیله علوم بدیهی و ضروری برای رسیدن به علوم اکتسابی، و مقصود از علم

مسموع، همان شنیده‌های از دانشمندان است، زیرا کسی که چنین استعدادی را ندارد، سودی از شنیده‌های خود از علوم نمی‌برد و از دستاورد خود بهره‌مند نمی‌شود. بعضی گفته‌اند مقصود از علم مطبوع آن اصولی است - مانند توحید و عدالت خدا - که انسان به طبیعت عقل و فطرت می‌داند، و علم مسموع، علوم شرعی است که نسبت به اصول عقلی و فطری، به منزله فرع است، زیرا فرع بدون اصل سودی ندارد.

۳۲۲ - امام (ع) فرمود: صَوَابُ الرَّأْيِ بِالذُّوْلِ: يُقِيلُ يَأْتَالِهَا، وَيَذْهَبُ بِذَهَابِهَا.

«درستی اندیشه بستگی به دارائیه‌ها دارد، با آمدن آنها می‌آید و با رفتن آنها

می‌رود».

یعنی لازمه داشتن دارایی و ثروت اندیشه درست است. زیرا لازمه خوشبختی کاملی که همراه داشتن دارایی است آن است که اندیشه درستی در کار باشد تا آن را اداره کند و از طرفی همان خوشبختی و دارایی وسیله و زمینه است برای گزینش درست‌ترین اندیشه، پس اندیشه درست با وجود دارایی - که زمینه‌ساز است - فراهم می‌آید، و با از دست رفتن دارایی، اندیشه درست نیز می‌رود، هرچند که به ظاهر، اندیشه صحیح باشد.

۳۲۳ - امام (ع) فرمود: الْعَقَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ، وَالشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَى.

«پاکدامنی زینت تنگدستی، و سپاسگزاری زینت توانگری است».

پاکدامنی فضیلتی برای قوه شهویه است و پیداست که پاکدامنی زینتی

است برای انسان که با وجود تنگدستی زینده‌تر است، از آن‌رو که پاکدامنی به شخص تنگدست ارزشی می‌دهد که مردم به دل او را دوست می‌دارند و او را مدح و ثنا می‌گویند و اثر پاکدامنی در فقیر خیلی زود ظاهر می‌گردد. و اگر پاکدامن نباشد، در دنیا و آخرت زیانکار است. و همچنین سپاسگزاری نیز از جمله فضایل قوه شهویه است، و برای توانگر زشت است که در برابر نعمتهای الهی کفران کند، بنابراین زینت توانگری و کمال آن به سپاسگزاری است.

۳۲۴- امام(ع) فرمود: يَوْمَ الْعَدْلِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الْجَوْرِ عَلَى الْمَظْلُومِ!

«روز عدالت برای ستمگر سخت‌تر است از روز ستمی که بر ستم‌دیده رفته است.»

روز عدالت، روز قیامت، و روز ستم همان وقت ظلم ستمگر است، قبلاً توضیح آن گذشت.

۳۲۵- امام(ع) فرمود: الْأَقْوِيلُ مَحْفُوظَةٌ، وَالسَّرَائِرُ مَبْلُوءَةٌ، وَ (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) ۱، وَالنَّاسُ مَنفُوضُونَ مَدْخُولُونَ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ: سَائِلُهُمْ مُتَعَتِّتٌ، وَمُجِيبُهُمْ مُتَكَلِّفٌ، يَكَادُ أَفْضَلُهُمْ رَأْيًا يَزِدُّهُ عَنْ فَضْلِ رَأْيِهِ الرِّضَا وَالسُّخْطُ، وَيَكَادُ أَضْلَبُهُمْ عُودًا تَنَكُّوهُ اللَّحْظَةَ، وَتَسْتَحِيلُهُ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ! مَعَاشِرَ النَّاسِ، اتَّقُوا اللَّهَ فَكُمْ مِنْ مُؤَمِّلٍ مَا لَا يَبْلُغُهُ، وَبَانَ مَا لَا يَسْكُنُهُ، وَجَامِعٍ مَا سَوْفَ يَتْرُكُهُ، وَلَقَلَّهِ مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ، وَمِنْ حَقٍّ مَنَعَهُ: أَصَابُهُ حَرَامًا، وَاحْتَمَلَ بِهِ آثَامًا، قَبَاءَ بَوْزِرِهِ، وَقَدِيمَ عَلَيَّ رَبِّهِ آيَفًا لَا هِفَا، قَدْ (خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) ۲.

تنکوه: در آن اثر می‌کند

مَدْخُول: کسی که در عقلش

تستحیله: دگرگون می‌کند او را

بیماری و نقصی است

باء بِثْقَلِهِ: با بار سنگین باز گردد، و در
لا هف: حسرت زده، اندوهگین
برابر او فراهم گردد

«سخنان نگهداری شده، و رازهای نهان آشکار گردیده و (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ)^{۸۶} و مردم ناقصند و معیوب، مگر آن را که خدا نگه دارد آن که سؤال می‌کند، درشت‌خوست و پاسخ دهنده در رنج و زحمت است، آن که از همه بهتر می‌اندیشد، خوشنودی و خشم، او را از اندیشه صحیح باز می‌گرداند، و آن که عقلش از همه استوارتر است، يك نگاه او را از راه به‌در برد، و يك کلمه حال او را دگرگون سازد. ای مردم از خدا بترسید، چه‌بسا کسی که به چیزی امیدوار است و به آن نمی‌رسد، و بنایی می‌سازد که در آن ساکن نمی‌شود، و مالی را جمع می‌کند و دیری نمی‌پاید که آن را ترك می‌گوید، شاید از راه باطل فراهم کرده، حق را از صاحبش باز داشته و از راه حرام به آن مال رسیده و گناهانی به وسیله آن به گردن گرفته، پس با بار گناه باز گردد، و در پیشگاه خدایش با حسرت و اندوه حاضر شود. در دنیا و آخرت زیانکار است و این زیانی است آشکار».

این بخش از سخنان امام (ع) در مقام موعظه است، نخست شنوندگان را موعظه کرده که گفته‌هایشان محفوظ و رازهای نهانی آنها آشکار است، در مواردی که آنان در راه طاعت خدا خود را به زحمت انداخته‌اند.
سرائر: آنچه در دلها از عقاید و نیتها و نظایر آن پوشیده است.

از معاذبن جبل نقل کرده‌اند که از پیامبر (ص) درباره قول خدای تعالی:
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ^{۸۷} پرسیدیم: این اسراری که روز قیامت آشکار می‌شوند، چیستند؟

۸۶ - سورة مدثر (۷۴) آیه (۳۸) یعنی: هر کس در گرو عمل خود می‌باشد.

۸۷ - سورة طارق (۸۶) آیه (۹) یعنی: روزی که اسرار باطنی آشکار شود. (از جمله نامهای

فرمود: رازهای نهان شما همان اعمال شما از نماز، روزه، زکات، وضو، غسل جنابت و هر واجبی از واجبات است زیرا همه این اعمال رازهای پنهانی اند، پس اگر شخص بخواهد، می گوید: نماز خواندم در صورتی که نخوانده، و اگر بخواهد می گوید وضو گرفته ام در صورتی که وضو نگرفته است.

کلمه: رهینۀ، را استعاره برای نفس آورده است از آن رو که نفس به طور پنهانی متکی به اعمال زشتی است که مرتکب می شود و همان طوری که گروگیرنده به مالی که در برابر او قرار گرفته، متکی است. و این عبارت از آیات قرآن مجید است. مقصود امام (ع) توجه دادن به سخن درست و نیت خیر و انجام اعمال شایسته است.

آنگاه توجه داده است بر کاستیهای طبیعی انسان که نیاز دارد تا از راه اکتساب آنها را جبران کند. امام (ع) سؤال کننده مردم را توصیف کرده است بر این که پرسش او بیرون از حدی است که سزاوار پرسش است، زیرا هدف او آزمایش است نه آگاهی، و پاسخ دهنده را توصیف به زحمت در پاسخ گفتن نموده به خاطر کمی دانشش، و فرموده است آن که از همه بهتر می اندیشد ممکن است خوشنودی، یا خشمی که در او پیدا می شود باعث شود از اندیشه اش بازگردد، در عین این که مصلحت را در همان می داند و آن که از همه استوارتر است یعنی در راه خدا نستوهتر و در طاعت او نیرومندتر است، يك نگاه در او اثر می کند، یعنی کسی که با نظر هیبت بر او می نگرد او را تحت تأثیر قرار می دهد، و يك کلمه او را دگرگون می سازد و در نتیجه از راه حق منحرف می شود! و ممکن است که مقصود از يك نگاه و يك کلمه، از جانب کسانی باشد که به دنیا و لذتهای دنیا او را می خوانند.

آنگاه مردم را به تقوا و ترس از خدا دعوت کرده و به منظور جذب به تقوا، آرزو و امل را تقبیح نموده و از آن برحذر داشته با یاد کسان بسیاری که به چیزی

امیدوار بودند و به آن نرسیدند و همچنین سازندگان بناهایی که در آن ساکن نشدند، و جمع کنندگان مال که ناگزیر آن را ترك کردند، با احتمال این که آن را از راه باطل جمع کرده و حق کسی را بازداشته و دچار حرام شده و بار گناه آن را به دوش کشیده و در پیشگاه خدای خود با حسرت و اندوه - به خاطر نافرمانی و کوتاهی از دستور الهی - حاضر شدند، و در نتیجه در دنیا به دلیل مردن و در آخرت به خاطر کوتاهی در کسب خیر اخروی زیان بردند و این زیان، زیانی آشکار است.

۳۲۶ - امام (ع) فرمود: مِنَ الْعِصْمَةِ تَقْدَرُ الْمَعَاصِي.

«ناتوانی بر گناه، نوعی عصمت و دوری از گناه است».

یعنی از جمله وسایل عصمت و بازدارنده گناه آن است که انسان خود را به ترك گناه عادت دهد وقتی که دسترسی به گناه ندارد تا این حالت برای او به صورت ملکه‌ای درآید و مقصود از عصمت همین است.

۳۲۷ - امام (ع) فرمود: مَاءٌ وَجْهَكَ جَامِدٌ يُقِطِرُهُ السُّؤَالُ، فَأَنْظِرْ عِنْدَ مَنْ تُقِطِرُهُ.

«آبروی تو روان نیست، درخواست از دیگران آن را فرو می چکاند، پس

بنگر تا نزد چه کسی آن را فرو می چکانی».

امام (ع)، آبرو را استعاره برای حیا و نورانیت آن در سیمای انسانی آورده است که با پرسش سائل از سیمایش رخت برمی بندد، و با عبارت جمود و چکیدن ترشیح به کار برده است. و احتمال دارد که کنایه از عرقی باشد که موقع

خجالت سائل به خاطر سؤال و شرمی که پیدا می کند، بر چهره اش نقش می بندد. و هدف امام (ع) از این سخن پرسش بجا از صاحبان مروّت و خانواده های اصیل است. بعضی وجهك ماء جامد روایت کرده اند در این صورت استعاره برای آبرو به خاطر ریختنش خواهد بود که گویا مانند آب جامد کم کم آب می شود و می چکد.

۳۲۸ - امام (ع) فرمود: الثَّاءُ بِأَكْثَرِ مِنَ الْإِسْتِخْقَاقِ مَلَقٌ، وَالتَّقْصِيرُ عَنْ الْإِسْتِخْقَاقِ عِيٌّ أَوْ حَسَدٌ.

الملق: چرب زبانی و زیاده روی در ستایش.

«ستایش بیش از اندازه چاپلوسی، و کمتر از حد شایستگی حسد است».

امام (ع) از دو طرف افراط و تفریط در ستایش دیگران به خاطر پیامد ناپسند آنها بر حذر داشته است، پیامد افراط، چاپلوسی، و تفریط در ستایش درماندگی و یا حسد نسبت به فضیلت کسی است که مورد ستایش است.

۳۲۹ - امام (ع) فرمود: أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ.

«بدترین گناهان گناهی است که صاحبش آن را ساده پندارد».

توضیح آن که ساده انگاشتن گناه باعث غرق شدن در آن و ارتکاب زیاد گناه و دور نساختن آن از خود، می گردد. به طوری که ملکه می شود. برخلاف گناهانی که مهم و سخت تلقی شود.

۳۳۰- امام (ع) فرمود: (چهارده کلمه)

مَنْ نَظَرَ فِي عَيْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ؛ وَمَنْ رَضِيَ بِرِزْقِ اللَّهِ لَمْ يَخْزَنْ عَلَى مَافَاتِهِ؛ وَمَنْ سَلَّ سِنْفَ الْبَنِيِّ قُتِلَ بِهِ؛ وَمَنْ كَابَدَ الْأُمُورَ عَطِبَ؛ وَمَنْ افْتَحَمَ اللَّجِيعَ غَرِقَ؛ وَمَنْ دَخَلَ مَذَاحِلَ السُّوءِ أَثِمَ؛ وَمَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطْوُهُ؛ وَمَنْ كَثُرَ خَطْوُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ؛ وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ؛ وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ؛ وَمَنْ نَظَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ فَأَنكَرَهَا ثُمَّ رَضِيَهَا لِنَفْسِهِ قَذَلِكَ الْأَحْمَقُ بِعَيْنِهِ؛ وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيُسْرِ؛ وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَغْنِيهِ.

«هر کس به عیب خود بنگرد از عیب دیگران بازماند. و هر که به روزی خدا داده قانع باشد، به آنچه از دست داده غمگین نمی‌شود. و هر کس شمشیر ستم برآورد با همان شمشیر کشته شود. و هر کس در کارها خود را رنج دهد، هلاک شود. و هر کس خود را در گردابه‌های زندگی اندازد، غرق شود. و هر که به جاهای بد رود، متهم شود. و هر کس پرحرفی کند، اشتباهش زیاد شود. و هر کس زیاد مرتکب اشتباه گردد، کم شرم شود. و هر کس کم شرم باشد، پرهیزگاری‌اش اندک است و هر کس پرهیزگاری‌اش اندک باشد، دلش می‌میرد، و آن که دلش بمیرد، داخل آتش دوزخ گردد. و هر کس به بدیهای مردم بنگرد و آنها را نپسندد و باز آنها را برای خود بخواهد، این همان احمق و نادان است. و هر کس زیاد به یاد مرگ باشد، به اندک دنیا دلخوش گردد. و هر کس بداند که گفتارش برخاسته از کردار اوست، کمتر سخن گوید مگر درباره آنچه لازم می‌بیند.»

۱- هر کس به عیب خود بنگرد از عیب دیگران بازماند، از آن‌رو که عیب دیگران را به خاطر افتخار خود که او چنین عیبی را ندارد، بازگو می‌کند. پس اگر چنان عیبی را در خود ببیند، توجه به کاستی خود، او را از پرداختن به کاستی

دیگران و توجه به آن، باز می‌دارد.

۲- هر که به روزی خدا داده راضی باشد، به آنچه از دست داده غم نمی‌خورد، توضیح آن که غم خوردن برای از دست رفته، برخاسته از نداشتن قناعت و عدم رضایت به روزی موجود است پس عدم لازم، مستلزم عدم ملزوم، یعنی غم خوردن برای از دست رفته است.

۳- هر کس شمشیر ستم بر کشد با همان شمشیر کشته شود، کنایه از ستمکاری است بدیهی است که ستم باعث نابودی ستمکار است. این مطلب در چند جا گذشت.

۴- و هر کس در کارها خود را به زحمت اندازد، هلاک شود، یعنی کسی که به خود سختی و مشقت دهد، خود را در معرض هلاکت قرار داده است.

۵- هر کس خود را در گردابهای دریای زندگی اندازد غرق شود. کلمه لُجج را برای کارهای مهم مانند جنگها و تدبیر حکومتها، و لفظ غرق را برای هلاک شدن، استعاره آورده است.

۶- هر کس در جاهای بد قدم گذارد، متهم شود، زیرا آن جاها محلّ تهمت و ورود به آنجاها از نشانه‌هایی است که باعث بدگمانی می‌شود، مانند معاشرت با بدکاران و امثال آن.

۷- و هر کس پرحرفی کند، خطایش زیاد باشد، زیرا قبلاً گذشت که کمال عقل مستلزم کم حرفی است، بنابراین پرحرفی مستلزم نقصان عقل است و نقصان عقل نیز مستلزم خطای زیاد و گفتار بدون اندیشه و تدبیر است.

۸- و هر کس زیاد مرتکب اشتباه شود، کم شرم باشد، زیرا دانستی که شرم همان چیزی است که بخوبی جلو انجام کارهایی را می‌گیرد که انجام و اقدام بر آنها - به دلیل پیامد ناروایشان - زشت است. و اقدام بر خطا وسیله پرحرفی با خودداری از آن امور و از جمله خود پرحرفی، منافات دارد.

۹- هر کس کم شرم باشد، پرهیزگاری اش اندک گردد. زیرا که پرهیزگاری عبارت است از پابند بودن بر کارهای خوب و از مرز کارهای شایسته به ناشایستها تجاوز نکردن، و از جمله کارهای نیک شرم داشتن است. پس کم شرمی مستلزم کمی پرهیزگاری است. و بسا که ورع را به خودداری از محارم تفسیر کرده‌اند. و بدیهی است که کم‌شرمی نیز زمینه‌ای است برای ارتکاب کارهای حرام، و در نتیجه زمینه برای کم بودن ورع است، پس امام (ع) شیء (ورع) را، جای زمینه شیء قرار داده و بدان نیز حکم کرده است.

۱۰- هر کس پرهیزگاری اش اندک باشد، دلش می‌میرد؛ یعنی چون فضیلت، باعث زنده بودن دل است، نبودن ورع و یا کمی آن را استعاره برای مردن دل آورده است، کلمه مردن به خاطر بی‌فایده بودن چنان دلی است. همان‌طوری که مرده از سود زندگی بی‌بهره می‌شود.

۱۱- و هر که دلش بمیرد وارد آتش دوزخ گردد، زیرا باعث انتقال انسان از آتش جهنم به بهشت، همان آراسته شدن به فضیلت است، بنابراین اگر دارای فضیلت نبود، وعده‌گاهش آتش دوزخ است. این عبارت به صورت قیاس مفصولی است و نتیجه آن این است که هر کس پرحرف باشد، وارد آتش دوزخ گردد. و این عبارات برای برحذر داشتن از پرحرفی آمده است.

۱۲- و هر کس به بدیهیای مردم بنگرد و آنها را نپسندد، و بعد آنها را برای خود بخواهد و بپسندد، این شخص احمق است، و دلیل نادانی او آن است که این صفات را از دیگران بد دانستن مستلزم داشتن اندیشه صحیح و انجام ندادن آنهاست، و از طرفی خواستن و پسندیدن آنها برای خود، خلاف اندیشه درست و بیرون شدن از مصلحت اندیشی برای خویشتن است و این خود، نادانی و کاستی آشکار در عقل اوست. الف و لام در الحکم افاده حصر در شخص موردنظر دارد، و از آنرو با کلمه بعینه مورد تأکید قرار داده است.

۱۳- هر کس مرگ را زیاد یاد کند، به اندک دنیا دل خوش دارد. زیرا هدف از فزون خواهی بهره‌برداری و کامجویی از دنیاست و یاد مرگ، این کامجویی را درهم شکسته و تلخ می‌کند.

۱۴- و هر کس بداند که گفتارش برخاسته از رفتار اوست، جز در موارد لزوم، سخن اندک گوید، توضیح آن که آگاه بر این مطلب، چنین قیاسی را ترتیب می‌دهد: گفتار، خود عملی است، و هر عملی مورد مواخذه قرار می‌گیرد که چرا بیهوده بوده است، پس نتیجه می‌گیرد که گفتار اگر بی‌هدف باشد مورد مواخذه است، و این باعث می‌شود که بر سخن لازم بسنده کند.

۳۳۱- امام (ع) فرمود: لِيُظَالِمَ مِنَ الرِّجَالِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ: يَفْظِلُ مَنْ قُوَّةَ بِالْمَعْصِيَةِ، وَمَنْ دُونَهُ بِالْقَلْبَةِ، وَيُظَاهِرُ الْقَوْمَ الظَّالِمَةَ.

«مردم ستمگر سه علامت دارند: به کسی که مافوقشان است با نافرمانی ستم می‌کنند، به کسی که زیردستانشان است، با زور ستم می‌ورزند، و به ستمگران کمک می‌کنند.»

اما ستم به بالا دست، نافرمانی خدا و تجاوز از حدود عادلانه الهی است، مورد دوم لازمه مورد اول و دومی پیامد دو مورد اول و دوم است.

۳۳۲- امام (ع) فرمود: عِنْدَ تَنَاهِي الشَّدَةِ تَكُونُ الْفُرْجَةُ، وَعِنْدَ تَضَائِقِ حَلْقِ الْبَلَاءِ يَكُونُ الرَّجَاءُ.

«به هنگام نهایت سختی گشایش و در وقت تنگنای حلقه گرفتاری، آسایش فرا می‌رسد.»

پایان سختی مستلزم نجات از آن است و مقصود از فرج و گشایش همان است و همچنین تنگنای حلقه گرفتاری، وقت زاری خالصانه در پیشگاه خدا و امید راستین به اوست، که زمینه برای گشایش و نجات از تنگناست. کلمه: «حلق» را برای دشواریهایی که انسان را احاطه کرده و چاره‌ای از آنها ندارد، به‌خاطر شباهت به حلقه کمر بند و تنگ چهارپایان استعاره آورده است

۳۳۳- امام (ع) فرمود: لِيَتَغَضَّ أَصْحَابِي: لَا تَجْعَلَنَّ أَكْثَرَ شُغْلِكَ بِأَهْلِكَ وَوَلَدِكَ: فَإِنْ يَكُنْ أَهْلُكَ وَوَلَدُكَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَوْلِيَاءَهُ، وَإِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمُّكَ وَشُغْلُكَ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ؟!

«بیشتر اعمال خود را برای زن و فرزندت انجام مده، زیرا اگر زن و فرزندت دوستان خدا باشند خداوند دوستان خود را تباه نمی‌کند، و اگر دشمنان خدا باشند، تو چرا برای دشمنان خدا غم و زحمت بر خود روا می‌داری؟»

امام (ع) از کار زیاد برای زن و فرزند به خاطر بازماندن از طاعت خدا نهی کرده است و بر روا نبودن آن به دلیلی اشاره فرموده است که آن دلیل به منزله قیاس شرطی منفصلی است که تقدیر آن چنین است: خانواده‌ات از دو صورت بیرون نیستند: یا دوستان خداوند و یا دشمنان او، و به هر دو صورت کار برای آنها درست نیست، زیرا خداوند هزینه دوستانش را کفایت می‌کند و آنان نیازی به زحمت دیگران ندارند، و اما دشمنان خدا را نیز مورد توجه قرار دادن روا نیست. مادر عبارت: فما همك استفهام بر سبیل سرزنش و توبیخ است.

۳۳۴- امام (ع) فرمود: أَكْبَرُ الْغَيْبِ أَنْ تَغِيبَ مَا فِيكَ مِثْلَهُ.

«بالاترین عیبها آن است که چیزی را که در وجود خود داری برای دیگران عیب بدانی».

قبلاً شرح این سخن گذشت که خود دلیل بر نادانی و بزرگترین عیبهاست.

۳۳۵- در حضور امام (ع) مردی به مرد دیگری که خداوند به او پسری داده بود به عنوان تبریک گفت: فرزند رزمنده گوارایت باد! امام (ع) فرمود: لَا تَقُلْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ قُلْ شَكَرْتُ الْوَاهِبَ، وَبُورِكَ لَكَ فِي الْمُؤْمُوبِ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَزُرِفَتْ بِرَّةٌ.

«چنین مگو، بلکه بگو: خداوند بخشنده را سپاسگزار باش. فرزندی را که به تو مرحمت کرده، تو را مبارک باد، این فرزند به کمال توانایی برسد و از نیکوکاری او بهره‌مند گردی».

این سخن ارشادی از طرف آن بزرگوار، برای تبریک گویی به وجود فرزند است، و در آن چهار فایده است:

- ۱- یادآوری پدر به سپاسگزاری خدا و توجه به او.
- ۲- درخواست نزول برکت از جانب خدا، از طریق درخواست و دعا دربارهٔ مرحمتی که به او شده است.
- ۳- دعاء برای بقای فرزندی که خداوند داده و برای رسیدن به رشد، یعنی کمال توانایی برای استفاده وی.
- ۴- دعا برای بهره‌مندی و سود بردن از او، یعنی خداوند به او نیکی و فایده را روزی کند.

۳۳۶- مردی از عُمَال امام (ع) ساختمانی عظیم بنا کرد، پس امام (ع) خطاب به او فرمود: أَطْلَقْتَ الْوَرِقَ رُءُوسَهَا إِنَّ الْبَنَاءَ يَصِفُ لَكَ الْغِنَى.
فخیم: بزرگ.

«سکه‌ها سرهاشان را آشکار کرده‌اند و ساختمان دارایی تو را وصف می‌کند».

عبارت طُلُوعُ الْوَرِقِ لِرُؤُسِهَا کنایه از آشکار شدن اثر آن سکه‌ها در ساختمان است، امام (ع) سکه‌ها را از نظر بر آمدن اثر آن به حیوانات تشبیه کرده است و همچنین لفظ «وصف» را استعاره آورده و به بنا نسبت داده است از آن رو که از توانگری و دارایی او خبر می‌دهد، همان طوری که صفت خبر از موصوف خود می‌دهد.

۳۳۷- به امام (ع) گفتند: «اگر در خانه مردی را به روی او بیندند و او را داخل خانه قرار دهند، روزی او از کجای می‌رسد؟» امام (ع) در جواب فرمود: مِنْ حَيْثُ يَأْتِيهِ أَجَلُهُ.

«اگر در خانه مردی را به روی او بیندند و او را داخل خانه قرار دهند،

روزی او از کجای می‌رسد؟» امام (ع) در جواب فرمود:

«از جایی که اجلش می‌رسد».

امام (ع) روزی را با مرگ قیاس کرده است، از آن رو که هر دو از يك جا ریشه می‌گیرند و آن قدرت آفریدگار است، و با عبارت: «مِنْ حَيْثُ» بدان اشاره نموده است.

۳۳۸- امام (ع) به قومی که کسی از آنها مرده بود، تسلیت گفته و امر به صبر نموده و فرمود: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَيْسَ بِكُمْ بَدَأَ، وَلَا إِلَيْكُمْ أَنْتَهَى؛ وَقَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ فَعُدُّوهُ فِي بَغْضِ أَشْفَارِهِ، فَإِنْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَإِلَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ.

«مرگ او نه از شما شروع و نه به شما ختم یافته، فرض کنید این بار به سفری رفته است و این سفر را مانند سفرهای دیگرش بدانید که به سوی شما بازمی گردد و اگر او باز نگردد شما به نزد او باز می گردید».

«عُدُّوهُ» یعنی: چنین فرض کنید. این نوع تسلیت، با عبارتی فصیح، و معنای بسیار برای قانع ساختن و آرامش مفید است.

۳۳۹- امام (ع) فرمود: أَيُّهَا النَّاسُ، لِيَرْحَمُكُمُ اللَّهُ مِنَ الثَّغْمَةِ وَجِلِينَ كَمَا يَرَاكُمْ مِنَ الثَّغْمَةِ فَرِيقَيْنِ! إِنَّهُ مَنْ وُضِعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ قَلَمٌ يَرِ ذَلِكَ أَسْتَدْرَاجًا فَقَدْ آمِنَ مَخُوفًا، وَمَنْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ قَلَمٌ يَرِ ذَلِكَ اخْتِيَارًا فَقَدْ ضَيِّعَ مَأْمُولًا.

استدراج: ناگهانی گرفتن

«ای مردم باید خداوند شما را از نعمت و بخشش خود ترسان ببیند چنان که از عذاب و کیفر خویش بیمناک می بیند، براستی کسی که مال فراوان در اختیار دارد و نبیند که آن را ناگهان از او باز می گیرند از ترس ایمن و آسوده گشته است، و کسی که تنگدست گردد، و آن را آزمایش نبیند، پاداشی را که امید و آرزو به آن بسته، تباه ساخته است».

امام (ع) دستور داده است تا به هنگام رسیدن نعمت، از ترس این که مبادا

ناگهان از دست برود، از نعمت خدا بیمناک و در هراس باشند چنان که از عذاب می‌ترسند، توضیح آن که نعمت آزمایشی است که باید آن را سپاس گزارد، همان‌طوری که عذاب گرفتاری است که باید با پایداری با آن روبرو شد. و هدف امام (ع) واداشتن بر دو فضیلت شکرگزاری و پایداری است. و از دلبستگی به نعمت و غفلت از خدا در حال نعمت با عبارت: **إِنَّهُ ... أَمِنْ مَخَوْفًا** برحذر داشته است، و این عبارت مقدمه صغرا برای قیاس مضمیری است که کبرایش: **وَكُلُّ مَنْ أَمِنْ مَخَوْفًا فَهُوَ مَغْرُورٌ** یعنی هرکس ایمن از ترس بماند او فریب خورده است. و همین‌طور، تنگدست را برحذر داشته از این‌که از آزمون و گرفتاری تنگدستی خود غفلت ورزد و او را از جمله کسانی شمرده است که پاداش مورد آرزوی خود را تباه می‌سازد و توضیح مطلب آن است که فقیر با این عقیده که تنگدستی آزمونی از طرف خداست آماده صبر و پایداری می‌گردد، و از خداوند متعال آرزوی پاداش زیادی در آخرت دارد اما وقتی که چنین عقیده‌ای نداشته باشد، آمادگی‌اش را از دست می‌دهد و امید خود را تباه می‌سازد.

۳۴۰ - امام (ع) فرمود: **يَا أُسْرَى الرَّغْبَةِ أَقْصِرُوا؛ فَإِنَّ الْمَعْرَجَ عَلَى الدُّنْيَا لَا يَبْرُؤُهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِيفُ أَتْيَابِ الْجَدَّتَانِ. أُنْهَا النَّاسُ، تَوَلَّوْا مِنْ أَنْفُسِكُمْ تَأْدِيبَهَا، وَاعْدِلُوا بِهَا عَنْ ضَرَاوَةِ عَادَاتِهَا.**

ضراوة: جرأت برشکار و علاقه‌مندی به آن
ضرایه: به فتح، لغتی در ضراوة می‌باشد
ضرایه به کسر: مصدر ضری به، است
به هر سه روایت شده است

«ای گرفتاران هوای نفس بازایستید که دلبسته دنیا را نمی‌ترساند مگر صدای به هم رسانیدن دندانهای مصائب ای مردم خود به ادب کردن نفسهایتان بپردازید و آنها را از جرأت بر عاداتهای نکوهیده بازدارید».

کلمهٔ اُسری را استعاره برای کسی آورده است که دنیا میل و علاقهٔ او را به خود جلب کرده است. امام (ع) دستور به خودداری از زیاده روی در طلب دنیا داده و از دلباختگی و توجه بدان برحذر داشته است، با این عبارت: فَإِنَّ الْمَعْرِجَ ... وَالْحَدَثَانَ، و لَفْظَ صَرِيفٍ وَ انْيَابٍ را به جهت شباهت مرگ به هنگام فرارسیدنش به شتر تندرو، استعاره آورده است. سپس خطاب به مردم، آنها را مأمور فرموده است تا ادب و اصلاح نفس خویش را به عهده گیرند و آن را در حدِّ عدالت، از حرکات و افعال بازدارند، و از جرأت و اقدام بر غرق شدن در هواهای نفس بازگیرند. و معنای ریاضت، قبلاً روشن شد.

۳۴۱ - امام (ع) فرمود: لَا تَنْظُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجْتَ مِنْ أَحَدٍ سُوءًا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مُخْتَمَلًا.

«به سخنی که از زبان کسی بیرون می آید نباید گمان بد ببری، در حالی که احتمال خوبی در آن می دهی».

یعنی: تا وقتی که برای کلام دیگری راه حمل و تأویلی می توانی پیدا کنی مبادا گمان بد ببری، زیرا نفسهای سالم به خداوند از نفوس دیگر نزدیکترند. و او در جمله، حالیه است.

۳۴۲ - امام (ع) فرمود: إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى اللَّهِ، سُبْحَانَهُ، حَاجَةٌ فَأَبْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسَالَ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِي إِحْدَاهُمَا وَيَمْتَنِعَ الْأُخْرَى.

«هر گاه از خداوند حاجتی داشتی، پس درخواست خود را با درود بر

پیامبرش که سلام و درود خدا بر او و خاندان او باد، آغاز کن، زیرا خداوند بخشنده‌تر از آن است که دو حاجت از او درخواست شود و او یکی از آنها را روا سازد، و دیگری روا نسازد».

امام (ع) دستور فرموده است، که درخواست درود بر پیامبر (ص) را بر درخواست حاجت مقدم، بدارند، تا آمادگی برای آن پیدا شود، و با عبارت: «فانَّ الله سبحانه ...» بر این مطلب ترغیب فرموده است، یعنی: این که درخواست اوّل به اتفاق اقوال از طرف خدا برآورده است، پس سزاوار کرم اوست که دومین درخواست را نیز برآورد، و این جمله مقدمه صغرا برای قیاس مضمیری است که کبرای مقدّرش چنین است: و هر کس کریمتر از اینها باشد پس سزاوار است که از او دو درخواست شود تا او هر دو را برآورد.

۳۴۳- امام (ع) فرمود: مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَدْعِ الْعِرَاءَ.

«هر که می‌خواهد آبروی خویش را محفوظ بدارد، باید ستیز با دیگران را ترك

کند.»

و این مطلب بدان جهت است که ستیز باعث تحريك قوه خشم نسبت به طرف ستیز و انگیزه دشنام و بدگویی است.

۳۴۴- امام (ع) فرمود: مِنَ الْخُرْقِ الْمُعَاجِلَةُ قَبْلَ الْإِمْكَانِ وَالْأَنَاءُ بَعْدَ الْفُرْصَةِ.

خرق: حماقت، نادانی

«از نادانی است عجله به کاری پیش از توانایی، و همچنین، سستی نمودن

پس از فرا رسیدن وقت مناسب.»

شتابزدگی برای رسیدن به حاجتی و شتافتن به سمت آن پیش از فرا رسیدن وقت ممکن، افراط در جستن آن است، وسستی در آن نیز در وقت ممکن تفریط است و این هر دو نکوهیده است و صاحب آنها نیز کار را بی موقع انجام داده است و این نادانی روشن و کاستی در عقل و کم تدبیری است. و راه درست همان میانه روی یعنی انجام کار در وقت ممکن و فرصت مناسب می باشد.

۳۴۵- امام (ع) فرمود: لَا تَسْأَلْ عَمَّا لَا يَكُونُ فِیْهِ الَّذِی قَدْ كَانَ لَكَ سُئُلٌ.

«از آنچه ممکن نیست، مپرس، که در آنچه شدنی است برای تو کاری هست.»

امام (ع) دستور داده است آنچه را که برای انسان ممکن نیست - از قبیل زیادی روزی و امثال آن از خواسته های دنیوی - فراموش کند در برابر آن خواسته هایی که به انسان داده شده و ممکن بوده است.

و برای از یاد بردن چیزهایی که برای انسان میسر نیست، با این عبارت: فِی الَّذِی ... ترغیب کرده است یعنی: پس در اینها سرگرمی به آن مقداری که تو توقع داری وجود دارد تا تو را از موارد دیگر باز دارد. و مقصود امام (ع) از سرگرمی، حفظ نعمت موجود و سپاسگزاری لازم، و به کار بردن نعمت در راه طاعت خداست، و این عبارت به منزله صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است: و هرچیزی که چنین باشد شایسته است که انسان به جز آن سرگرم نشود و بیش از آن را نطلبد.

۳۴۶- امام (ع) سه جمله فرموده است:

الْفِكْرُ مِرَاةٌ صَافِيَةٌ، وَالْإِغْتِبَارُ مُنْذِرٌ نَاصِحٌ، وَكَفَى أَدَبًا لِنَفْسِكَ تَجَنُّبُكَ مَا كَرِهَتْهُ
لِغَيْرِكَ.

« اندیشه، آینه صاف است، و عبرت گرفتن، بیم دهنده پند آموز است، و در ادب و آراستگی تو همین بس که از آنچه بر دیگری نمی پسندی دوری کنی ».

۱- اندیشه آینه صاف است، کلمه مرآة = آینه را برای فکر از آن رو استعاره آورده که بدان وسیله معقولات دیده می شود چنان که در آینه صورتها را می بینند، و قبلاً توضیح مطلب گذشت.

۲- عبرت آموزی، بیم دهنده پند آموز است. کلمه: منذر ناصح = بیم دهنده پند آموز را برای عبرت گرفتن استعاره آورده است، توضیح آن که عبرت گرفتن انسان را به یاد آخرت می اندازد و باعث انزجار می گردد، و همچون بیم دهنده پندآموزی باعث می شود که از کارهای نهی شده و خلاف پند گیرد.

۳- در ادب و آراستگی تو همین بس که از آنچه بر دیگری نمی پسندی دوری کنی.

امام (ع) به این مطلب اشاره فرموده است که دوری کردن شخص از آنچه بر دیگران نمی پسندد از قبیل رذایل اخلاقی که باعث هلاکت می شود، در ادب او بس است. و به این وسیله که این صفات در دیگران ناپسند است او را بر حذر داشته و به این وسیله که این خود در ادب کردن نفس کافی است او را تشویق فرموده است.

۳۴۷- امام (ع) فرمود: **الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ: فَمَنْ عِلِمَ عَمِلَ، وَالْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ: فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا أَرْتَحَلَ عَنْهُ.**

«علم وابسته به عمل است پس هر که دانست عمل کرد. و علم، عمل را ندا می‌کند، اگر پذیرفت از آن بهره‌مند می‌شود، و گرنه علم از عمل دوری می‌کند»

مقصود امام (ع) آن است که علم در وضعی که مطابق حکمت الهی است با عمل قرین است. توضیح مطلب آن است که خداوند بزرگ برای نفس عاقله دو قوه علمی و عملی قرارداد و کمال نفس را نیز وابسته به این دو قوه علم و عمل شمرده است، علم تنها موجب کمال نفس نمی‌شود مگر این که با عمل توأم باشد. عبارت: **فمن علم عمل یعنی:** هر کس آنچه را که بر طبق حکمت باید بداند، اگر دانست، سزاوار است که بر طبق دانسته‌اش عمل کند، و این خود انگیزه عمل شده و لازمه وجود آن است. و احتمال دارد که جمله: «عمل» خبر در معنای امر باشد، یعنی هر کس بداند پس عمل می‌کند. و عبارت: **والعلم يهتف بالعمل...**، هتف یعنی ندا کردن، هرچند که ندا کننده دیده نشود، این کلمه را برای آنچه از طلب علم در نظر گرفته شده است، استعاره آورده است، از آن رو که علم با عملی که درخور آن است و خواست طبیعی آن است نزدیکی و همبستگی دارد، پس گویا او را فریاد می‌زند و به همبستگی دعوت می‌کند تا از آن دو، کمال انسان فراهم آید. و معنی عبارت: **فان اجابته والا ارتحل آن** است که وقتی علم با عمل توأم شد، آنچنان نیرومند می‌شود که گویی از عالم ذهن به عالم حس وارد شده و به صورت فعل و عمل ملموس درآمده و جلوه می‌کند، مثلاً هرگاه انسان به وجود آفریدگار و آنچه از اطاعت او لازم است، علم دارد، و بعد آن را با عبادت خود قرین ساخته، لازمه آن عبادت بنده، ادامه توجه به پروردگار و

به‌خاطر سپردن یاد اوست به حدی که هیچ‌گاه از خاطر فراموش نشود. و اما وقتی که عمل برای خدا را ترك گوید، پس ناگزیر باید سرگرم به غیر خدا شود، و از توجه به او بگسلد، تا آنجا که این خود باعث فراموشی و غفلت از خدا گردد.

کلمه: ارتحال (کوچ کردن) را برای از بین رفتن علم استعاره آورده است از آن‌رو که چنان نفسی استعداد و صلاحیت علم را ندارد همانند کسی که از وطنی که صلاحیت سکونت ندارد، کوچ می‌کند، و بعضی گفته‌اند: مقصود از ارتحال بی‌فایده شدن علم است از باب مجاز نام مقدمه را بر نتیجه اطلاق کرده است، زیرا نتیجه ارتحال و کوچ کردن، سود نبردن از جای کوچ است.

۳۴۸- امام (ع) فرمود: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَتَاعُ الدُّنْيَا حُطَامٌ مُوبِقٌ فَتَجَبُّوا مَرَعَاهُ!! قَلْعَتُهَا أَخْطَى مِنْ ظَلَمَائِيَّتِهَا؛ وَبُلْعَتُهَا أَرْكَى مِنْ نَرْوِيَّتِهَا.

حُكِيمٌ عَلَى مُكْثَرِهَا بِالْفَاقَةِ، وَأَعْيَنَ مَنْ غَنِيَ عَنْهَا بِالرَّاحَةِ. وَمَنْ رَاقَهُ زَبْرُجُهَا أَغْقَبَتْ نَاطِرِيَّهَ كَمَهَا، وَمَنْ اسْتَشْعَرَ الشَّعْفَ بِهَا مَلَأَتْ ضَمِيرَهُ أَشْجَانًا لَهَا رَقَصٌ عَلَى سَوْدَاءِ قَلْبِهِ. هُمْ يَشْغَلُهُ وَهُمْ يَخْزَنُهُ حَتَّى يُؤْخَذَ بِكَظْمِهِ فَيُلْقَى بِالْفَضَاءِ مُتَقَطِّلًا أَبْهَرَاهُ، هَيْئًا عَلَى اللَّهِ فِتَاؤُهُ، وَعَلَى الْإِخْوَانِ الْفِتَاؤُ؛ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ إِلَى الدُّنْيَا بَيْنَ الْإِغْتِيَارِ وَبَيْنَ الْفِتْنَةِ مِثْلَ الْبُظْنِ الْإِضْطِرَارِ، وَيَسْمَعُ فِيهَا بِأَذِنِ الْمَقَاتِلِ وَالْإِبْقَاضِ إِنَّ قِلَّ أَثَرِي قِلَّ أَكْذَى!! وَإِنْ فُرِحَ لَهُ بِالْبَقَاءِ حُزِنَ عَلَيْهِ بِالْفِتَاءِ! هَذَا وَلَمْ يَأْتِيهِمْ يَوْمٌ فِيهِ يُبْلِسُونَ.

رقص: جوشش، نگرانی

قلعه: کوچ کردن

ابهزان: دورگ مربوط به قلب

حظوة: سود، منفعت

اکدی: کم فایده

راقه: باعث شگفت شد، او را خیره کرد

ابلاس: نومیدی از رحمت

کمه: کوری مادرزاد

اشجان: گرفتاریهای مهم

«ای مردم کالای دنیا گیاه خشک و ویا آور است، پس دوری کنید از

چراگاهی که رفتن از آنجا سودمندتر از ماندن در آنجاست، و اندك خوراکی آن پاکیزه‌تر از دارایی آن است، و برای هر که دارایی زیاد در دنیا جمع کند، تنگدستی مقرر شده، و هر که بی‌نیاز از آن باشد، كمك به آسایش او شده است و چشمان کسی را که زینت دنیا خیره‌اش کرده کور مادرزاد ساخته است و هر کس دوستی آن را پیشه کند، خاطرش را پریشان سازد، که آن پریشانها اعماق قلبش را بیازارد، هدفی او را به حدی غمگین سازد که راه خشم او را گرفته، و او را در بیابانی اندازد درحالی که رگهای دلش قطع شده و برخدا نابودی‌اش و بر یارانش انداختن او آسان می‌باشد. مؤمن با چشم عبرت به دنیا می‌نگرد، و به اندازه نیازمندی شکم، غذا به دست می‌آورد، و با گوش خشم و دشمنی می‌شنود، اگر گفته شود که فلانی بی‌نیاز شد، گفته می‌شود فقیر شد!! و اگر به هستی‌اش شاد باشند به نیستی‌اش غمگین شوند! این است حال انسان در دنیا، درحالی که هنوز نیامده است آن روزی که ناامید می‌گردند».

در این بخش از سخنان امام (ع) دو فایده است:

یکی آن‌که امام به وسیله چند چیز از دنیا برحذر داشته است:

۱ - کالای دنیا گیاهی خشك و وبا آور، یعنی کشنده است، کلمه: «حطام» را برای کالای دنیا - به دلیل زود گذر بودن و بی‌فایده بودنش - استعاره آورده است، همان‌طوری که خدای متعال فرموده است: **أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ^{۸۸} وِیَا أَوْرُودُنْشْ، مُسْتَلَزِمُ آنْ** است که اندوختن و توجه به گردآوردن آن، باعث هلاکت اخروی شود، و از این رو امام دستور به دور شدن از آن یعنی از چریدن و یا محل چراندن (دنیا) فرموده است.

۲ - رفتن و کوچ کردن از آنجا مفیدتر از ماندن است، به دلیل این‌که لازمه

^{۸۸} - سورة یونس (۱۰) آیه (۲۴) یعنی: برآستی مثل زندگانی دنیا به آبی مانند که از آسمان

دل‌بستن و آرامش در آن، شقاوت و بدبختی در آخرت است.

۳- اکتفا کردن بر اندك خوراکی از زندگی دنیا، پاکیزه‌تر از دارایی است، از آن‌رو که مال‌داری در دنیا باعث بدبختی در آخرت است. پس اکتفا کردن به مقدار ضرورت پاک‌تر و سالم‌تر است تا گرفتاریهای آن.

۴- برای آن‌که در دنیا دارایی زیاد جمع کند، تنگدستی مقرر شده است. اما در دنیا چنین است، زیرا هر زیادتی در دنیا نیاز به دیگری را می‌طلبد، از این‌رو است که بیشترین نیاز را در دنیا سلاطین دارند و بعد از آنها پایین‌تر از ایشان با اختلاف درجه مال‌داری در دنیا، و اما در آخرت، بیچاره است، چون کسی که در دنیا دارایی زیادی داشته به جای صفات نیک و فضایل، سرگرم به مال و دارایی بوده است.

۵- و هر که با زهد و کناره‌گیری از دنیا، بی‌نیازی از آن پیدا کند، از طرف خداوند به آسایش کمک شده است.

۶- برآستی کسی را که زینت دنیا به خود جلب کرده و در نتیجه دلباخته دنیا شده، دنیا او را نسبت به عالم بعد یعنی احوال آخرت کورمادرزاد نموده است. کلمه: کمه (کور مادرزاد) را برای ناینبایی عقلی و عدم بصیرت نسبت به عبرت گرفتن از دنیا استعاره آورده است، زیرا این حالت از کوری چشم بدتر است، همان‌طوری که خدای متعال فرموده است: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ^{۸۹}

۷- و هر که دوستی دنیا را پیشه کند، قلبش، پر از غم و اندوه و پریشانی گردد، به‌خاطر آن چیزهایی که نتوانسته به‌دست آورد، و یا از دستش رفته است. کلمه رقص (زیر و رو شدن) را برای پشت سرهم آمدن غمها و پریشانیها و

۸۹- سوره حج (۲۲) آیه (۴۶) یعنی: اگر چه چشم سر این کافران کور نیست ولیکن چشم باطن و

دیده دلها کور است.

نگرانیها تا آنجا که قلبش را فرا گیرد، استعاره آورده است، و این کنایه است از مردن، و در بیابان انداختن کنایه است از دفن کردن او. و کلمات: منقطعاً و هیتاً حال می‌باشند.

فایده دوم - آن است که امام (ع) ویژگیهای مؤمن را در ارتباط با دنیا بیان کرده است:

۱ - مؤمن به چشم عبرت به دنیا می‌نگرد تا از آن پند گیرد، و این همان هدفی است که برای آن آفریده شده است.

۲ - و از دنیا به اندازه قوت لازم و ضرورت بسنده می‌کند، کنایه از این که جز به مقدار حاجت و ضرورت از خوردنیهای دنیا نمی‌خورد.

۳ - با گوش خشم و دشمنی می‌شنود، کنایه از دشمنی با دنیاست که به مدح دنیا گوش فرانمی‌دهد بلکه عیبهای او را می‌شنود.

مقصود از جمله ان قیل اثری... الفناء آن است که انسان در دنیا ناکام و تیره‌روز است با این که چیزدار است چون به دنبال آن تنگدستی و بی‌چیزی است، و اگر به هستی دوستی، دلخوش است، اندوهی به دنبال دارد. و این مطلب در وصف حالت انسان در دنیا مربوط به فایده اول و مکمل است و صفت مؤمن در اینجا معترضه است.

و عبارت: هذا و لم یأتیهم یعنی: این گرفتاری [در دنیا] برای آنها است با این که هنوز روز قیامت نیامده روزی که از سختی عذابش آنان از رحمت خدا ناامید می‌گردند.

۳۴۹ - امام (ع) فرمود: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَضَعَ الثَّوَابَ عَلَى طَاعَتِهِ، وَالْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ؛ ذِيَادَةً لِعِبَادِهِ عَنْ نِقْمَتِهِ، وَحَيَاةً لَهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ.

ذودة: بر طرف کردن و بازداشتن

«خداوند پاداش را در برابر بندگی و کیفر را در مقابل نافرمانی خود قرارداد است، تا بندگان را از عذاب خود بازدارد و روانه بهشت سازد».

امام (ع) به دو هدف حکیمانه الهی از تعیین پاداش و کیفر اشاره فرموده است که این دو بندگان خدا را از عذاب خدا بازمی‌دارد و در بهشت او جای می‌دهد.

۳۵۰- امام (ع) فرمود: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَتَّقِي فِيهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ وَمِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَسْمُهُ، وَمَسَاجِدُهُمْ يَوْمُئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ الْبَنَاءِ، خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، سُكَّانُهَا وَعُمَارُهَا شَرُّ أَهْلِ الْأَرْضِ: مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ، وَإِلَيْهِمْ تَأْوِي الْخَطِيئَةُ؛ يَرُدُّونَ مَنْ شَدَّ عَنَّا فِيهَا، وَيَسُوقُونَ مَنْ تَأَخَّرَ عَنَّا إِلَيْهَا، يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: قَبِي حَلَفْتُ لَا تُبْعَثَنَّ إِلَى أَوْلَيْكَ فِتْنَةٌ أَتْرُكُ الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ وَقَدْ قَعَلَ؛ وَنَحْنُ نَسْتَقِيلُ اللَّهَ عَثْرَةَ الْقَفَلَةِ.

رسم القرآن: اثر آن، و آن خواندن آن است لایبقی من الاسلام إلا اسمه: عمل به آن نماند

«زمانی بر مردم بیاید که به جا نماند در میان ایشان از قرآن مگر نشانه‌ای، و از اسلام مگر نامی. در آن زمان مساجد از جهت ساختمان، آباد و از جهت رستگاری ویران است، ساکنان و آبادکنندگان آنها بدترین مردم روی زمینند، از آنها فتنه‌ها برمی‌خیزد و در آنها معصیت لانه می‌کند هر کس را که از آن فتنه کناره‌گیرد، به سوی آن باز می‌گردانند، و هر کس را که از آن مانده است به جانب آن می‌برند خداوند پاک می‌فرماید: قسم به حق خودم که فتنه و فساد را بر آن مردم برانگیزم بطوری که آدم بردبار، سرگردان شود، و چنین است. و ما از خداوند طلب آمرزش از لغزش غفلت می‌کنیم».

ساکنان و آباد کنندگان مساجد: قاریان بدکاره و رهبران گمراه کننده‌ای که

امام (ع) آنان را در آغاز کتاب با این عبارت توصیف کرد: «بدترین مردم در نزد خدا دو گروهند...»^{۹۰} و در فصل دیگری در مذمت آنان فرمود: «برای اختلاف مردم در نظرات دنیا، مطلب به یکی از ایشان بازمی گردد...»^{۹۱} بدیهی است که ایشان و نظایر ایشان بدترین مردم روی زمینند از آن جهت که اینان ریشه فتنه و فساد در دینند و تمام خطاهای مردم به آنها برمی گردد، زیرا که مردم از آنها نیرو و راهنمایی می گیرند، و هر کس چنین باشد آماده فتنه‌ای است که شخص بردبار و عاقل سرگردان می ماند. بعضی به جای حلیم، حکیم نقل کرده اند. و هنگامی که شخصی چون امام (ع) از خداوند طلب بخشش از لغزش غفلت می کند پس بر ما پیروی از او واجب است ما نیز می گوئیم: بار خدایا ما را از لغزش غفلت بازدار!

۳۵۱- نقل کرده اند که کمتر اتفاق می افتاد که امام (ع) روی منبر بنشینند، مگر این که پیش از خطبه خواندن می فرمود: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ فَمَا خُلِقَ أَمْرُ عِبْنَاءَ قَيْلَهُمْ؛ وَلَا تَرِكَ سُدَى قَيْلَهُمْ؛ وَمَا دُنْيَاهُ الَّتِي تَحَسَّنَتْ لَهُ بِخَلْفٍ مِنَ الْآخِرَةِ الَّتِي قَبَحَهَا سُوءُ النَّظَرِ عِنْدَهُ؛ وَمَا الْمَغْرُورُ الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الدُّنْيَا بِأَعْلَى هِمَّتِهِ كَالْآخِرِ الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الْآخِرَةِ بِأَذْنَى سَهْمَتِهِ.

سهمه: بهره؛ نصیب

سدی: مهمل، بیهوده

«ای مردم از خدا بترسید که هیچ کس را بیهوده نیافریده اند تا سرگرم بازیچه شود، خودسر رها نشده تا کار ناروا کند، و دنیایی که خود را برای او آراسته چنین نیست که جایگزین آخرت شود که در نگرش بدان، بد جلوه داده است و هیچ مغرور و فریب خورده دنیا در بالاترین حد کوشش خود نتوانسته از دنیا به پیروزی

۹۰- إِنْ أَبْغَضَ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ رَجُلَانِ...

۹۱- لِإِخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْفِتْيَا: تَرَدُّ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ...

برسد مانند آن دیگری که از آخرت به کمترین بهره و نصیب خویش رسیده است».

چون پرهیزگاری و توشه گرفتن از دنیا برای سفر الی الله هدف از خلقت انسان است ناگزیر امام (ع) در آغاز تمام خطبه‌هایش آن را می‌آورده و به این هدف آفرینش توجه می‌داده است و هم این که هدف نهایی انسان آخرت است و دنیا نیست، هر چند که به جای هدف نهایی، دنیا خود را جلوه‌گر سازد، و هر چند که آخرت را در نظر وی بد جلوه دهد و مانع شناخت آن گردد، علاوه بر آن که هیچ مناسبتی نیست میان آن کسی که در بالاترین حد تلاش خود به دنیا رسیده و میان آن کسی که به کمترین بهره از آخرت دست یافته است، به جهت شرافت بهره‌ اخروی، تا چه رسد به آن کسی که به بالاترین مقام اخروی رسیده باشد!

امام (ع) طالب دنیایی را که مدّعی است به دنیا دست یافته، از فریب خوردن و مغرور شدن برحذر داشته است. و مطالب دیگر واضح است.

۳۵۲- امام (ع) ده جمله فرموده است:

لَا شَرَفَ أَعْلَى مِنَ الْإِسْلَامِ؛ وَلَا عِزٌّ أَعَزُّ مِنَ التَّقْوَى؛ وَلَا مَقِيلٌ أَحْصَنُ مِنَ الْوَرَعِ؛ وَلَا شَفِيعٌ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ؛ وَلَا كَنْزٌ أَغْنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ؛ وَلَا مَالٌ أَذْهَبَ لِلْفَاقَةِ مِنَ الرِّضَا بِالْقُوَّةِ؛ وَمَنْ أَقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدْ أَنْتَضَمَ الرَّاحَةَ وَتَبَوَّأَ خَفْضَ الدَّعْوَةِ؛ وَالرَّغْبَةَ مِفْتَاحُ النَّصَبِ وَمَطِيئَةُ النَّعْبِ؛ وَالْحِرْصُ وَالْكِبَرُ وَالْحَسَدُ ذَوَاعِلُ إِلَى التَّقَعُّمِ فِي الذُّنُوبِ؛ وَالشَّرُّ جَامِعٌ مَسَاوِي الْعُيُوبِ.

«هیچ بزرگی بالاتر از اسلام و هیچ عزتی برتر از پرهیزگاری، و هیچ پناهگاهی استوارتر از پارسایی و هیچ شفیع پرورتر و رهایی‌بخشتر از توبه و بازگشت به طرف خدا نیست، و هیچ گنجی بی‌نیاز کننده‌تر از قناعت، و هیچ ثروتی در پیشگیری از فقر، بهتر از تسلیم و قناعت به روزی رسیده وجود ندارد، و

هرکس بر آنچه به او روزی شده بسنده کند، به آسایش رسیده و در میان آرامش فرود آمده است و دلبستگی به دنیا کلید بدترین رنجها و مرکب همه گرفتاریهاست و حرص، گردنفرازی و حسد انسان را به گرفتاری در گناهان می کشد، و بدکاری جامع همه عیبهای نارواست.»

۱ - هیچ شرافت و بزرگی بالاتر از اسلام نیست، زیرا که لازمه اسلام شرافت دنیا و آخرت است.

۲ - هیچ عزتی برتر از پرهیزگاری نیست، چون پرهیزگاری مستلزم همه صفات پسندیده‌ای است که عزت دنیا و آخرت را به همراه دارند، پس این عزت بالاترین عزتهاست.

۳ - و هیچ پناهگاهی محکمتر از پارسایی نیست. کلمه المعقل (پناهگاه) را به اعتبار نگرهبانی انسان بدان وسیله از عذاب خدا، استعاره آورده است. و چون پارسایی همان پایبند بودن به کارهای نیک است، پس هیچ پناهگاهی استوارتر از آن نیست.

۴ - هیچ شفیع سودمندتر از توبه نیست. توضیح آن که لازمه توبه کردن، گذشت قطعی از کیفر توبه کننده است در صورتی که در شفاعت دیگر واسطه‌ها نتیجه قطعی نیست. لفظ شفیع استعاره از توبه آورده شده است.

۵ - هیچ گنجی بی نیاز کننده‌تر از قناعت نیست، از آن رو که قناعت فضیلتی است که لازمه اش آرامش نفس و رضایت به آن چیزی است که نصیبش شده و بی نیازی از دیگر چیزهاست. در صورتی که هیچ يك از گنجهای دیگر دنیا چنین نیستند. لفظ «کنز» استعاره است.

۶ - هیچ ثروتی برای پیشگیری از فقر مؤثرتر از تن دادن به روزی نیست، و این جمله نظیر جمله قبلی است.

۷- هر کس بر آنچه روزی وی شده، بسنده کند، به آسایش رسیده، یعنی از غم دنیا خواهی و جذب شدن به اهل دنیا آسوده شده است، و در آرامش فرود آمده، یعنی بستر آرامش را پناه و مرجع خود قرار داده است.

۸- دلبستگی به دنیا کلید رنج و مرکب گرفتاری است، لفظ: رغبة را برای علاقه به دنیا و لفظ مفتاح را از جهت باز گشودن در رنج برای علاقه‌مند به دنیا، استعاره آورده است، و همچنین لفظ مطیة را به اعتبار این که لازمه دنیاخواهی رنج است همان طوری که مرکب سرکش، راکب خود را رنج می‌دهد، استعاره آورده است.

۹- حرص، گردنفرازی و حسد انگیزه‌های آلوده شدن به گناهانند.
التقحّم یعنی: با سرعت وارد شدن، پس حرص به دنیا باعث ظلم، دروغ، فساد، ترس، بخل و نظایر آن از رذایل است، و کبر و گردنفرازی انگیزه بی‌انصافی و تواضع نکردن، خودخواهی، بی‌باکی و عدم بردباری و نظایر آنهاست، و حسد نیز باعث ظلم، دروغ، فساد در زمین و دیگر گناهان است.
۱۰- بدکاری جامع تمام عیبهای زشت است، کلمه شرّ کلی است به منزله جنس عیبه و زشتیها، زیرا که بر تمام آنها صادق است که بگویند شر است و معنای جامع بودن همه عیبه همین است.

۳۵۳- امام (ع) به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: يَا جَابِرُ، قِيَامُ الدُّنْيَا بِأَرْبَعَةٍ: عَالِمٌ مُسْتَغِيلٌ عِلْمَهُ، وَ جَاهِلٌ لَا يَسْتَكِفُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَ جَوَادٌ لَا يَتَحَلُّ بِمَعْرُوفِهِ، وَ فَقِيرٌ لَا يَبِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا؛ فَإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اسْتَكْفَتِ الْجَاهِلُ أَنْ يَتَعَلَّمَ؛ وَإِذَا بَخِلَ الْغَنِيُّ بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا. يَا جَابِرُ، مَنْ كَثُرَتْ نِعَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ؛ فَمَنْ قَامَ لِلَّهِ فِيهَا بِمَا يَجِبُ فِيهَا عَرَضَهَا لِلدَّوَامِ وَالْبَقَاءِ، وَمَنْ لَمْ يَقُمْ فِيهَا بِمَا يَجِبُ عَرَضَهَا لِلزَّوَالِ وَالْفَنَاءِ.

«ای جابر استواری و برپایی دین و دنیا به چهار کس است: عالمی که علم خود را به کار بندد، جاهلی که از آموختن ننگ نداشته باشد، و توانگری که از نیکی و احسان بخل نورزد. و تنگدستی که آخرتش را به دنیا نفروشد، پس هنگامی که عالم علم خود را به کار نبرد، جاهل از آموختن ننگ خواهد داشت، و هنگامی که ثروتمند از نیکی و احسان خودداری کند، تنگدست آخرتش را به دنیا می فروشد.

ای جابر! هر کس که از نعمتهای خدا بیشتر برخوردار باشد، درخواستهای مردم از او بسیار می گردد، پس کسی که برای خدا در آن نعمتها به واجبات اقدام کند، آنها را همیشگی و پایدار ساخته، و آن که برای خدا اقدام به واجبات نکند، نعمتها را به نیستی کشانده است.»

دنیا به وسیله مال و ثروت، و پس از آن به علم و دانش استوار است، علم برای صرف مال در جای خود، و شناخت راههای مختلف به دست آوردن آن که آیا شایسته است یا نه، از حلال است یا حرام. و این همان علم فقه، اصول فقه، تفسیر قرآن و سنت رسول خداست که احکام نیز از آن دو آموخته می شود، و بعد از اینها آنچه از علوم عربی و نظیر آن لازم است.

چون به هر حال ناگزیر از داشتن علم است و از طرفی مال نیز نگرهبانی لازم دارد، از این رو واجب است تا مطابق دستور اولی عمل شود، و در مورد شرط دوم نیز باید در مواردی که شایسته است مال را صرف کرد، اگر نه هیچ کدام سودی نخواهند داشت و حالات مردم یعنی امور دنیا استوار نخواهد ماند. و چون دانشمندان و غیر دانشمندان، همه باید بمیرند، و از طرفی دنیا و نظام دنیا ایجاب می کند که علم و دانش از نسلی به نسلی منتقل گردد، قهری است که نادانانی نیز خواهند بود که از آموختن دانش ننگ خواهند داشت، و چون در نظام دنیا نیاز بعضی از مردم به بعضی حتمی است، و در این نظام - به دلایل معلوم و یا نامعلوم - ممکن نیست همه از یکدیگر بی نیاز باشند، لازم است آن کسانی که

در دنیا مالی ندارند تا از آن طریق خواسته خود را به دست آورند، و با صرف مال از اعمال ضروری و لازم پاسداری کنند، در این صورت برپایی دنیا بدون این چهار چیز میسر نخواهد بود.

البته امام (ع) درباره فقیر، شرط کرد بر این که آخرتش را به دنیا نفروشد، زیرا فروشنده آخرت به دنیا ستمگر و بیرون از مرز عدالت است، بنابراین دنیا بدو استوار نگشته و او شایستگی آباد ساختن دنیا را ندارد.

وانگهی امام (ع) پس از این که ارکان دنیا را بیان کرد، اشاره به پیامد فاسد ضد آنها فرموده با عبارت: فاذا ضیع ... بدنیه از آن برحذر داشت، زیرا که تباه ساختن علم باعث استفاده نبردن از آن است، و ننگ داشتن نادان از آموختن به دلیل بدبینی اش به دانش و دانشمند - به دلیل این که او معتقد است که اینان علم را ضایع می کنند و مطابق میل او عمل نمی کنند - بر ناآگاهی خود بر فایده دانش باقی می ماند. و بخل ورزیدن مالدار از احسان، باعث سود نبردن از مال است، و لازمه آن بالاگرفتن نیاز فقیر و فروختن آخرت خود به دنیا است و آن مستلزم فساد است که با مصلحت دنیا و آخرت وی ناسازگار است

سپس اشاره بر این مطلب فرموده است که لازمه فزونی نعمت خدا بر بنده، افزایش درخواستهای مردم به اوست، تا برای صاحب نعمت روشن شود که سپاس نعمت و اقدام بر احسان به نیازمندان در حد لازم، برای رضای خدا امر واجبی است.

در این باره نیز با بیان این که لازمه احسان پایدار ساختن نعمت است و بدین وسیله بنده نعمت الهی را برای خود همیشگی می سازد و فزونی می دهد، به ترغیب و تشویق پرداخته است. و با بیان این که اقدام نکردن به واجبات، باعث به نیستی کشاندن نعمت است، از آن برحذر داشته است.

۳۵۴- ابن جریر طبری در کتاب تاریخ خود از عبدالرحمن بن ابی لیلی، فقیه، روایت کرده است - و او از جمله کسانی بود که برای جنگ حجاج با پسر اشعث خروج کرده بودند - در ضمن سخنانی که مردم را به پیکار وادار می کرد گفت: من از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) شنیدم، روزی که با اهل شام روبرو شدیم می فرمود:

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ؛ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدُوَّنَا يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَرًا يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِيَ؛ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِيَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِيَ السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى، وَ قَامَ عَلَى الظَّرِيقِ، وَ نَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينَ. ۱

«ای گروه مؤمنان هر که ببیند ستمی به کار می برند، و مردم را به کار زشتی می خوانند و آن را به دل انکار کند پس رهایی یافته و بیزاری جسته است، و هر کس به زبان آن را زشت شمارد به اجر و مزد رسیده است و پاداشش از آن که به دل انکار کرده بیشتر است و هر کس به شمشیر به مقابله آن برخیزد تا کلمه خدا برتر و کلمه ستمگران پایین تر گردد او به رستگاری رسیده و به راه راست قیام کرده، و نور یقین و ایمان بر قلب او تابیده است.»

چون انکار و ردّ عمل ناپسند بر هر مکلفی در حدّ توانائی اش واجب است، و مرتبه نازل توانایی انکار قلبی است که برای هر کسی میسر است و بالاترین و آخرین مرتبه آن انکار با دست و زور بازو است، و حدّ وسطش انکار به زبان است درجات استحقاق پاداش انکار نیز مترتب بر درجات آن خواهد بود.

اما این که امام (ع) تنها، شخصی را که به دل انکار کند به رهایی و نجات

از عذاب خدا اختصاص داده است، برای اینست که وی مرتکب گناهی نشده و اما این که از پاداش معینی برای او یاد نکرده، با این که هر واجبی پاداشی دارد، از آن روست که هدف از انکار امر منکر، بر طرف ساختن آن است در صورتی که در انکار قلبی هیچ اثر روشنی برای از بین بردن منکر نیست، گویا کاری که باعث اجر باشد نکرده است. و این که فرمود: تا کلمه خدا برتر گردد، زیرا اگر هدف انکار کننده، آن نباشد بلکه هدفش ریا و یا دنیا باشد، به راه هدایت نرفته است. کلمه: التَّوْبَةُ، را استعاره برای روشن شدن حق از باطل در دل شخص آورده است.

۳۵۵ - امام (ع) در سخن دیگری راجع به همین مطلب

می‌فرماید: فَمِنْهُمْ الْمُتَكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ فَذَلِكَ الْمُتَكَمِّلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ، وَمِنْهُمْ الْمُتَكِرُ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنَ خِصَالِ الْخَيْرِ وَمُضَيِّعُ خَصْلَةٍ؛ وَمِنْهُمْ الْمُتَكِرُ بِقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَتَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ، وَمِنْهُمْ تَارِكٌ لِانْكَارِ الْمُتَكِرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَبِيَدِهِ فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ. وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَتَفْتُهُ فِي بَحْرِ لُجِّي، وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يَقْرَبَانِ مِنْ أَجَلٍ، وَلَا يَفْقَصَانِ مِنْ رِزْقٍ، وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كَلِمَةُ عَدَلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ.

«کسی از ایشان به دست و زبان و دل، کار زشت را انکار می‌کند، او همه

نیکیها را جامع است، و کسی از آنان به زبان و دل انکار می‌کند. نه به دست، او

تنها به دو خصلت دست یافته اما يك خصلت را از دست داده است و کسی از

آنها تنها به دل انکار می‌کند، نه به دست و زبان، چنین کسی دو خصلت را از

دست داده است که آنها بهترین خصلتهای سه گانه است، و به يك خصلت چنگ

زده است، و بعضی از مردم، کار زشت را نه به زبان انکار می کنند و نه به دل و نه به دست پس چنین کسانی مردگانی میان زندگانشان و همه اعمال خوب و جهاد در راه خدا در قبال امر به معروف و نهی از منکر بیش از آب دهان در دریای پهناور نمی باشد، امر به معروف و نهی از منکر اجل را نزدیک نمی کند و روزی را کم نمی سازد، و بهترین حالت امر به معروف و نهی از منکر سخن حقی است که در نزد پادشاه ستمگر گفته شود.»

امام (ع) در این زمینه به روش طبیعی معمول سخن گفته است، توضیح آن که مطابق جریان عادی انسان، اول به قلب، بعد به زبان و پس از آن با دست - اگر بتواند - از کار زشت جلوگیری می کند. و گاهی به صورت دیگری انجام می گیرد، و بنابراین مردم به شش دسته تقسیم می شوند: کسی که به دل تنها نهی از منکر می کند، یا به زبان تنها و یا با دست تنها و یا با دل و زبان، و یا با دل و دست، و یا با زبان و دست.

بدان که امر به معروف و نهی از منکر وابسته به همدند، زیرا معروف و منکر گاهی نقیض یکدیگر و یا در قوه نقیضند، در آن صورت نهی از منکر، مستلزم امر به معروف، و امر به معروف مستلزم نهی از منکر است، روشن است که آن دو جامع تمام خصلت های نیکند. زیرا هر خصلت نیکی معروف است، پس امر به معروف به طور مطلق، امر به تمام نیکیه است و ترك هر خصلت نیکی، منکر است پس انکار منکر مستلزم امر به تمام نیکیه است. و چون این سه نوع از انکار منکر فضیلت هایی تحت فضیلت عدالتند، باید آنها را از خصلت های نیک شمرد، و از طرفی - چنان که اشاره کردیم - چون انکار منکر مستلزم سایر فضایل است پس آن که به طور مطلق [با قلب و زبان و دست] عمل منکر را انکار می کند، مستکمل جمیع خصلت های نیک است و آن که انکار با دست را ترك گوید يك خصلت را از دست داده و به دو خصلت چنگ زده و آن که با دست و زبانش

نهی از منکر نکرد، دو خصلت بهتر از سه خصلت را از دست داده است، و این دو خصلت از آن جهت اشرفند که بیشتر اوقات باعث از بین رفتن منکر می‌گردند، برخلاف سوئی که چنین اثری را ندارد، و هر کس هر سه مرحله را ترک گوید، بسزا باید او را در عین زنده بودن، مرده خواند، چه او هیچ فضیلتی را ندارد. و کلمه میّت در اینجا استعاره است.

عبارت: **وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ... لُجَّتْ**، برای بزرگداشت این دو فضیلت است امام (ع) همه اعمال نیک را نسبت به امر به معروف و نهی از منکر آب دهانی در دریایی پهناور دانسته است، و وجه شبه آن است که هر خصلتی از کارهای نیک نسبت به آن دو - مانند آب دهان نسبت به دریا - جزئی است و تمام نیکیه‌ها برخاسته از آنهاست.

و عبارت: **فَإِنَّ الْأَمْرَ... رِزْقٌ** صغرای قیاس مضموری است که بدان وسیله تشویق به امر به معروف و نهی از منکر نموده است، و کبرای مقدر چنین است: هرچه باعث نزدیکی اجل و کاهش روزی نگردد پس نباید از آن ترسید. و بعد به بهترین نوع آنها اشاره فرموده که سخن عدل است در برابر پادشاه ستمگر به قصد جلوگیری از ستم او.

۳۵۶- ابو جحیفه^{۹۲} می‌گوید شنیدم: امیر المؤمنین (ع) می‌فرمود: **أَوَّلُ مَا تُغْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِاللِّسَانِكُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفًا وَلَمْ يُتَكِرْ مُتَكِرًا قَلْبَ فِجْعَلٍ أَغْلَاهُ أَشْفَلُهُ وَأَسْفَلُهُ أَغْلَاهُ.**

۹۲- وهب بن عبدالله سو آتی معروف به ابو جحیفه از اصحاب بزرگوار و افراد مورد اطمینان امام (ع) بوده است که گاهی وی را وهب الخیر می‌خواند و او را در کوفه مأمور بیت المال کرد-م.

«نخستین چیزی که باعث شکست شما می شود جهاد با دست و پس از آن جهاد با زبان و بعد از آنها جهاد با دلها تا آن است. پس کسی که به دل کار شایسته را شناخت و ناشایست را انکار نکرد، وارونه گشته و زیر و زبر شده است».

جهاد با دست و زبان و دل همان انکار و رد منکر به وسیله آنهاست، و جهاد با دست نخستین چیزی است که باعث شکست می شود، از این رو هدف نخستین دشمن، از بین بردن قدرت دست و مقاومت با دست است، در صورتی که بتواند این کار را بکند، از بین بردن قدرت زبان سهل خواهد بود. پس اگر بپرسی: چرا امام (ع) فرمود: «ثُمَّ يَقْلُوبُكُمْ» جهاد با قلب را در آخر آورد؟ در حالی که معلوم است، دشمن از دل آگاه نمی شود، و قدرت از بین بردن جهاد به وسیله دل را ندارد.

در پاسخ می گویم: مقصود امام (ع) آن است که وقتی آنان در جهاد با دست و زبان شکست بخورند، و مدتی بر آنها بگذرد که امر به معروف و نهی از منکر را ترك گویند و منکر مکرر به گوشها، چشمها و دلهاشان برخورد کند و با این همه، انکاری به عمل نیاید، این خود معنای شکست در جهاد با دل است. عبارت: «فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ...» برای آن است که از ترك امر به معروف و نهی از منکر بر حذر دارد به دلیل آن که باعث زیر و رو شدن انسان می شود، و کلمه قلب را برای واژگون افتادن در گودالهای زشتیها و درکات آتش جهنم استعاره آورده است. و از آن رو تنها انکار قلبی را باعث چنین پیامدی دانسته که انکار قلبی همیشه ممکن است و زیان ترسانك جهاد با دست و زبان را نیز ندارد.

۳۵۷- امام (ع) فرمود: إِنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ مَرِيءٌ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِئْسَ

«حق سنگین اما گواراست، و باطل، سبک، لیکن ویا آور است».

امام (ع) صفت سنگین را برای حق از نظر دشواری آن برای کسی آورده که در راه حق است و به خاطر آن مواخذه می‌شود، و صفت گوارا، را به جهت اینکه حق آسایش اخروی را در پی دارد، بدان داده است. و صفت سبکی را به اعتبار سهولت باطل بر اهل باطل و صفت ویا آور را به جهت هلاکت آنان در آخرت، برای باطل استعاره آورده است.

۳۵۸- امام (ع) فرمود: لَا تَأْمَنْ عَلَى خَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَذَابُ اللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ)¹ وَلَا تَيْئَسَنَّ لِشَرِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ)².

«بر بهترین این امت از عذاب خدا ایمن مباش! به دلیل قول خدای تعالی
فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» ۹۳ و بر بدترین این امت از رحمت خدا ناامید
مشو! به دلیل گفته خدای متعال: إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» ۹۴.

امام (ع) شنونده را با استدلال به عمومیت این دو آیه به این دو خصلت موعظه و ادب کرده است، کلمه مکر استعاره برای مهلت دادن خدا و پس از آن گرفتن و عذاب کردن خدا در صورت مکر و فریب است و مقصود واضح است.

۳۵۹- امام (ع) فرمود: الْبَخِيلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِي الْعُيُوبِ، وَهُوَ زِمَامٌ يُقَادُّ بِهِ إِلَى كُلِّ سُوءٍ.

۹۳- سورة اعراف (۷) آیه (۹۹) یعنی: از کیفر خدا ایمن نیستند مگر مردم زیانکار

۹۴- سورة يوسف (۱۲) آیه (۸۷) یعنی: از رحمت خدا ناامید نشوند مگر گروه کافران

«بخل جامع همه بدیها و زشتیهاست و آن افساری است که بدان وسیله به سمت هر بدی کشانده می‌شوند.»

بخل صفت ناپسند کوتاهی از فضیلت بخشندگی است و لازمه آن نادانی است زیرا شخص بخیل نمی‌داند که مال را در کجا باید مصرف کند و نیز مستلزم تبهکاری است زیرا او در خواسته‌های خود و دلبستگی فراوانش به دنیا افراط کرده است و نیز موجب ترس است چون کسی که در مال خود بخل بورزد، نسبت به جان خویش بخیلتر خواهد بود، و این باعث تن به ظلم دادن و ستم کردن است، به جهت کوتاهی وی از فضیلت عدل و میانه‌روی در مال خود. و همین‌طور باعث حرص، حسد، آزمندی و دون‌همتی و دروغ، و مکر و خیانت و قطع رحم و رعایت نکردن برابری و مواسات است. بی‌توجهی و کوتاهی نسبت به فضیلتی از فضایل از پیامدهای بخل و از ملحقات آن است یعنی از معایب زشتی است که امام (ع) بخل را جامع همه زشتیها دانسته است، و بخل است که انسان را به سمت تمام آن بدیها می‌کشاند. کلمه «زمام» را به اعتبار اینکه چون افساری به سمت این بدیها رهبری می‌کند و می‌کشاند، استعاره آورده است.

۳۶۰ - امام (ع) فرمود: الرَّزْقُ رِزْقَانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ، وَ رِزْقٌ يَطْلُبُكَ فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ، فَلَا تَحْمِلْ هَمَّ سَتَيْكَ عَلَى هَمِّ يَوْمِكَ! كَفَاكَ كُلُّ يَوْمٍ عَلَى مَا فِيهِ، فَإِنْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمْرِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَدُّهُ سَيُوتِيكَ فِي كُلِّ غَدٍ جَدِيدٍ مَا قَسَمَ لَكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمْرِكَ فَمَا تَصْنَعُ بِأَلْهَمَ بِمَا لَيْسَ لَكَ، وَلَنْ يَشِيقَكَ إِلَى رِزْقِكَ ظَالِبٌ، وَلَنْ يَغْلِيكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ، وَلَنْ يُنِيطِيَ عَنكَ مَا قَدْ قَدَّرَ لَكَ.

«روزی دو نوع است: یکی آن روزی که تو در پی آنی و دیگر آن روزی که آن در پی توست و اگر تو به سوی او نروی او به سوی تو خواهد آمد. بنابراین غم

یکساله‌ات را بر غم یکروزه‌ات می‌افزاید که هر روزی برای تو روزی همان روز بس است، پس اگر سالی از عمر تو باشد، خداوند متعال در هر فردایی که می‌آید روزی آن را به تو می‌رساند، آن مقدار که نصیب تو کرده است، و اگر آن سال از عمر تو نباشد، از چه رو غم چیزی را بخوری که مربوط به تو نیست، و هرگز کسی جلوتر از تو به روزی تو نمی‌رسد، و کسی قبل از تو بر آن دست نمی‌یابد، و هرگز آنچه برای تو مقدر شده دیر نخواهد رسید.»

سید رضی می‌گوید: این سخن در باب مربوط به روزی مقدر قبلاً گذشت، ولی چون در اینجا روش‌تر و مشروح‌تر بود، طبق برنامه‌ای که در آغاز کتاب مقرر کردیم - دوباره آوردیم.

تفسیر بیشتر جملات این گفتار قبلاً گذشت، هدف امام (ع) بر حذر داشتن از دلبستگی زیاد به دنیا و توجه دادن به چیزهایی از یاد خدا و اطاعت امر اوست که باعث امیدواری است، امام (ع) از افزودن غم سالانه بر غم یکروزه منع کرده تا مبادا غم‌هایی چند بر دل آدمی نشیند در حالی که يك غم انسان را بس است، برای اثبات مطلب به دو قیاس مضمحل استدلال کرده است که صغرای اولی جمله: **فَإِنْ يَكُنِ السَّنَةُ...** و تقدیر آن چنین است: سالی که تو غم آن را می‌خوری یا از سالهای عمر تو هست و یا نیست، و کبرای مقدر آن نیز این طور است: و هرچه از این دو فرض باشد، سزاوار غم خوردن نیست، اما بنا به فرض اول، چون خداوند در هر روزی ناگزیر روزی آن روز را می‌رساند، پس نباید غم روزی را خورد، و اما فرض دوم، عاقلانه نیست که انسان به چیزی دل ببندد که مربوط به او نیست. و صغرای قیاس دوم، عبارت: **«وَلَنْ يَسِقَّكَ... قَدَرُ لَكَ»** است، و تقدیر آن چنین است: هیچ جوینده‌ای پیش از تو به روزی تو دست پیدا نمی‌کند، و کبرای مقدر آن نیز می‌شود: و هر چیزی که چنان باشد، سزاوار نیست که انسان در غم آن باشد.

۳۶۱- امام (ع) فرمود: رَبُّ مُسْتَقْبِلِ يَوْمًا لَيْسَ بِمُسْتَدْبِرِهِ، وَ مَغْبُوطٌ فِي أَوَّلِ لَيْلِهِ قَامَتْ بَوَاكِيهِ فِي آخِرِهِ.

«بسا روی آورنده به روز که پشت بر آن نکند، و بسا کسی که اوّل شب بر او حسرت بردند ولی آخر شب، گریه کنندگان بر او گریستند.»

هدف از این سخن بیدار باش از خواب غفلت نسبت به مرگ و پس از مرگ است در مورد نتیجه عملی که انسان انجام می دهد.

۳۶۲- امام (ع) فرمود: الْكَلَامُ فِي وَثَاقِكَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ وَثَاقَهُ، فَأَخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَوَرِقَكَ، قَرُبْ كَلِمَةً سَلَبَتْ نِعْمَةً وَجَلَبَتْ نِقْمَةً.

وفاق: ریسمان، بند

«سخن در بند تو است تا آن را نگفته ای، اما همین که گفتی تو در بند آنی، پس زیانت را نگاهدار چنان که طلا و نقره را در خزانه قرار می دهی. بسا کلمه ای که باعث از دست رفتن نعمتی می شود و عذاب و گرفتاری پیش می آورد.»

امام (ع) امر فرموده است که از سخنی که شایسته گفتن نیست و همچنین سخن نابجا، زبان را نگه دارند، و نگهداری زبان را به اندوختن طلا تشبیه کرده است و وجه شبه اهمیت در نگهداری است، و از گفتن سخن ناروا به وسیله دو قیاس مضمهر بر حذر داشته است که صغرای یکی از آنها عبارت: «الْكَلَامُ ... وَ وَثَاقُهُ» و کبرای مقدّرش چنین است: هر سخنی که چنین باشد، جز

در موردی که سزاوار باشد، شایسته گفتن نیست، و کلمه «وثاق = بند» استعاره است. و صغرای قیاس دوم عبارت: «قَرَبَ كَلِمَةً سَلَبَتْ نِعْمَةً: بسا کلمه‌ای که باعث از بین رفتن نعمتی گشته است، و کبرای مقدّرش چنین است: و هر کلمه‌ای که آن‌طور باشد پس باید از گفتن آن دوری کرد و سخن اندک و استوار گفت:

۳۶۳ - امام (ع) فرمود: لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُلْ كُلَّ مَا تَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ قَرَضَ عَلَى جَوَارِحِكَ كُلِّهَا قَرَائِضَ يَخْتِجُ بِهَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

«آنچه را نمی‌دانی مگو، بلکه هر چه را می‌دانی هم مگو، زیرا خداوند پاک، بر همه اعضا و جوارح تو احکامی را واجب کرده، تا روز قیامت بدان وسیله بر تو حجت بیاورد.»

امام (ع) از گفتن چیزی که انسان نمی‌داند نهی فرموده است، برای این‌که آن دروغ است و یا احتمال دروغ در آن می‌رود، و چون چنین سخنی از روی نادانی است پس دوری کردن از آن واجب است، و اما این‌که از گفتن تمام دانستنیها نهی فرموده است برای اینست که ممکن است برای خود گوینده و یا برای دیگران زبانی داشته باشد، مثل فاش کردن رازی که باعث اذیت وی و یا اذیت کسی شود که راز را به او گفته است، و از این کار با عبارت: فَإِنَّ اللَّهَ ... که صغرای قیاس مضموری است، برحذر داشته است.

اموری که خداوند بر هر عضوی از اعضای بدن واجب گردانیده عبارت است، - به‌طور مثال - برای زبان گفتن هر چیزی را به جای خود، و همچنین برای چشم، نگرستن بجا و امثال اینها برای دیگر جوارح. و کبرای مقدّر چنین است: و هر چه را که خداوند بر اعضای انسان واجب گردانیده واجباتی است که روز قیامت بدان وسیله برای ترك و یا عمل به آنها با وی احتجاج می‌کند، پس لازم

است که آدمی آنها را رعایت کند.

۳۶۴- امام (ع) فرمود: اخَذَ أَنْ يَرَاكَ اللَّهُ عِنْدَ مَعْصِيَةٍ وَيَقْضِيكَ عِنْدَ طَاعَتِهِ؛ فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وَإِذَا قَرِيتَ فَأَقْوَعَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَإِذَا ضَعُفْتَ فَأَضْعُفَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

«بترس از این که خداوند تو را در حال معصیت خود ببیند، و در محل طاعت تو را مشاهده نکند، در آن صورت از زیانکاران خواهی بود. و هرگاه بناست که توانا باشی، بر طاعت خدا توانا باش، و اگر بناست ناتوان باشی از معصیت خدا ناتوان باش!».

امام (ع) از دو کار به دلیل پیامدی که دارند - یعنی ورود در جمع کسانی که پاداش الهی را در روز قیامت از دست می دهند - برحذر داشته است، آنگاه دستور توانا شدن، بر طاعت الهی را داده تا بدان وسیله آماده تر برای کسب رحمت خداوندی گردد، و همچنین دستور ناتوانی از نافرمانی خداوند را داده تا بدان وسیله توان آمادگی پذیرش خشم و عذاب الهی را نداشته باشد.

۳۶۵- امام (ع) فرموده است (سه کلمه)

الرُّكُوءُ إِلَى الدُّنْيَا مَعَ مَاتَعَايِنَ مِنْهَا جَهْلٌ، وَالتَّقْصِيرُ فِي حُسْنِ الْعَمَلِ إِذَا وَثِقْتَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ غَبْنٌ، وَالطَّمَأْنِينَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ قَبْلَ الْإِخْتِبَارِ عَجْزٌ.

«دلبستگی به دنیا به دلیل آنچه از دنیا می بینی نادانی و کوتاهی در کار خیر با این که به پاداش آن اطمینان داری، زیان کاری، و اعتماد کردن به هر کس پیش از آزمایش وی، درماندگی است.»

۱ - دل‌بستگی به دنیا با آنچه از دنیا می‌بینی نادانی است، یعنی: به دلیل آنچه که سزاوار اعتماد است عوض آنچه که نباید اعتماد کرد.

۲ - کوتاهی در کار نیک با وجود اطمینان به پاداش آن، زیانکاری است، یعنی: مستلزم ضرر و زیان و ترك پاداش زیاد در برابر عمل کم می‌باشد در این عبارت اشارتی است بر این‌که ریشه کوتاهی در کار نیک، اطمینان نداشتن به پاداشی است که در آخرت وعده داده‌اند.

۳ - اعتماد به هر کس پیش از آزمودنش، از درماندگی است. یعنی درماندگی از کاشوش در مورد کسی که به او اعتماد ورزد، و اعتماد بجا داشته باشد.

امام (ع) از اعتماد به دنیا به دلیل آن‌که لازمه چنین اعتمادی نادانی است، و همچنین از کوتاهی در کار نیک به دلیل این‌که لازمه آن زیانکاری است، و همین‌طور از اعتماد به هر کسی، به دلیل این‌که لازمه آن درماندگی است، برحذر داشته است.

۳۶۶ - امام (ع) فرمود: مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ لَا يُعْصَى إِلَّا فِيهَا، وَلَا يُتَأَلَّ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِتَرْكِهَا.

«از نشانه‌های پستی دنیا در نزد خدا آن است که خدا را معصیت نکنند مگر در دنیا، و به دست نیاورند آنچه را که نزد خداست مگر با دوری کردن از دنیا.»

امام (ع) به دو دلیل یاد شده که پستی دنیا را خاطر نشان کرده است از دنیا برحذر داشته است.

۳۶۷ - امام (ع) فرمود: مَنْ ظَلَبَ شَيْئًا نَالَهُ أَوْ بَعْضَهُ.

«هر که در پی چیزی باشد، تمام آن را یا بخشی از آن را به دست خواهد آورد».

این عبارت امام (ع) نظیر سخن مشهور است که هر کس در طلب چیزی بکوشد آن را می‌یابد، و هر کس دری را بکوبد و پافشاری کند، عاقبت وارد آنجا خواهد شد.

بدیهی است که جستن وسیله‌ای است برای رسیدن به مطلوب، پس اگر آمادگی کامل باشد به همه مطلوب، و اگر نه به مقدار کاستی آمادگی به مطلوب ناقص می‌رسد.

۳۶۸- امام (ع) فرمود: مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَمَا شَرٌّ بِشَرٍّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ، وَكُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ فَهُوَ مَحْقُورٌ، وَكُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَاقِبَةٌ.

«خیر نیست آن خیری که به دنبال آن آتش باشد، و بدی نیست آن شری که پس از آن بهشت باشد، هر نعمت پایین‌تر از بهشت ناچیز است، و هر گرفتاری غیر از آتش دوزخ سلامتی است».

امام (ع) از آنچه که انسان را به طرف آتش می‌برد، شایستگی نام خیر را نفی کرده است، اگر چه در دنیا آن را خیر و لذت بنامند، به خاطر تحقیر و برحذر داشتن از آن، چون لازمه‌نهایی آن آتش و همان نتیجه‌ای است که از شر عاید می‌شود. و همچنین از آن طاعات دشواری که انسان را به سمت بهشت می‌کشاند، نام شر را نفی کرده است، هر چند که در دنیا آنها را شر و گرفتاری بنامند، به خاطر تشویق به نتیجه‌نهایی این اعمال، یعنی ورود به بهشت و تقدیر عبارت این است مَا خَيْرٌ بَعْدَهُ النَّارُ بِخَيْرٍ، و مَا شَرٌّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ بِشَرٍّ. و عبارت وَ كُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ مَحْقُورٌ یعنی هر نعمت، در حد کمتر از بهشت ناچیز است،

تفسیر مطلب اول است.

و جمله و هر گرفتاری غیر از آتش دوزخ سلامتی است، تفسیر مطلب دوم است و مقصود عافیت و سلامتی نسبی است.

۳۶۹- امام (ع) فرمود: **أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ؛ وَأَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ؛ وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ. أَلَا وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةَ الْمَالِ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ؛ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ.**

«بدانید که از جمله گرفتاریها تنگدستی است، وسخت‌تر از تنگدستی بیماری جسم است و بدتر از بیماری جسم بیماری دل است، و بدانید که از جمله نعمتها، دارایی زیاد است و بهتر از دارایی زیاد تندرستی است و بهتر از تندرستی تقوای دل است.»

امام (ع) به مراتب گرفتاری و تفاوت آنها در شدت و ضعف، و همچنین در مقابل آنها به مراتب نعمت و تفاوت آنها اشاره فرموده است. و برآستی که مبتلا شدن دل به بیماری رذایل بدتر از بیماری جسم است، به خاطر این که لازمه آن از دست دادن کاملترین خوشبختیها در آخرت است و در حقیقت آن نوعی مرگ است که پس از آن زندگی وجود ندارد، و به همین جهت تقوای دل و کامل ساختن آن با فضایل، بالاتر از تندرستی است چون لازمه آن خوشبختی همیشگی و حیات جاوید است.

۳۷۰- امام (ع) فرمود: **لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ: فَسَاعَةٌ يُتَاجَى فِيهَا رَبُّهُ؛ وَ سَاعَةٌ يَرْمُ مَعَاشَهُ؛ وَ سَاعَةٌ يُخَلَّى بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَّتِهَا فِيمَا يَحِلُّ وَيَجْمَلُ وَلَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاخِصاً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ؛ أَوْ خُطْوَةٍ فِي مَعَادٍ؛ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ.**

رمّ المعاش: اصلاح کردن امر زندگی شاخص: مسافری که از شهری به شهری می‌رود.

«برای مؤمن سه ساعت است ساعتی که با پروردگارش راز و نیاز می‌کند، و ساعتی که در آن به معاش خود می‌رسد، و ساعتی که بین خود و لذت حلال و پسنیدیده خلوت می‌کند و عاقل سزاوار نیست که جز برای سه منظور مسافرت کند: اصلاح امور زندگی، و یا قدمی در راه آخرت برداشتن، یا لذت در راه غیر حرام».

امام (ع) اوقات مؤمن عاقل را به سه قسم تقسیم کرده بر حسب آنچه که به اقتضای حکمت عملی و نظر درست شایسته است: يك قسم آن که به عبادت و مناجات پروردگار خود بپردازد، و این قسم در درجه اول اهمیت است. و قسمی که برای خاطر قسم اول معاش لازم را فراهم آورد، و قسمی را نیز بین خود و لذت‌های جایزی که شایسته و نیکو است - نه آن که حرام و زشت است - خلوت کند. و این دو قسم به خاطر قسم اول لازم است چون بدون اینها قسم اول ناممکن است.

عبارتِ لیس للعاقل... یعنی برحسب اقتضای عقل عملی حق ندارد - جز در این سه مورد - وقت خود را صرف کند.

۳۷۱ - امام (ع) فرمود: اَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُبْصِرُكَ اللَّهُ عَوْرَاتِهَا، وَلَا تَقْفُلْ فَلَسْتُ بِمَقْفُولٍ عَنْكَ !

«در دنیا پارسا باش، تا خداوند تو را به زشتیهای آن آگاه سازد، و بی‌خبر مباش که از تو بی‌خبر نیستند.»

چون علاقه به دنیا باعث پوشیده ماندن معایب آن از نظر دلبستگان به آن

است، همان‌طوری که گفته‌اند: محبت به چیزی [انسان را] کور و کر می‌سازد^{۹۵}. دشمنی با دنیا و پارسایی در آن باعث از بین بردن آن پوشش و ظاهر کردن عیبه‌ها و زشتیهایی است که زیر پوشش بوده است. بنابراین امام (ع) به‌خاطر همان نتیجه قابل احتراز، دستور به پارسایی در دنیا داده است آنگاه از غفلت در دنیا از ماورای این دنیا به وسیله قیاس مضموری برحذر داشته است که صغرای آن جمله **فَلَسْتُ بِمَغْفُولٍ عَنْكَ**، بوده و کبرای مقدر نیز چنین است: و هر چه که غیر مغفول عنه باشد، شایسته نیست که از هدف آن غفلت شود.

۳۷۲- امام (ع) فرمود: **تَكَلَّمُوا تُعَرَّفُوا؛ فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ**.

«سخن بگویند تا شناخته شوید، زیرا که مرد زیر زبانش نهفته است»^{۹۶}.

تفسیر این عبارت گذشت، لکن در اینجا امام (ع) آن را مقدمه صغرای قیاس مضموری قرار داده و بدان وسیله آدمی را به سخن گفتن به هنگام نیاز به منظوری که مورد نظر گوینده است واداشته و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر که در زیر زبانش پنهان باشد، شایسته است که خویشتن را در ضمن گفتارش ظاهر سازد تا دیگران او را بشناسند.

۳۷۳- امام (ع) فرمود: **خُذْ مِنَ الدُّنْيَا مَا أَتَاكَ ، وَتَوَلَّ عَمَّا تَوَلَّى عَنْكَ فَإِنَّ أَنتَ لَمْ تَقْعَلْ فَأَجْبِلْ فِي الظَّلْبِ**.

«از دنیا آنچه را به تو روی آورد بگیر و از آنچه که از تو روی گرداند روی

۹۵- ضرب المثل مشهوری است: **حُبُّ الشَّيْءِ يَمَعِي وَيُبْعِمُ - م**.

۹۶- مناسب این مقام است اشعار حکیم ناصر خسرو: تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته

باشد ... - م.

بگردان. و اگر این کار را نکنی پس در طلب و خواستن زیاده روی نکن.»

امام (ع) نخست دستور داده است که آدمی از دنیا به آنچه میسر می شود و بر آن دست می یابد، قناعت کند، و آن که برایش میسر نیست به طور صحیح دنیا را بطلبد، و راه صحیح طلب دنیا، جستن دنیا از راه درست و به گونه مناسب و رواست.

۳۷۴- امام (ع) فرمود: رَبِّ قَوْلٍ أَنْفَعُ مِنْ مَوَلٍ.

«بسا گفتاری که اثرش از حمله بردن به طرف بیشتر است.»

یعنی گاهی ممکن است انسان به وسیله گفتار به چیزی دست بیابد که با خشونت حمله بردن، به آن نرسد، بنابراین سخن در رسیدن به هدف مؤثرتر است. این عبارت ضرب المثلی شایسته است برای مواردی که انسان با نرمش و مدارا به نتایجی می رسد که با درشتی نمی رسد. بعضی به جای انفذ، اشدّ روایت کرده اند.

معنای عبارت چنین است: بسا سخنی که انسان می گوید و زیانش بیشتر از حمله دشمن بر اوست، و یا این که: بسا سخنی که - مانند تهمت و ناسزا - که صدمه اش برای او از حمله دشمن بیشتر است. و این هر دو معنا را از ابن آدم هروی نقل کرده اند.

۳۷۵- امام (ع) فرمود: كُلُّ مُقْتَصِرٍ عَلَيْهِ كَافٍ.

«هر چه که به آن می شود اكتفا کرد بس است.»

براستی انسان جز به مقداری که می‌تواند ضرورت و نیاز خود را برطرف سازد، بسنده نمی‌کند، و همین مقدار برای شخص قانع، بس است و او را از بیشتر بی‌نیاز می‌سازد، و در این سخن دستور ضمنی به اکتفا کردن بر مقدار اندک از دنیا است.

۳۷۶- امام (ع) فرمود: (چهار مطلب)

الْمَنِيَّةُ وَلَا الدَّيْنَةَ! وَالتَّقْلُّ وَلَا التَّوَسُّلُ، وَمَنْ لَمْ يُعْطِ قَاعِدًا لَمْ يُعْطِ قَائِمًا. وَالذَّهْرُ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ، وَيَوْمٌ عَلَيْكَ؛ فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْطُرْ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ!

«چه گوارا است مرگ و چه ناگوار است زیونی! به اندک بساز و به توانگران متوسل مشو! هر که را بی‌کوشش و تلاش ندهند، با تلاش و کوشش هم ندهند، و روزگار دو روز است: روزی با تو، و روزی بر تو. اما روزی که با تو است آن روز ناسپاسی نکن، و روزی که بر تو است شکیا باش.»

شرح (چهار مطلب):

۱- مرگ سهلتر است از ننگ. المنيّة مبتداست، و لا الدّنية قرينه برای خبر مبتداست، گویا فرموده باشد: المنيّة أسهل من الدّنيه، یعنی [تحمّل] مرگ آسانتر از ننگ است، و احتمال دارد که تقدیر چنین باشد: يحتمل المنيّة ولا يحتمل الدّنية، (مرگ قابل تحمل است، اما ننگ قابل تحمل نیست)، دنيّة یعنی پستی و ننگ نسبت به کاری که به‌خاطر به‌دست آوردن مال و منال دنیا مرتکب می‌شوند، که بسیاری از بزرگواران مرگ را بر آن ترجیح می‌دهند.

۲- قناعت به اندکی از زندگی و به آن بسنده کردن بهتر است از چاپلوسی و نزدیکی به اهل دنیا به‌خاطر به‌دست آوردن مال بیشتر.

۳- هر که را نشسته ندهند، ایستاده هم ندهند، نشسته کنایه از طلب بدون

تلاش، و ایستاده کنایه از طلب با تلاش و کوشش است. یعنی هر کس را بدون تلاش و کوشش روزی ندهند، تلاش و کوشش او هم بی فایده است، و این حکم- چنان که معمول سخن سخنگویان است- در اکثر موارد و صددرد نیست بلکه بدین وسیله امام(ع) انسان را به کسب معاش از راه درست وادار کرده است.

۴- روزگار دو روز است: روزی به سود تو و روزی به زیان تو است، روزی که به سود تو است، ناسپاسی مکن، و روزی که به زیان توست شکیبا باش. پس در روزی که زمان تنگنا و گرفتاری است، شکیبایی برای آمادگی پذیرش رحمت الهی لازم است، چنان که خداوند فرموده است: **بَشِّرِ الصَّابِرِينَ** ۹۷.

۳۷۷- امام(ع) فرمود: **مُقَارَبَةُ النَّاسِ فِي أَخْلَاقِهِمْ أَفْنٌ مِنْ غَوَائِلِهِمْ.**

غائله: کینه

«نزدیک شدن به اخلاق مردم باعث ایمنی از کینه آنهاست».

توضیح آن که دوری گرفتن از خلق و خوی مردم، باعث نفرت، دشمنی و کینه توزی آنها می گردد، بنابراین بازگشت به نزدیکی و همسویی در اخلاق آنها باعث ایمنی از دشمنی و کینه آنها خواهد بود.

۳۷۸- امام(ع) به یکی از مخاطبانش - که سخنی فراتر از حدّ خود گفته بود- فرمود: **لَقَدْ طَرِثَ شَكِيرًا، وَهَدَرْتَ سَقَبًا.**

شکیر: جوجه پیش از پر درآوردن

«پیش از پر در آوردن پرواز کردی و در خُردی بانگ برآوردی».

کلمه «شکیر» و کلمه «سقب» را به جهت کم‌ارزشی او به‌خاطر سخنی که در محضر امام گفته بود، و صفت پرواز کردن و بانگ برآوردن را به‌خاطر گفتن چنین سخنی که بیجا بوده و او شایستگی گفتنش را نداشته است - برای آن شخص استعاره آورده است - همان‌طوری که پرواز در شأن جوجه پر در نیاورده، و بانگ برآوردن درخور کودک نمی‌باشد.

۳۷۹ - امام (ع) فرمود: مَنْ أَوْثَقَ إِلَى مُتَّفَاوِتٍ خَذَلْتُهُ الْحَيْلُ.

«هر کس به چند کار دست بزند چاره‌سازی را از دست بدهد».

متفاوت: کارهای مختلف مانند چند کار ناجور، یا کارهایی که از نظر عرف و عادت با هم جور در نمی‌آیند.

صفت خوار ساختن را برای چاره‌سازها از آن جهت استعاره آورده است که شخص نمی‌تواند آن کارهای مختلف را انجام دهد، و جمع بین آنها و بین کاری که مورد هدف اوست ممکن نیست.

۳۸۰ - از امام (ع) وقتی که در باره معنای «لا حول و لا قوة الا بالله العلی

العظیم» پرسیدند، فرمود:

إِنَّا لَا نَمْلِكُ مَعَ اللَّهِ شَيْئاً، وَلَا نَمْلِكُ إِلَّا مَا مَلَكَتْنا قَمَتِي مَلَكَتْنا مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَّا كَلَفْنَا وَمَتَّى أَخَذَهُ مِنَّا وَضَعَ تَكْلِفَهُ عَنَّا.

«ما در چیزی با خدا شریک نیستیم و ما جز آنچه او داده است چیزی نداریم، پس هرگاه چیزی را به ما داد که او از ما در آن صاحب اختیارتر است، در آن صورت ما را مکلف ساخته و اگر آن چیز را از ما بازستاند، تکلیف آن را از ما برداشته است.»

دلیل فرمایش امام (ع) «ما در چیزی با خدا شریک نیستیم، قول خدای تعالی است: قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً ۹۸ و ظاهر مطلب آن است که تکلیف به دنبال اعطای جوارح و قوا و عقل و سایر متعلقات تکلیف است که خداوند به ما مرحمت کرده است، و موقعی که هر کدام از آنها را از ما بازستاند، تکلیف مربوط به آن را از ما رفع می‌کند. از امام صادق (ع) درباره این جمله ۹۹ پرسیدند، فرمود: هیچ نیرویی بر ترك گناهان و هیچ توانی بر انجام طاعات جز از طرف خدا وجود ندارد.

۳۸۱- وقتی که امام (ع) شنید، عمار بن یاسر، به مغیره بن شعبه پاسخ می‌دهد، به او فرمود: دَعَا يَاعَمَّارُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا قَارَبَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَ عَلَى عَمْدٍ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لِيَجْعَلَ الشُّبُهَاتِ عَازِرًا لِسَفَطَاتِهِ.

«ای عمار! مغیره را به خود واگذار، زیرا او از دین چیزی را نیاموخته مگر آنچه را که دنیا را به او نزدیک کرده باشد، و از روی عمد، امر را بر خود مشتبه ساخته تا شبهات را بهانه خطاهای خود قرار دهد.»

۹۸- سورة فتح (۴۸) آیه (۱۱) یعنی: بگو اگر خدا اراده کند تا به شما ضرر یا نفعی برساند، کیست که بتواند خلاف آن را انجام دهد.

۹۹- لاحول ولا قوة الا بالله العلیّ العظیم

مقصود امام (ع) آن است که مغیره از دین جز آنچه را که دنیا را به همراه آورد و او را به دنیا نزدیک سازد، نیاموخته است همچون عدالت و صداقتی که باعث سود دنیوی است و بس، و این عبارت صغرای قیاس مضمیری است که بدان وسیله عمار را از گفتگوی با مغیره برحذر داشته و کبرای آن نیز چنین است: و هر کس چنان باشد، شایسته است تا از مراجعه و گفتگوی با او خودداری شود.

۳۸۲- امام (ع) فرمود: مَا أَحْسَنَ تَوَاضَعِ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ طَلَبًا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ! وَأَحْسَنُ مِنْهُ يَتِيهِ الْفُقَرَاءُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ اتِّكَالًا عَلَى اللَّهِ.

«چه خوب است فروتنی ثروتمندان برای نیازمندان به خاطر پاداشی که نزد خدا می‌جویند و بهتر از آن است بی‌اعتنایی نیازمندان به ثروتمندان به جهت توکل و اعتماد بر خدا.»

بی‌اعتنایی مستمندان بر توانگران، بر ایشان دشوارتر و سخت‌تر است از فروتنی توانگران نسبت به آنها. از آن‌رو که بی‌اعتنایی ایشان نهایت توکل به خدا را می‌طلبد که بالاترین درجه، در راه وصول به قرب الهی است و از این جهت بالاتر و بهتر از فروتنی توانگران است، به دلیل فرموده پیامبر (ص): «بالاترین اعمال دشوارترین آنهاست.»^{۱۰۰}

۳۸۳- امام (ع) فرمود: مَا اسْتَوْذَعَ اللَّهُ أَمْرًا عَقْلًا إِلَّا اسْتَفْقَدَهُ بِهِ يَوْمَئِذَا!

«خداوند عقل را به کسی امانت نداده مگر این که روزی سبب نجات او گردد.»

یا از گرفتاریهای دنیا و یا به وسیله اطاعت خدا از گرفتاریهای آخرت او را نجات بخشد.

۳۸۴- امام (ع) فرمود: مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ صَرَعَهُ.

«هر کس با حق درافتد، حق او را به خاک اندازد.»

کلمه: مصارعه، را استعاره برای مقاومت آورده است، توضیح اینکه خداوند پاک و فرشتگان و کتابها و پیامبران و بندگان صالح او همه یاوران حقند و در برابر آنها، مقاومت و ایستادگی غیر ممکن است.

۳۸۵- امام (ع) فرمود: الْقَلْبُ مُصْحَفُ الْبَصَرِ.

«قلب آدمی دفتر دیده است.»

مقصود از قلب، نفس و یا ذهن انسان است، کلمه مصحف، را - به اعتبار این که هر چه در ذهن نقش ببندد، بازگو می شود، پس ناگزیر باید حروف عبارت آن را، در لوح خیال و حس بینایی مشاهده کند و آنها را بخواند - استعاره آورده است.

۳۸۶- امام (ع) فرمود: التَّقَى رَئِيسُ الْأَخْلَاقِ.

«پرهیزگاری در رأس همه خلقهاست.»

کلمه رئیس را برای تقوا استعاره آورده است از آن رو که تقوا در جلب خوشنودی خدا و سعادت همیشگی از همه صفات بالاتر است و هیچ‌یک از اخلاق بتنهایی نمی‌تواند جلب رضای خدا و سعادت دائمی را موجب شود.

۳۸۷ - امام (ع) فرمود: لَا تَجْعَلَنَّ ذَرْبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أَنْطَقَكَ ؛ وَ بَلَاغَةَ قَوْلِكَ عَلَى مَنْ سَدَّدَكَ .

«دم تیز زبانت را به سوی کسی که تو را گویا کرده، و بلاغت گفتارت را به زبان آن که تو را به راه راست هدایت کرده است به کار مگیر.»

ذرب اللسان: تیزی زبان. این يك جمله ادبی است که به منزله ضرب‌المثلی برای آن کسی است که از انسان علمی و فایده‌ای به دست می‌آورد، و بعد از همان حربه به زبان وی استفاده می‌کند مثل کسی که فصاحت را از شخص آموخته، و بعد با وی در فصاحت به مقابله برخیزد.

۳۸۸ - امام (ع) فرمود: كَفَّالَكَ أَدَبًا لِيَنْفِكَ أَجْتَابُ مَا تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرِكَ .

«همین قدر در ادب و آراستگی تو بس که از آنچه برای دیگران بد می‌دانی، دوری کنی.»

مقصود امام، از آنچه از دیگران بد می‌داند، همان خصلت‌های پستی است که از هر کسی، چه از دیگران، و چه از خود او، وقتی که ناروا بودن آن قطعی باشد، ناپسند است، و به همین دلیل وقتی که آن را به او نسبت دهند، برخورد می‌کند، جز این که پاره‌ای از خصلت‌های ناروا بر دارندگان آنها پوشیده است،

در نتیجه زشتی آنها را برای خود، نمی فهمند و یا این که می فهمند اما انگیزه دیگری از قبیل شهوت و یا خشم آن را بر آنان تحمیل می کند. و چون دوری جستن از صفات ناپسند، باعث آن است که در هر چیزی در حد اعتدال انسان توقف کند، ناگزیر، دوری از آنها برای ادب و آراستگی دوری کننده اش کافی است.

۳۸۹ - امام (ع) فرمود: مَنْ صَبَرَ صَبَرَ الْأَخْرَارَ، وَإِلَّا سَلَ سُلُو الْأَعْمَارِ.
و فی خبر آخر انه - علیه السلام - قال للأشعث بن قیس مَعْرِيَا:
إِنْ صَبَرْتَ صَبَرَ الْأَكْرَامَ، وَإِلَّا سَلَوْتَ سُلُو الْبَهَائِمِ.

«هر کس همچون آزاد مردان در برابر ناملایمات ایستادگی نکند همچون نادانان بی تجربه آن را از یاد خواهد برد».

و در سخن دیگری امام (ع) به اشعث بن قیس، برای تسلیت و دل‌داری فرمود: «اگر مثل بزرگان صبر کردی، چه بهتر و گرنه همانند چهارپایان از یاد خواهی برد!»

امام (ع) با نسبت دادن صبر و ایستادگی به آزاد مردان و بزرگان و بیان پیامد نداشتن صبر، یعنی فراموشی نظیر فراموش کردن غافلان و چهارپایان، [انسان را] به فضیلت صبر و ایستادگی جلب کرده است. اصل کلمه **إِلَّا** = **إِنْ**، لا، بوده است، یعنی: اگر صبر نکردی ...

۳۹۰ - امام (ع) فرمود: فِي صِفَةِ الدُّنْيَا: تَغُرُّ وَتَضُرُّ وَتَمُرُّ.
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَهَا ثَوَابًا لِأَوْلِيَائِهِ، وَلَا عِقَابًا لِأَعْدَائِهِ، وَإِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا كَرَكِبَ
بَيْنَاهُمْ حُلُوًا إِذْ صَاحَ سَائِقُهُمْ فَأَرْتَحَلُوا.

اعمار جمع غمر: نادانان

«فریب می‌دهد، و زیان می‌رساند و تلخ می‌گرداند و خداوند پاک نپسندید که دنیا را پاداش دوستان و کيفر دشمنان خود قرار دهد، و اهل دنیا مانند مسافرانی هستند که تا در منزل فرود آیند ناگهان جلودارشان فریاد «بار کنید» برآورد و آنان بی‌درنگ کوچ کنند».

امام (ع) از دنیا به وسیله سه قیاس مضمّر برحذر داشته است:

۱ - دنیا زیان می‌رساند یعنی با غم و اندوهش. و فریب می‌دهد، یعنی با آرایش و زینتش. و تلخ می‌گرداند، یعنی با فراق و جدایی‌اش. زیرا که طبع دنیا چنین است. صفت امرار یعنی تلخ کردن را برای دنیا از آنرو استعاره آورده است که جدایی دنیا همانند تلخی باعث بی‌تابی و اندوه است، و بعضی، تمرّ به فتح تا روایت کرده‌اند به معنی تذهّب [یعنی: گذراست].

۲ - عبارت: إِنَّ اللَّهَ ... لِأَعْدَائِهِ، از آنرو آمده که اگر خداوند دنیا را پسندیده بود، باید آن را به دوستان خود می‌داد، و دشمنانش را از آن محروم می‌ساخت.

۳ - سومین قیاس مضمّر در عبارت: وَإِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا ... است و جمله بیناهم... به منزله صفتی است برای ركب. یعنی همچون کاروانی که چنین و چنان است، و جهت تشبیه به کاروان و مسافران آن است که مانند کوچ مسافران، آنان نیز باید از دنیا بزودی کوچ کنند. و کبرای مقدّر در هر دو قیاس مضمّر نخستین چنین است: و هر چه این‌طور باشد، سزاوار است که از آن اجتناب کرد و نباید در جستن آن کوشید.

و کبرای مقدّر قیاس سوم نیز چنین است: و هر چه آن‌طور باشد شایسته است که انسان در آن برای کوچ و سفر آماده گردد.

۳۹۱- امام (ع) به فرزندش امام حسن (ع) فرمود: لَا تُخْلَفَنَّ وَرَاءَكَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا؛ فَإِنَّكَ تُخْلَفُهُ لِأَحَدٍ رَجُلَيْنِ: إِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِيهِ بَطَاعَةَ اللَّهِ فَسُعِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ، وَإِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكُنْتُ عَوْنًا لَهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ؛ وَلَيْسَ أَحَدٌ هَذَيْنِ حَقِيقًا أَنْ تُؤَيِّرَهُ عَلَى نَفْسِكَ.

(وَبُرُوْهُ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى وَجْهِ آخِرٍ وَهُوَ)

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الَّذِي فِي يَدِكَ مِنَ الدُّنْيَا قَدْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ قَبْلَكَ، وَهُوَ صَائِرٌ إِلَى أَهْلِ بَعْدِكَ؛ وَإِنَّمَا أَنْتَ جَامِعٌ لِأَحَدٍ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ عَمِلَ فِيهَا جَمْعَتُهُ بَطَاعَةَ اللَّهِ فِيهِ فَسُعِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ؛ أَوْ رَجُلٌ عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَشَقِيَّ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ هَذَيْنِ أَهْلًا أَنْ تُؤَيِّرَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَلَا أَنْ تَحْمِلَ لَهُ عَلَى ظَهْرِكَ فَارْجُ لِمَنْ قَدْ مَضَى رَحْمَةَ اللَّهِ، وَلِمَنْ بَقِيَ رِزْقُ اللَّهِ.

«پسرك من، مبدا چیزی از دنیا را پس از خود بگذاری، زیرا که آن را برای یکی از دو تن خواهی گذاشت: یا کسی که در طاعت و بندگی خدا آن را به کار می برد، پس او خوشبخت می شود به چیزی که باعث بدبختی و زیانکاری تو شده است. یا برای کسی که آن را در معصیت و نافرمانی خدا به کار می برد، پس به سبب آنچه که تو برای او گردآورده ای بدبخت شده و تو او را در راه معصیت کمک کرده ای و هیچ کدام از این دو شایسته نیست که او را بر خود ترجیح دهی.»

امام (ع) فرزندش را با نهی کردن از اندوختن مال، موعظه کرده و از این عمل به وسیله قیاس مضموری بر حذر داشته است که صغرای آن عبارت: «فَأَنَّكَ...» است. و عبارت: «بِمَا شَقِيتَ بِهِ» یعنی: بدبختی در دنیا با رحمت جمع آوری مال و بدبختی در آخرت به وسیله اندوختن مال است، به دلیل قول خدای تعالی: وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ... ۱۰۱ و

۱۰۱ - سورة توبه (۹) آیه (۳۴) یعنی: کسانی که طلا و نقره را گنجینه می کنند و در راه خدا انفاق

نمی کنند، آنها را به عذابی دردناک بشارت بده.

کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر کس مالی را پس از خود بگذارد برای هر يك از دو گروهی که استحقاق ترجیح دادن بر خویش را ندارند، چنین کاری روانیست. سید رضی می‌گوید: این گفتار به نحو دیگر نیز به شرح زیر، روایت شده است: «اما بعد، آنچه از دنیا در اختیار تو است، پیش از تو صاحبی داشته و پس از تو نیز به صاحبی می‌رسد، و تو برای یکی از دو تن گردآوری می‌کنی: کسی که از آن در راه طاعت خدا استفاده کند و نیکبخت شود به وسیله آن چیزی که تو بدان سبب بدبخت شده‌ای یا کسی که آن را در راه معصیت خدا به کار برد، پس بدبخت شده به وسیله آنچه تو برای او جمع آورده‌ای و هیچ يك از این دو شایسته نیست که بر خود مقدم‌بداری و نه آن که بر عهده خود بگیری، پس برای کسی که گذشته، رحمت خدا را و برای آن که باقی است روزی خدا را امیدوار باش.»

در این روایت امام (ع) به وسیله دو قیاس مضمر از دنیا بر حذر فرموده است: یکی: فَإِنَّ الَّذِي فِي يَدِكَ... وَبَعْدَكَ است، و کبرای مقدر آن چنین می‌شود: و هر چه این طور باشد سزاوار نیست که تو بدان دل‌بندی و بر آن اعتماد ورزی. دومی عبارت: وَ إِنَّمَا أَنْتَ... ظَهْرُكَ است و کبرای آن همان است که در روایت اول گذشت. کلمه: حمل را برای بر دوش گرفتن گناهان و جمع‌آوری مال، استعاره آورده و کلمه «ظهر» را به عنوان تشریح به کار برده است. آنگاه امام (ع) به چیزی بهتر از مال - برای گذشتگان امید رحمت خدا و برای بازماندگان امید روزی که خداوند به هر زنده‌ای وعده داده است - راهنمایی فرموده است.

۳۹۲- امام (ع) فرمود: (لِقَائِلٍ قَالَ بِحَضْرَتِهِ «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»): ثَبَلْتُكَ أُمَّكَ أَتَدْرِي مَا الْإِسْتِغْفَارُ؟ الْإِسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلْيَيْنِ، وَهُوَ أَشْمُ وَأَقْعُ عَلَى سِتَةِ مَعَانٍ: أَوَّلُهَا التَّوَدُّعُ عَلَى مَا

مَضَى، وَالشَّانِي: الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَدًا، وَالثَّالِثُ: أَنْ تُودَى إِلَى الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقُهُمْ حَتَّى تَلْقَى اللَّهَ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعُهُ، وَالرَّابِعُ: أَنْ تَعِمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَمِعَتْهَا فُتُوْدَى حَقَّهَا، وَالْخَامِسُ: أَنْ تَعِمِدَ إِلَى اللَّحْمِ الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُّخْتِ فُتْذِيْبُهُ بِالْأَخْزَانِ حَتَّى تُلْصِقَ الْجِلْدَ بِالْعَظْمِ وَيَنْشَأَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ، وَالسَّادِسُ: أَنْ تُذِيقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ كَمَا أَدَقَّتْهُ حَلَاوَةُ الْمَعْصِيَةِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ».

«مادرت به سوکت بنشیند، آیا می‌دانی استغفار چیست؟ استغفار مقام گروهی بلندمرتبه است و آن نامی است که شش معنی دارد: اول پشیمانی از گناه گذشته دوم تصمیم بر ترك گناه برای همیشه، سوم آن که حقوق مردم را بدهی تا خدا را با پاکی بدون هیچ زیان و گناه ملاقات کنی، چهارم آن که قصد کنی هرچه بر تو واجب بوده و تو از دست داده‌ای، حق آن را به جا آوری، پنجم آن که تصمیم بگیری گوشتی را که از حرام [در تنت] روئیده با تحمل غم و اندوه بگدازی تا پوستت به استخوان بچسبد و گوشت تازه‌ای [بر تنت] بروید، ششم این که رنج عبادت را بر تنت بچشانی همان‌طوری که شیرینی معصیت را به آن چشانده‌ای، پس آنگاه می‌گویی: استغفرالله «از خداوند طلب آمرزش می‌کنم».

ظاهر سخن امام (ع) مقتضی آن است که کلمه استغفار به معنی واقعی، مقام بلند مرتبگانی است که شایستگی تصاحب آن را دارند، این کلمه دارای شش معنایی است که امام (ع) بدانها اشاره فرموده و آنها را نام برده تا حقیقت آن شناخته شود. و این معنای استغفار در عرف جدید شرعی است اگر نه معنی لغوی آن طلب آمرزش است. جز این که طلب مغفرت مشروط به شرایطی است که ذکر شد، و لفظ مشروط در اینجا بر شرط اطلاق شده است. و احتمال می‌رود که هدف امام (ع) تفسیر واقعیت استغفار نبوده بلکه اشاره بر شرایط آن باشد که بدون آنها استغفار سزاوار نیست، و آن شرایط شش تا است.

و معنای عبارت «آندری ما الاستغفار؟» یعنی: استغفار با شرایط کامل، و

به دلیل این که ماهیت استغفار روشن بوده است از آن خودداری کرده است. و امام (ع) بر تمامیت آن وسیله شرایط اشاره نموده و قصدش از اشاره بر این که لفظ استغفار بر شرایطش صدق می‌کند، تأکید بر این مطلب است که استغفار بدون آنها ناتمام است تا آنجا که مجموع آنها حقیقت استغفار می‌باشد.

کلمه «أَمْلَسَ» را برای پاکی نامه اعمال از گناهان استعاره آورده است.

۳۹۳ - امام (ع) فرمود: الْجِلْمُ عَشِيرَةٌ.

«بردباری قبیله‌ای است».

کلمه «عشیره» را به اعتبار این که بردباری، شخص را از خطر افراد دشمن همانند پشتیبانی عشیره و قبیله‌اش حمایت می‌کند، استعاره آورده است.

۳۹۴ - امام (ع) فرمود: مَسْكِينُ ابْنِ آدَمَ: مَكْتُومُ الْأَجَلِ، مَكْتُونُ الْعِلَالِ، مَحْفُوظُ الْعَمَلِ، تَوَلَّاهُ الْبَقَّةُ، وَتَقَتَّلَهُ الشَّرْقَةُ، وَتُبَّتِيهُ الْعَرَقَةُ.

«بیچاره فرزند آدم، اجلس پنهان، ویماریهای پوشیده و عملش محفوظ

است. پشه‌ای او را می‌رنجانند، و آب در گلو گرفتن وی را می‌کشد، و عرقی

بدبویش می‌کند.»

امام (ع) آدمیزاده را بیچاره نامیده و با قیاس مضمری که دلایل بیچارگی و ناتوانی او را برشمرده، مطلب را توضیح داده است، صغرای قیاس، عبارت مکتوم الاجل ... است که معنای آن نیز روشن است، و کبرای مقدر آن چنین است: و هر کس چنین باشد، پس او بیچاره است. کلمه مسکین خبر مقدم بر مبتدا

است چون دارای اهمیّت است، و تنوین آن به خاطر تخفیف حذف شده است. و هدف از این سخن شکستن حالت خودخواهی و خودبینی و برتری جویی نفس از این دست رذایل اخلاقی است.

۳۹۵- آورده‌اند که امام (ع) در میان جمعی از یاران خود نشسته بود، زنی زیارو از آنجا گذشت، اصحاب بر او چشم دوختند، امام (ع) فرمود: إِنَّ أَبْصَارَ هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِجُ، وَإِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ هَبَابِهَا، فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى امْرَأَةٍ تُعْجَبُ فَلْيَلَامِمْسِ أَهْلَهُ: فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَأَمْرَأَةٍ، (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ «قَاتَلَهُ اللَّهُ كَافِرًا مَا أَفْقَهُهُ» «فَوَسَبَ الْقَوْمَ لِيَقْتُلُوهُ»)، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رُؤْيَا إِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبِّ أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ!

هیب، الهیاب: صدای قوچ موقع هیجان
شهوت و طلبیدن میش

رمق: نگاه کردن
طموح البصر: بالا نگاه کردن

«دیدگان این مردها به هوا دوخته شده و این گونه نگاه باعث هیجان و انگیزش شهوت و خوشی است پس هرگاه کسی از شما به زنی که خوش می‌آیدش نگاه کرد باید با همسر خود آمیزش کند که او زنی مانند وی است» پس مردی از خوارج گفت: خدا او را بکشد چه قدر دانا است! اصحاب از جا برخاستند تا او را بکشند. امام (ع) فرمود: «او را مهلت دهید! به جای دشنام باید دشنام داد یا از گناهش گذشت».

کلمه: فحول را برای آن افراد استعاره آورده است، و هم چنین، کلمه: هباب را برای میل آنها به آمیزش استعاره آورده است.

امام (ع) آنان را به رهایی از فتنه آن نگاه، وسیله آمیزش با همسران راهنمایی کرده است، و بر این عمل وسیله قیاس مضمری ترغیب کرده است که صغرای آن عبارتِ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَأَمْرَأَةٍ است، یعنی همسر آن مرد زنی است

نظیر آن زنی که دیده است، و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر کسی که شبیه آن زن باشد، جای آن را می‌گیرد.

اما آن مرد خارجی که لفظ کافر را بر امام (ع) اطلاق کرده است برای این است که امام (ع) از نظر خوارج خطاکار است و هر خطاکاری کافر است. عبارت انما هوسب ... بنابراین اساس فضیلت عدالت است.

۳۹۶- امام (ع) فرمود: كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ مَا أَوْضَحَ لَكَ سَبِيلَ غَيْكَ مِنْ رُشْدِكَ .

«همین قدر در عقل و خرد تو بس که راههای گمراهی‌ات را از راههای درستکاری آشکار سازد».

هدف از عقل عملی همان است که امام (ع) بیان داشته است و همان قدر کافی است.

۳۹۷- امام (ع) فرمود: اِفْعَلُوا الْخَيْرَ وَلَا تَحْقِرُوا مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّ صَغِيرَهُ كَبِيرٌ وَقَلِيلُهُ كَثِيرٌ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنَّ أَحَدًا أَوْلَى بِفِعْلِ الْخَيْرِ مِنِّي فَيَكُونَ وَاللَّهِ كَذَلِكَ. إِنَّ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَهْلًا فَمَهْمَا تَرَكْتُمُوهُ مِنْهُمَا كَفَا كُتُمُوهُ أَهْلُهُ.

«کار خیر را انجام دهید، و کم آن را نیز ناچیز ندانید، زیرا کوچک آن، بزرگ و کم آن زیاد است نباید کسی از شما بگوید دیگری از من به انجام کار نیک سزاوارتر است، اگر چنین بگوید به خدا سوگند که چنان خواهد شد. زیرا هر يك از خیر و شر اهلی دارد و هر گاه شما یکی از آنها را ترك گوید به جای شما اهلهش آن را انجام خواهند داد.»

امام (ع) دستور به انجام کار نیک داده و از کوچک شمردن آن - هر چند

که اندك باشد - نهی فرموده است و بر این مطلب وسیله قیاس مضموری واداشته است که صغرای آن عبارت **فَإِنَّ صَغِيرَهُ كَبِيرٌ وَقَلِيلُهُ كَثِيرٌ** است، یعنی در ارزش گذاری و نسبت به آن کسی که نیاز به آن کار خیر دارد. آنگاه نهی کرده است از این که کسی بگوید: که دیگری از وی به کار نیک سزاوارتر است، و این کنایه از آن است که شخصی کار را به این حساب که دیگری بر آن سزاوارتر از اوست ترك گوید.

اما عبارت **فَيَكُونُ وَاللَّهِ كَذَلِكَ** زیرا این سخن گوینده ای که کار نیک را ترك می کند، باعث می شود که آن شخصی که اهل خیر است آن کار را انجام دهد و کار به او نسبت داده شود.

و جمله: **إِنَّ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَهْلًا...** ترغیب به کار نیک و زندهار از کار بد است با تذکر این که هر کدام از نیک و بد اهلی دارد که بدان بسنده می کنند، البته وقتی که نااهل آن را ترك کند و اهل خیر از او بشنوند که او نمی خواهد انجام دهد، آنان کار خیر را انجام می دهند و کار بد را به اهلش وا می گذارند.

۳۹۸ - امام (ع) فرمود: **مَنْ أَصْلَحَ سِرِّرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عِلَاقَتَهُ، وَمَنْ عَمِلَ لِدِينِهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ، وَمَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.**

«هر کس باطن خود را اصلاح کند، خداوند ظاهر او را بیاراید، و هر کس برای دینش کار کند، خداوند دنیای او را کفایت کند، و هر کس مابین خود و خدا را نیکو گرداند، خداوند بین او و مردم را نیکو سازد.»

آراستن باطن و درون انسان به وسیله اخلاق خوب زمینه است برای آن که خداوند گفتار و رفتار ظاهری او را به لطف خود اصلاح کند، زیرا آراستگی ظاهر به منزله تناسیل آرایش باطن است، و همچنین عمل انسان به خاطر دین و به با

داشتن حدود الهی زمینه است برای اصلاح حال او در زندگی دنیوی اش و انگیزه‌ای است برای توجه مردم نسبت به او، چون او به جای این که مثل آنها شیفته دنیا گردد به خدا توجه دارد. و جمله سومی نیز همین معنی را دارد، زیرا که خالص ساختن بندگی برای خدا و نیکو ساختن رفتار خود باعث بریدن از محبت و حرص بر دنیایی است که باعث برهم زدن و فساد مابین مردم است و در نتیجه زمینه برای از بین بردن و برطرف ساختن این فساد فراهم خواهد بود.

۳۹۹- امام (ع) فرمود: الْحِلْمُ غِطَاءٌ سَاتِرٌ، وَالْعَقْلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ، فَاسْتَرْخَلَ خُلُقِكَ بِحِلْمِكَ، وَاقَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ.

«حلم پرده پوشاننده‌ای است و عقل شمشیری بر آن، پس عیبهای اخلاقیات را با بردباری بپوشان، و هوای نفست را با شمشیر عقل نابود ساز.»

کلمه: غطاء را از آن رو برای بردباری استعاره آورده است که حالت خشم و زشتی کارهایی را که به وسیله خشم از انسان سر می‌زند، پوشیده می‌دارد، و امام (ع) کلمه «ساتر» را از باب ترشیح آورده است، و همچنین کلمه حسام را برای خرد از آن جهت استعاره آورده است که خواسته‌ها و زیاده‌رویهای نفس اماره را از بین می‌برد و با گفتن کلمه قاطع ترشیح به کار برده است، و بدین وسیله او را مأمور ساخته است تا هوای نفسش را با شمشیر عقل نابود سازد.

۴۰۰- امام (ع) فرمود: إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يَخْتَصُّهُمْ بِالنَّعْمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ فَيُفَرِّقُهَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا بَدَّلُوهَا، فَإِذَا مَتَّعُوها نَزَعَهَا مِنْهُمْ ثُمَّ حَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ.

«خداوند بندگان را دارد که آنها را ویژه نعمتهایی کرده است تا بندگان را

سود رسانند پس آن نعمتها را در دسترس آنها قرار می دهد، تا ببخشند، و هرگاه به کسی چیزی از آنها ندهند، آن نعمتها را از ایشان باز می ستاند و به دیگران منتقل می سازد.»

یعنی از جمله بندگان خدا کسانی هستند که با قرار گرفتن نعمتهای الهی در دستشان مورد توجه خداوند می گردند، تا این که به بندگان وی سود رسانند و این سود رسانی به شرط بخشش نعمت است، و اگر چنان نباشد، نعمت از آنها گرفته می شود، و به دیگران داده می شود هدف از این سخن وادار ساختن بر سودرسانی است، برای این که هر عاقلی که خدا به او نعمت داده است روا می دارد که نعمتش چنین باشد.

۴۰۱ - امام (ع) فرمود: لَا يَتَّبِعِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَّقَ بِخَصْلَتَيْنِ: الْعَاقِبَةِ، وَالْغِنَى، بَيْنَا تَرَاهُ مُعَاقًى إِذْ سَقِمَ، وَبَيْنَا تَرَاهُ غَنِيًّا إِذَا أَفْتَقَرَ.

«سزاوار بنده ای نیست که به دو چیز پشت گرم باشد: تندرستی و مالداری، زیرا در همان میان که او را تندرست می بینی ناگهان بیمار، و در آن بین که وی را مالدار می بینی ناگهان تنگدست می شود.»

امام (ع) از اعتماد به دو خصلت یاد شده نهی فرموده است، از آن جهت که آن دو با نقطه مقابلشان یعنی بیماری و تنگدستی، در اختیار بنده نیستند و عوامل و اسباب آنها نیز نامعلوم است. بنابراین همواره احتمال در پی آمدن یکی پس از دیگری هست. پس اطمینان به چیزی که این طور است از نادانی است. و سزاوار نیست که به این دو فضیلت انسان پشت گرم باشد.

۴۰۲ - امام (ع) فرمود: مَنْ شَكَاهُ الْحَاجَّةَ إِلَى مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّهُ شَكَاهَا إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ شَكَاهَا إِلَى كَافِرٍ فَكَأَنَّمَا شَكَاهُ اللَّهَ.

«هر کس از داشتن نیازی به نزد مؤمنی شکوه کند، چنان است که شکوه آن را به خدا نموده است و هر کس نزد کافری گله کند، مثل آن است که از خدا گله کرده است».

گله مؤمن به مؤمن، کار بجایی است، زیرا نتیجه گله، کمک آن مؤمن است بر رفع گرفتاری مورد نظر. و از مؤمن همین انتظار است برخلاف گله کردن نزد کافر. امام (ع) به مورد اول ترغیب فرموده است با تشبیه کردن شکوه نزد مؤمن به شکوه نزد خدا، و وجه شبه آن است که مؤمن به منزله دوست خداست پس اگر در کاری که مربوط به خداست به او شکایت شود، مثل آن است که او را واسطه برآوردن گرفتاری خود نزد خدا قرار داده است، پس شکوه به مؤمن نظیر شکوه به خدا می‌باشد.

و از مورد دوم برحذر داشته است با تشبیه نمودن آن به شکایت از خدا، وجه شبه آن است که کافر دشمن خداست، پس هر کس که نزد او شکوه می‌کند مثل آن است که از خدا نزد دشمنش شکایت برده است.

۴۰۳ - امام (ع) در یکی از عیدها فرمود: إِنَّمَا هُوَ عِيدٌ لِمَنْ قَبِلَ اللَّهَ صِيَامَهُ وَ شَكَرَ قِيَامَهُ، وَ كُلُّ يَوْمٍ لَا يُغْضَى اللَّهُ فِيهِ قَهْوٌ عِيدٌ.

«امروز برای کسی عید است که خداوند روزه‌اش را قبول کرده و به نمازش پاداش داده است، و هر روز که در آن روز معصیت خدا را نکنند، آن روز عید است».

هدف از این سخن، جلب مردم به عبادت و اطاعت خدا و درهم شکستن نفوس است از خرسند بودن بدانچه که خدای را در آن سهمی نباشد. چه از نظر زمان، یا مکان و یا جز اینها باشد. و چون عید عبارت از روزی است که مردم در آن روز شاد و مسرورند، پس هر روزی که در آن روز معصیت خدا نشود، آن روز شایسته‌تر به شادمانی است و در عرف اولیای خدا و طالبان نعمتهای او، آن روز عید نامیده می‌شود.

۴۰۴ - امام (ع) فرمود: إِنَّ أَكْظَمَ الْحَسَرَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةُ رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ قَوْرَتُهُ رَجُلٌ فَأَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَدَخَلَ بِهِ الْجَنَّةَ وَدَخَلَ الْأَوَّلُ بِهِ النَّارَ.

«بزرگترین حسرتها در روز قیامت، حسرت آن کسی است که مالی را از راه حرام به دست آورده، و کسی آن را از وی به ارث برده و در راه بندگی خدا صرف کرده باشد و بدان سبب وارد بهشت گردد، اما او که خود فراهم آورنده مال بوده است وارد جهنم شود.»

هدف از این سخن برحذر داشتن از کسب حرام و اندوختن مال و زندها از آن است به دلیلی که ذکر کرده است.

و عبارت اعظم الحسرات نمی‌رساند که این حسرت از تمامی حسرتها بزرگتر است، بلکه این حسرتی بزرگ است از آن جهت که در دنیا از مال سودی نبرده و در آخرت دچار عذاب آن بوده و از طرفی می‌بیند دیگری در آخرت از آن مال سود می‌برد.

۴۰۵ - امام (ع) فرمود: إِنَّ أَخْسَرَ النَّاسِ صَفْقَةً، وَأَخْيَبَهُمْ سَعْيًا رَجُلٌ أَخْلَقَ بَدَنَهُ

فِي ظَلَبٍ مَّالِهِ، وَلَمْ تُسَاعِدْهُ الْمَقَادِيرُ عَلَى إِزَاقَتِهِ، فَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا بِحَسْرَتِهِ، وَقَدِمَ عَلَى الْآخِرَةِ بِتَبِعَتِهِ.

«زیانکارترین مردم در معامله، و ناامیدترین فرد در تلاش و کوشش آن کسی است که برای رسیدن به آرمان‌هایش جسمش را فرسوده کند، و مقدرات او را در رسیدن به خواسته‌اش یاری ننمایند، پس با حسرت و افسوس از دنیا برود و با گناهان خود وارد آخرت شود.»

صفت (اخسر صفقة) را استعاره برای آن کسی که معرفی کرده، آورده از آن‌رو که دنیا را به جای آخرت گرفته است و قضا و قدر، با او در رسیدن به آرزوهای دنیوی‌اش موافق نبوده است. و بدیهی است که او در معامله‌اش زیانکارتر از همه است و پیامد آن هم عبارت است از کیفر دردهایی که در اثر تلاش خود او عایدش می‌گردد.

۴۰۶ - امام (ع) فرمود: الرِّزْقُ رِزْقَانِ: ظَالِبٌ، وَمَقْطُوبٌ، فَمَنْ ظَلَبَ الدُّنْيَا ظَلَبَهُ الْمَوْتُ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْهَا، وَمَنْ ظَلَبَ الْآخِرَةَ ظَلَبَتْهُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَوْفَى رِزْقَهُ مِنْهَا.

«روزی دو قسم است: یکی آن که در پی تو است و دیگری آن که تو در پی آنی، پس کسی که خواهان دنیا است مرگ او را می‌طلبد تا از دنیا ببردش، و کسی که طالب آخرت است دنیا او را می‌طلبد تا وی از آن روزی خود را کامل ببرد.»

امام (ع) صفت طالب را برای روزی از آن‌رو استعاره آورده است که روزی همچون کسی که در پی صاحبش درآید ناگزیر به او می‌رسد. و از طلب دنیا به دلیل نتیجه مقدری که در پی دارد، یعنی مرگ، برحذر داشته است به‌طوری که گویی مرگ شخص را دنبال می‌کند تا او را از دنیا بیرون سازد، آن هم به‌خاطر آن

که خود شخص، دنیا را می‌جوید، و وادار به رفتن در پی آخرت نموده است به دلیل این که لازمه طلب آخرت آن است که دنیا و اهل دنیا در پی کسی می‌روند که از دنیا بریده است تا آنجا که روزی وی از دنیا می‌رسد، و این کاری است پسندیده، و ما در گذشته دلیل اقبال مردم را بر کسی که از ایشان بریده است بروشنی بیان کردیم.

۴۰۷- امام (ع) فرمود: إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى بَاطِنِ الدُّنْيَا إِذَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَى ظَاهِرِهَا، وَاسْتَقْلَوْا بِأَجْلِهَا إِذَا اسْتَقْلَى النَّاسُ بِعَاجِلِهَا، فَأَمَاتُوا مِنْهَا مَا خَشُوا أَنْ يُمِيتَهُمْ؛ وَتَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سَيَتْرُكُهُمْ وَرَأَوْا اسْتِكْنَارَ غَيْرِهِمْ مِنْهَا اسْتِقْلَالًا؛ وَدَرَكَهُمْ لَهَا قَوْنًا، أَغْدَاءُ مَا سَالَمَ النَّاسُ وَسَلَّمْ مَا عَادَى النَّاسُ! بِهِمْ عُلِمَ الْكِتَابُ وَبِهِ عَلِمُوا وَبِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَهُمْ بِهِ قَامُوا؛ لَا يَرَوْنَ مَرْجُوًّا فَوْقَ مَا يَرْجُونَ وَلَا مَخُوفًا فَوْقَ مَا يَخَافُونَ.

«دوستان خدا کسانی هستند که به باطن دنیا نگاه کنند، آنگاه که مردم به ظاهر آن می‌نگرند و به پایان آن پردازند، وقتی که مردم به وضع حاضر آن مشغولند، پس نابود می‌سازند آنچه را که می‌ترسند آنها را نابود سازد، و ترك می‌کنند آنچه را که می‌دانند آنها را ترك خواهد کرد، و می‌بینند که بهره‌برداری فراوان دیگران از دنیا، کم بهره بردن است و دریافتن دنیا توسط ایشان، از دست دادن آخرت است، آنان با آنچه مردم در صلحند دشمن، و با آنچه مردم با آن دشمنند در صلح می‌باشند. به وسیله ایشان کتاب آسمانی شناخته شده و به وسیله کتاب آنها شناخته شدند، و به وسیله آنها کتاب پایدار، و به وسیله کتاب آنها جاودانه شدند، امیدی بالاتر از امیدشان و ترسی بیشتر از ترس ایشان قابل تصور نیست».

امام (ع) دوستان خدا را به وسیله ده صفت مشخص کرده است:

۱- آنان به باطن و حقیقت دنیا و هدف حکمت الهی از پیدایش دنیا می‌نگرند و در نتیجه مطابق آگاهی خود عمل می‌کنند، در موقعی که مردم به ظاهر آن یعنی به آرایش و اندوخته‌های دنیا توجه دارند.

۲- و به پایان دنیا مشغولند یعنی آنچه را که خداوند مقابل چشمشان، به عنوان هدف اصلی و نتیجه آمادگی از دنیا قرارداد است که همان اجر و مزد و خوشنودی خدا می‌باشد، آنگاه که مردم به وضع حاضر و لذات موجود دنیا سرگرمند.

۳- آنچه را که از دنیا ممکن بود باعث نابودی آنها شود، آنها نابود ساخته‌اند، یعنی نفس آماره‌ای را که می‌ترسیدند بر آنها غلبه کرده و بر عقلشان چیره شود و در نتیجه باعث مرگ و نابودی آنها در آخرت گردد. و احتمال دارد که مقصود به صورت استعاره- همان اندوخته‌های دنیا باشد که باعث نابودی انسان می‌گردند، و گویی از آن جهت که آنان دنیا را ترك کرده و به آن توجهی ندارند، دنیا در نزد آنها مرده و فراموش شده است.

۴- و ترك می‌کنند از دنیا آنچه را که می‌دانند سرانجام آنها را ترك خواهد کرد، یعنی همان زیب و زیور دنیا که با مردن ایشان آنها را ترك خواهد گفت. من در هر دو مورد برای بیان جنس است.

۵- بهره فراوان دیگران را از دنیا کم بهرگی، و دریافت آنها را از دنیا، از دست دادن می‌دانند، یعنی کم بهرگی از خیر آخرت و از دست دادن آن، از آن رو که دریافت دنیا و بهره زیاد از آن چنین نتیجه‌ای را دارد.

۶- با آنچه مردم سازش دارند، یعنی با دنیا، دشمن، و با آنچه مردم آن را دشمن می‌دارند یعنی آخرت، در صلح و سازشند.

۷ و ۸- به وسیله ایشان کتاب دانسته شد، چون ایشان کتاب را پاسداری و تفقه می‌کنند و به دیگران می‌آموزند، و به وسیله کتاب ایشان شناخته شدند به

دلیل شهرتشان به وسیله آن در نزد مردم.

۹ - وسیله آنها کتاب پایدار ماند، یعنی احکام کتاب در بین مردم برقرار ماند و مردم به آن احکام عمل کردند، و همچنین به وسیله کتاب آنها جاودانه شدند یعنی با اجرای اوامر، و نواهی و آنچه سزاوار ایشان بود. و احتمال دارد که مقصود استواری ایشان در امر معاش و معاد به برکت قرآن باشد.

۱۰ - امیدی بالاتر از امیدی که به پاداش الهی دارند، و خوفی بالاتر از خوفی که از عذاب خدا و دوری از او دارند، وجود ندارد از آن رو که اینان یقین به آن امید و ترس در آن عالم دارند.

۴۰۸ - امام (ع) فرمود: اَذْكُرُوا انْقِطَاعَ اللَّذَاتِ، وَ بَقَاءَ التَّيْبَاتِ.

«به خاطر داشته باشید، بریده شدن لذتها و ماندن پیامدهای ناروای [آنها] را».

هدف امام (ع) از این سخن برحذر داشتن از دنیاست.

۴۰۹ - امام (ع) فرمود: اخْبِرْ ثَقَلَهُ.

«او را آزمایش کن تا دشمنش بداری».

سید رضی می گوید: بعضی از مردم این سخن را از پیامبر (ص) نقل کرده اند، اما آنچه تأیید می کند که این سخن از امیرالمؤمنین است آن است که ثعلب از ابن اعرابی نقل کرده که مأمون گفت: اگر نبود که علی (ع) فرمود: اخْبِرْ ثَقَلَهُ (بیازما تا دشمن بداری)، من می گفتم: اَقْلَهُ تَخْبِرُ، (مردم را دشمن بدارتا بیازمایی).

قَلَاهُ يَقْلِيهِ، قَلَى به کسر (قاف) و قَلَاء، به فتح به معنی: دشمن داشت او را. های آخر برای سکت اضافه شده است. این جمله امری است در معنای خبر و به منزله ضرب المثل به این معنی که باطن هر کس را بیازمایی، دشمنش می‌داری. و این حکم به غالب است چون بیشتر مردم از نظر باطن و اخلاق ناروا چنینند. و آنچه را که از مأمون نقل کرده‌اند برعکس سخن امام (ع) است یعنی اظهار دشمنی با شخص باعث فاش شدن باطن او می‌گردد، زیرا که او یا در برابر، دشمنی می‌کند و یا نمی‌کند، در هر صورت خوبی و بدی او روشن می‌گردد. و نظیر این سخن از ابوبکر اصفهانی نقل شده است که گفت: اگر اعتراض برگزشتگان در زمره نادانی و اسراف تلقی نمی‌شد، می‌گفتم: دشمنی، سپس آزمون، تا این‌که انسان عمرش را تلف نکرده و بیجا با کسی دشمنی نمی‌ورزد

۴۱۰ - امام (ع) فرمود: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَنْفَتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الشُّكْرِ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الرِّيَازَةِ، وَلَا لِيَنْفَتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الدُّعَاءِ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْإِجَابَةِ وَلَا لِيَنْفَتَحَ لِعَبْدٍ بَابَ التَّوْبَةِ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْمَغْفِرَةِ.

«نمی‌شود که خداوند به روی بنده‌ای در شکر بگشاید و در زیادت روزی را ببندد، و در دعا و خواستن را بگشاید، و در اجابت را ببندد، و در توبه را باز کند اما در بخشش را ببندد.»

امام (ع) به سه چیز اشاره فرموده است:

سپاسگزاری برای فزونی نعمت، درخواست برای روای حاجت، و توبه برای آمرزش و رحمت پس به روی هر کس که خداوند در یکی از این ملزومات را بگشاید و او را آماده و مهیا سازد و آن را بر وی الهام کند، سزای مقام بخشندگی

اوست که در لازم را نیز به روی او بگشاید و او را از فیض خویش بهره‌مند سازد زیرا که در وجود خدا بخلی نیست و در سلطنت او منعی وجود ندارد. و صفت گشودن در، استعاره برای موفق ساختن و آماده کردن بنده است توسط خداوند، برای چنان مرحمتی.

۴۱۱- از امام (ع) پرسیدند: از عدالت و بخشندگی کدام يك بهتر است؟
فرمود: الْقَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا، وَالْجُودُ يُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا، وَالْقَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ، وَالْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ، فَالْقَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَأَفْضَلُهُمَا.

«عدالت چیزها را در جای خود می‌نهد، و بخشندگی آنها را از جای خود بیرون می‌سازد، و عدالت نگاهیان همه است لیکن بخشندگی تنها به کسی که به او بخشش شده بهره می‌رساند پس عدالت برتر و بالاتر است.»

امام (ع) به فضیلت عدالت وسیله دو قیاس مضموری اشاره فرموده است که مقدمه صغرای اول: العدل... جِهَتِهَا است، مقصود آن است که در آغاز بخشندگی از صاحبش می‌خواهد تا آنچه را که مالک است از جای خود و از محل نیازش که بنابه خواست عدالت آنجا سزوارتر است، خارج سازد. و صغرای قیاس دوم نیز عبارت «والعدل... خاص» است. کلمه: «سایس» را به اعتبار این که نظام عالم به عدالت بستگی دارد، استعاره برای عدالت آورده است، در صورتی که بخشندگی تنها به کسی از مردم که مورد بخشش قرار می‌گیرد، عارض می‌شود، و کبرای مقدّر هر دو قیاس چنین است: میان دو امری که چنین باشند، عدالت برتر و بهترین آنها است.

۴۱۲- امام (ع) فرمود: النَّاسُ أَغْدَاءُ مَا جَهِلُوا.

«مردم دشمنند آنچه را که نمی‌دانند.»

قبلاً عین همین عبارت به شماره (۱۵۸) گذشت و توضیح داده شد.

۴۱۳- امام (ع) فرمود: الزَّهْدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ: قَالَ اللَّهُ سُبحَانَهُ. (لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ)¹ وَ مَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي وَلَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِي، فَقَدْ أَخَذَ الزَّهْدَ بِطَرَفَيْهِ.

«تمام پارسایی بین دو کلمه از قرآن است که خداوند پاك می‌فرماید: لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ»²، و کسی که برگزیده افسوس نخورد، و به آینده شاد نشد، پارسایی را از دو طرف دریافت کرده است.»

دو موردی که در آیه ذکر شده است نتیجه پارسایی و اعراض از دنیا است و به منزله خاصه مرکبه‌ای ۱۰۳ است که لازمه پارسایی است، و برای تعریف پارسایی بدانها اشاره کرده است. و عبارت فَقَدْ أَخَذَ الزَّهْدَ بِطَرَفَيْهِ (پارسایی را از دو طرف گرفته است) کنایه از کامل داشتن پارسایی و کمالات آن است در چنان حالتی، و بدیهی است که وجود چنان ویژگی باعث اعراض از دنیا و خوشیهای آن از صمیم قلب است و زهد واقعی هم همان است.

۱۰۲- سوره حدید (۵۷) آیه (۲۳): یعنی: تا هرگز بر آنچه از دست شما رود افسوس نخورید، و بر

آنچه رسید خوشحال نگردید.

۱۰۳- خاصه مرکبه نوعی از تعاریف منطقی است که شامل چند ویژگی معرف است مانند:

طائرو لود، در تعریف خفاش - م.

۴۱۴ - امام (ع) فرمود: الْوَلَايَاتُ مَضَامِيرُ الرِّجَالِ.

«حکومتها میدانهای آزمون مردانند».

مقصود از میدانها، جای شناخت، اسب تندرو است و آن جایی است که اسبها برای مسابقه در کنار هم قرار می گیرند. لفظ « مضامیر = میدانها » را برای حکومتها به اعتبار این که محل ظهور خوبی حاکم از بدی و پستی اوست، همان طوری که میدانها برای اسبها چنین اند، استعاره آورده است.

۴۱۵ - امام (ع) فرمود: مَا أَنْقَضَ التَّوَمَّ لِعَزَائِمِ الْيَوْمِ.

«چه تصمیمهای روزانه را که خواب درهم می شکند».

ما در اینجا برای تعجب است، و این سخن به منزله ضرب المثل است برای کسی که تصمیم به کاری بگیرد، و بعد از آن غفلت کند و یا آن را کوچک بشمارد و به تأخیر بیندازد تا این که نسبت به انجام آن از تصمیم خود برگردد. و اصل مطلب از این قرار است که گاهی انسان تصمیم به سفری - به طور مثال - و یا حرکت در قسمتی از شب می گیرد تا این که به سیر روزانه اش کمک کند، اما خواب بر او غلبه می کند تا بامدادان و آن وقت تصمیم از دست می رود، و آن تصمیم که در روز گرفته بود، درهم می شکند.

۴۱۶ - امام (ع) فرمود: لَيْسَ بَلَدٌ بِأَحَقَّ بِكَ مِنْ بَلَدٍ، خَيْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَكَ.

«هیچ شهری از شهر دیگر برای تو شایسته تر نیست بهترین شهرها

آنجاست که تو را تحمل کند».

ما حَمَلَك، یعنی: آنجا که آرامش حال و آرایش زندگی به دست آوری و اقامت در آنجا برایت میسر گردد، همانجا بهترین جاست. کلمه: حمل را به اعتبار بر خود داشتن هزینه زندگی انسان از نظر شباهت به شتر و نظیر آن، برای محل زندگی استعاره آورده است. و به چنین چیزی یا نزدیک به همین ابوالطیب اشاره کرده است:

و شهرها هر کدام، جایگزین دیگری می‌شوند. همچنین علی بن مقرب بحرانی می‌گوید از شهرها آزار و خواری برای من فراوان است، میان آزاد مرد و میان خانه نسبتی و رابطه‌ای وجود ندارد.

۴۱۷- وقتی که خبر مرگ مالک اشتر (خدایش پیامرزد) به امام (ع) رسید فرمود: مَا لَكَ وَمَا لَكَ لَوْ كَانَ جَبَلًا لَكَانَ فَتْدًا لَا يَرْتَقِيهِ الْحَافِرُ، وَلَا يُوفِي عَلَيْهِ الظَّائِرُ.

«مالک، اما چه مالکی! به خدا قسم اگر کوه بود، کوهی بی نظیر بود، و اگر سنگ بود سنگی سخت بود، که هیچ رونده چالاک بر قلّه آن بالا نرود و هیچ پرنده‌ای به اوج آن نرسد».

سید رضی می‌گوید: فند، کوهی است که از کوهها جداست. مالک مبتدا و یا فاعل است، یعنی: مالک بدرود زندگی گفت، ما، استفهامیه و در معرض تعجب از مالک - خدایش پیامرزد - و از نیرومندی اوست.

۴۱۸- امام (ع) فرمود: قَلِيلٌ مَّدْوَمٌ عَلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُوءٍ مِنْهُ.

«کار اندکی که دوام داشته باشد بهتر است از کار بسیار که خستگی بیاورد».

این دستور از اموری است که شایسته است تا به کار گیرند. و براستی چنین است زیرا دوام بر کار اندك باعث ملکه شدن طاعت و خیر برای نفس و به صورت خویی برای آن در آمدن است، به خلاف کار بسیار و خستگی آور. و نظیر این سخن از پیامبر (ص) است که می فرماید: «این دین ژرف است پس با مدارا وارد آن شو، زیرا برای خسته نه مسافتی قابل بریدن و نه پستی سالم می ماند»^{۱۰۴}. و این سخن بعینه^{۱۰۵} قبلاً گذشت.

۴۱۹- امام (ع) فرمود: إِذَا كَانَ فِي رَجُلٍ خَلَّةٌ رَائِقَةٌ فَانْتَظِرُوا أَخَوَاتِهَا.

رائقة: شگفت آور

«هرگاه کسی دارای صفتی شگفت آور باشد، نظیر آن را از وی انتظار داشته

باشید».

یعنی: هرگاه در انسان خوی برجسته ای باشد، دلیل آن است که طبع او زمینه دارد که تمام اخلاق خوب که مناسب با آن خلق برجسته است در آن پیدا شود، و باید انتظار آنها را داشت، مثل کسی که روشش راست گویی است بنابراین از او انتظار وفاداری، و رفاقت خوب می رود، و به عکس (یعنی از آدم

۱۰۴- کنایه از اینست که يك فرد افراطی همچون رهروی است که تندروی می کند و مرکبش را خسته

می سازد، آن وقت، مسافتی را نمی تواند طی کند، اما پشت مرکبش زخم شده است - م.

۱۰۵- اگر منظور حکمت شماره ۲۶۲ است که قریب به این مضمون است نه عین این کلام - م.

باوفا مثلاً انتظار راستگویی می‌رود) و مثل کسی که روشش پاکدامنی است، از او بزرگواری، گذشت و بخشش، راستی و دوستی و امثال اینها نیز توقع است، و باز مانند کسی که دلیر باشد از او انتظار عظمت رهبران و بردباری و پایداری می‌رود، و همچنین کسی که دارای صفاتی برخلاف اینها از صفات رذیله باشد [از او نیز انتظار صفات رذیله دیگر می‌رود].

۴۲۰- امام (ع) به غالب بن صعصعه پدر فرزدد در ضمن سخنی که میان آنان رد و بدل شد فرمود:

مَا فَعَلْتَ إِلَيْكَ الْكَثِيرَةُ؟ قَالَ: دَغَذَعْتُهَا الْحُقُوقُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ذَلِكَ أَحْسَنُ سُبُلِهَا.

«شتران بسیاری را چه کردی؟ عرض کرد: یا امیر المؤمنین، حقوق مردم آنها را پراکنده ساخت، آنگاه امام (ع) فرمود: «این پراکندگی بهترین راه پراکنده شدن آنهاست.»

گفت و گویی که میان آنها رد و بدل شد از این قرار بود: غالب که پیرمردی بود وارد بر علی (ع) شد، و پسرش همام فرزدد که در آن روز پسر بچه‌ای بود به همراه وی بود، امیر المؤمنین پرسید: پیرمرد کیستی؟ گفت: من غالب بن صعصعه هستم، امام فرمود: همان صاحب شتران بسیار؟ عرض کرد: آری. فرمود: شترانت را چه کردی؟ عرض کرد، حقوق مردم آنها را پراکنده کرد و دگرگونیها و گرفتاریها آنها را از بین برد. آنگاه امام (ع) فرمود: این پراکندگی بهترین نوع پراکندن آنهاست، و فرمود: این پسر بچه کیست؟ عرض کرد: این پسر همام است، یا امیر المؤمنین من به او شعر و سخنان عرب را آموخته‌ام، امید است که شاعری برجسته شود! امام (ع) فرمود: به او قرآن بیاموز که بهتر است. فرزدد همواره این

داستان را نقل می‌کرد و می‌گفت: سخن امام(ع) در گوش دل من بود تا این که خود را مقید ساختم و سوگند یاد کردم که قرآن را حفظ کنم و دست برنداشتم تا قرآن را حفظ کردم. ذعذعتها به ذال معجمه مکرر یعنی: پراکند آنها را.

۴۲۱- امام(ع) فرمود: مَنْ أَتَجَرَ بِغَيْرِ فِقْهِ فَقَدْ أَرْتَطَمَ فِي الرِّبَا.

«هر کس بدون دانستن احکام دین تجارت کند، در ربا در افتد».

عبارت: إِرْتَطَمَ فِي الْوَحْلِ وَنَحْوِهِ، یعنی گل و لای فرورفت و راه نجات نداشت. این صفت مستعار برای کسی است که ناآگاه باشد، از آن رو که نجات از ربا برایش غیر ممکن است. زیرا مسائل ربا با مسائل بیع اشتباه می‌شود به طوری که جز بزرگان فقها با اختلاف شدیدی که در بین آنها هست، کسی تفاوت این دو را در نمی‌یابد. مانند فروختن گوشت گاو در مقابل گوشت گوسفند با مقدار زیادی که ابوحنیفه جایز دانسته و می‌گوید اینها دو جنس مختلفند ولی شافعی منع کرده است و مسائل دیگر از این قبیل ...

۴۲۲- امام(ع) فرمود: مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ أَبْتَلَاهُ اللَّهُ بِكِبَارِهَا.

«هر کس گرفتاریهای کوچک را بزرگ شمارد، خداوند او را دچار گرفتاریهای بزرگ گرداند».

از آن رو چنین است که آن شخص با بی‌تابی و خشمناک شدن از قضای الهی آماده گرفتاری بیشتر می‌گردد، در صورتی که اگر در برابر گرفتاری خدا را سپاس گوید، برای برطرف کردن بلا آماده خواهد شد.

۴۲۳- امام (ع) فرمود: مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهَوَاتُهُ.

«هر که دارای نفس کریم و بزرگوار بود، خواسته‌های نفس در نزد او بی‌ارزش می‌گردد».

توضیح این که نفس و خواسته‌هایش دو دشمن انسانند، احترام یکی باعث خوار داشتن دیگری است پس هر کس نفس خود را گرامی داشت، آن را از عذاب خدا حفظ و حمایت می‌کند، و این خود باعث خوار ساختن شهوت و بی‌اعتنایی به آن است، زیرا هوای نفس خلاف آن را خواستار است.

۴۲۴- امام (ع) فرمود: مَا مَزَحَ أَمْرُهُ مَزَحَةً إِلَّا مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّةٌ.

«کسی شوخی بسیار نکرد، مگر این که بخشی از عقل خود را از دست داد».

توضیح این که عقل باعث حفظ آبرو، و ماندن در حدی است که صاحبش محترم بماند و سبک شمرده نشود، و شوخی بیجا خلاف آن را می‌طلبد، و مستلزم خلاف عقل و از دست دادن آن است.

کلمه: «مِجَّ» را برای آن مقدار، از عقل که انسان در اثر شوخی و یا شوخیها آن را از دست می‌دهد استعاره آورده است، به‌طوری که گویی انسان، آن را همچون آبی که از دهان خود، به دور می‌اندازد، به دور انداخته است.

۴۲۵- امام (ع) فرمود: زُهِدْكَ فِي رَاغِبٍ فَيْكَ نَقْصَانُ حَظٍّ، وَ رَغْبَتُكَ فِي زَاهِدٍ فَيْكَ ذُلُّ نَفْسٍ.

«دوری کردن تو از کسی که علاقه‌مند به توست، باعث کم بهرگی توست، و علاقه‌مندی تو به کسی که به تویی اعتناست باعث ذلت توست».

اما مطلب اول، از آن‌روست که دوستان زیاد برای کمک بر اصلاح امر دنیا و آخرت باعث کمال بهره‌مندی می‌باشند، بنابراین دوری از ایشان باعث کم‌بهرگی است، و از طرفی در برابر علاقه‌دوستان، ابراز علاقه، خود فضیلتی است برای نفس، بنابراین عدم علاقه باعث نقصان این فضیلت است.

اما مطلب دوم؛ بدیهی است که لازمه علاقه تو به کسی که به تو اعتنایی ندارد، خواری و کرنش در برابر اوست. این دو عبارت، دو صغرا برای قیاسات مضمیری هستند که بدان وسیله از دوری نسبت به کسی که علاقه‌مند است، و علاقه‌مندی نسبت به کسی که از تو دوری می‌ورزد، برحذر داشته است.

۴۲۶- امام (ع) فرمود: مَا لِابْنِ آدَمَ وَالْفَخْرِ: أَوَّلُهُ نُظْفَةٌ. وَ آخِرُهُ جِيفَةٌ، لَا يَرْزُقُ نَفْسَهُ، وَلَا يَدْفَعُ حَقَّهُ.

«فرزند آدم را چه به فخر فروشی که آغازش آب گندیده و آخرش مردار است، نه روزی خود را می‌دهد، و نه مرگ را از خود می‌راند».

امام (ع) از جمع بین انسان و افتخار، به صورت تعجب پرسیده است، و به عدم مناسبت بین آنها وسیله قیاس مضمیری اشاره کرده است که مقدمه صغرای آن، جمله اوله ... است، و کبرای مقدر آن چنین است: و هر که چنین

باشد، هیچ مناسبتی میان او و فخر فروشی نیست. بعضی کلمه فخر را منصوب به صورت مفعول معه روایت کرده‌اند.

۴۲۷- امام (ع) فرمود: الْغَنَى وَالْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ.

«مالداری و تنگدستی، پس از عرضه شدن بر خداست».

مقصود امام (ع) آن است که بی‌نیازی واقعی منوط به داشتن پاداش اخروی است و تنگدستی واقعی منوط به نداشتن آن است.

۴۲۸- از امام (ع) پرسیدند: بزرگترین شاعران کیست؟ فرمود: إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَجْرُوا فِي حَلْبَةٍ تُعْرَفُ الْغَايَةُ عِنْدَ قَصَبَتِهَا؛ فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَالْمَلِكُ الضَّلِيلُ (یرید امرؤالقیس).

«آن گروه در يك ردیف اسب نوازی نکرده‌اند تا در پایان ربودن نی، کمال آنها شناخته شود، و اگر ناگزیر باید برترین آنها تعیین شود، پس پادشاه بسیار گمراه برتر است».

مقصود امام (ع) امرؤالقیس است.

منظور آن است که شاعران به يك سبك شعر نسروده‌اند تا میان آنها بالا و پایین تعیین شود بلکه هر کدام از آنها حالت مخصوصی دارند که در آن حال شعر نیکو می‌سرایند و ذوق آنها به کار می‌افتد، یکی وقت نشاط، و دیگری در هنگام ترس، و آن دیگری در حال خوشی و شادمانی شعر خوب می‌سراید. و از این رو گفته‌اند: بهترین شاعر عرب امرؤالقیس است وقتی که سوار بر اسب باشد، اعشی است آنگاه که بخواهد و با نشاط باشد، و نابغه است وقتی که بترسد.

کلمه حلبه، یعنی دسته‌ای از اسبان که در کنار هم برای مسابقه يك نواخت ایستاده‌اند، با ذکر کلمات: إجراء و غایت و قصبتها ترشیح به کار برده است با این توضیح که عادت عرب بر این بود که نی را در انتهای مسافتی قرار می‌دادند، هر کس زودتر می‌رسید و آن نی را بر می‌داشت، برنده مسابقه محسوب می‌شد.

عبارت: فان كان ولا بد... یعنی اگر باید و ناگزیر از داوری هستم. امام (ع) درباره امرؤالقیس نظر داد، چون او برخلاف دیگران در بیشترین حالات خود شعر نیکو می‌سرود همان طوری که در روایت دیگری از امام (ع) رسیده است که ابوالاسود از آن بزرگوار درباره بهترین شاعر عرب پرسید، فرمود: اگر اینان را در يك جهت و هدفی بسنجند، بهترین آنها را می‌شناسیم، اما اگر معیار یکی نباشد، پس آن که نه از روی شوق و نه تنها از روی ترس شعر خوب می‌گفت، پادشاه گمراه [امروالقیس] است. او را «ضلیل» گفته‌اند به دلیل گمراهی زیاد، و شدت گمراهی، و بعضی گفته‌اند: از آن جهت که وی در آخر عمرش نصرانی شد، و بعضی گفته‌اند: به دلیل پرده‌داری زیاد، و اظهار فسق و فجور، چنان که در شعرش پیدا است.

از متنبی نقل کرده‌اند: امرؤالقیس شتر را، هم دوشید و هم سوار شد، و هم قسمت خوب گوشت آن را برداشت، و لبید، جگر و دل و قلوه آن را سهم برد و استخوانها و فضولاتش ماند؛ ما [شاعران دیگر] آنها را بین خود تقسیم کردیم. از لبید^{۱۰۶} بن ربیع پرسیدند: بهترین شاعر عرب کیست؟ گفت: پادشاه بسیار گمراه [امروالقیس]، گفتند: بعد از آن چه کسی؟ گفت: جوانی کم شعر یعنی

۱۰۶- یکی از شعرای معلقات سبع، و از قبیله بنی عامر است (۵۶۰-۶۶۱) که پس از اسلام آوردن به کوفه رفت و تا پایان عمر آنجا ماند، دیوانی دارد، که به چاپ رسیده، و مطلع آن چنین است: عفت الدیار محلها و مقامها بمنی تأید غولها فجامها. اعلام المنجد- م.

طرفه ۱۰۷، پرسیدند: بعد از او چه کسی؟ گفت: پیرمرد، ابو عقیل، یعنی خودش.

۴۲۹ - امام (ع) فرمود: **أَلَا حُرِّيدُ هَذِهِ الْمَاظَةِ لِأَهْلِهَا؟ إِنَّهُ لَيَسَّ لِأَنْفُسِكُمْ تَمَنُّ إِلَّا الْجَنَّةَ، فَلَا تَبْيَعُوهَا إِلَّا بِهَا.**

لماظة، به ضم لام: باقی مانده غذا در دهان

«آیا از آزادگی نیست که این ته مانده غذای دهان را به اهلش واگذارید؟
برای جانهای شما بهایی جز بهشت نمی‌باشد پس آنها را جز به این بها نفروشید».

این کلمه [لماظه] به اعتبار کم ارزشی و ناچیزی دنیا، استعاره از دنیا است.
امام (ع) به ترك دنیا دعوت کرده و سپس به وسیله قیاس مضمری از آن جدا ساخته است که صغرای قیاس، عبارت: **فَإِنَّ ...** است، و این سخن نظیر قول خدای تعالی است: **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ** ۱۰۸. و کبرای مقدر آن نیز چنین است: و هر چه این طور باشد بهای جان شما جز آن چیزی نیست بنابراین جان خود را به چیزی جز آن نفروشید.

۴۳۰ - امام (ع) فرمود: **عَلَامَةُ الْإِيمَانِ أَنْ تُؤْتِيَ الصَّدَقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ**

۱۰۷ - طرفه بن العبد (۵۳۸ - ۵۶۴)، در بحرین به دنیا آمد، یکی از شعرای جاهلیت و از صاحبان معلقات سبعة است. او خواهرزاده شاعر دیگری به نام متلمس بود، تمام ثروتش را از دست داد و آواره می‌زیست پس از مدتی به دربار عمرو بن هند پادشاه حیره پیوست و او را مدح می‌گفت تا اینکه پادشاه بر او خشم گرفت و دستور قتل او را داد. دیوانی دارد که مطلع آن چنین است: **لَخَوْلَةُ أَطْلَالٍ بِبَرَّةٍ تَهْمِدُ تَلُوحَ كِبَاقِي الْوَشْمِ فِي ظَاهِرِ الْيَدِ. أَعْلَامُ الْمَنْجَدِ - م.**

۱۰۸ - سوره توبه (۹) آیه: (۱۱۱): یعنی خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریده است.

عَلَى الْكَذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُكَ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي حَدِيثِكَ فَضْلٌ عَنْ عَمَلِكَ وَأَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ فِي حَدِيثٍ غَيْرِكَ .

«نشانه ایمان آن است که راستگویی را حتی در جایی که برای تو زیان دارد بر دروغگویی سودبخش برگزینی، و دیگر این که گفتارت از حد دانسته‌ات بیشتر نباشد، و درباره (غیبت دیگران یا) نقل حدیث دیگران از خدا بترسی.»

امام (ع) از نشانه‌های ایمان به سه مورد اشاره کرده است:

- ۱- راست زیانبخش را بر دروغ سودمند - به خاطر علاقه به فضیلت و نپسندیدن دونهمايگی - ترجیح دهد.
- ۲- درسخنن چیزی علاوه بر دانسته‌هایش نگوید که همین است عدالت در گفتار ودوری گزیدن از دروغ.
- ۳- در سخن گفتن راجع به دیگران خدا را در نظر بگیرد، و با غیبت کردن یا گوش دادن به غیبت دیگران آبروی کسی را به خطر نیندازد، و بعضی گفته‌اند: مقصود امام آن است که در نقل حدیث دیگران، چنان که هست رعایت امانت کند، و کم و زیاد نکند.

۴۳۱- امام (ع) فرمود: يَغْلِبُ الْمِقْدَارُ عَلَى التَّقْدِيرِ حَتَّى تَكُونَ الْآفَةُ فِي التَّدْبِيرِ.

«قضای الهی بر حسابگری پیشی می‌گیرد بطوری که آفت در تدبیر و حسابگری می‌باشد.»

مقدار، یعنی قضا و قدر. چون انسان از اسرار قدر نا آگاه است، پس ساختن تدبیر و اندازه‌گیری در امور مربوط به خود بر اساس توهمات است و به

هیچ وجه قابل اطمینان نیستند. بنابراین ممکن است آنچه را که انسان موجب مصلحت خود اندیشیده و معتقد است، باعث هلاکت و از عوامل مفسده باشد. توضیح این مطلب در قبل گذشت.

۴۳۲- امام (ع) فرمود: الْجِلْمُ وَالْأَنَاءُ تَوْءَمَانِ يُتَجُهِمَا غُلُوُّ الْهَمَّةِ.

«بردباری و دور اندیشی دو فرزند توأمان هستند که زائیده همت والایند.»

امام (ع) برای این دو فضیلت کلمه «توآمان» را به لحاظ ارتباط آنها با علو همت و پیدایش آنها به واسطه بلند همتی استعاره آورده است، توضیح آن که شخص والا همت هر گناه و گنهکاری را در حق خود، ناچیز می‌شمارد، پس بردباری کرده و از شتافتن به مقابله با آن خودداری می‌کند.

۴۳۳- امام (ع) فرمود: الْغِيَّةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ.

«غیبت کردن از کسی، تلاش شخص ناتوان است.»

بیشتر اوقات غیبت، از دشمنان و حسودانی سر می‌زند که از رسیدن به هدف خویش و فرو نشاندن آتش درونی خود عاجزند پس به این دلیل به عیبگویی از دشمنان خود می‌پردازند چون از این راه لذت می‌برند.

امام (ع) با نسبت دادن ناتوانی بر غیبت کننده، از غیبت برحذر داشته است و این که این عمل نهایت کوشش اوست تا طرف را با این کاستی برنجاند و باعث نارضایتی او شود.

۴۳۴ - امام (ع) فرمود: رَبُّ مَقْتُونٍ يَحْسِنُ الْقَوْلَ فِيهِ.

«بسا کسی که از گفته نیک دیگران در باره خود، دچار فتنه شده است».

اصل فتنه به معنی انصراف است، یعنی بسا شخصی که از کسب فضیلت و اطاعت خدا و تکمیل فضیلت، به دلیل ستایش و تعریف دیگران انصراف حاصل کرده است مثل کسی که مثلاً مردم او را به فزونی عبادتش بستایند، و این باعث اکتفا کردن او به همان مقدار گردد.

سید رضی (رحمة الله علیه) می گوید: این کلام را در آخرین قسمت از سخنان برگزیده امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)، آوردیم در حالی که سپاس می گوئیم خداوند سبحان را بر این که منت نهاد و به ما توفیق داد تا آنچه از سخنان امام در اطراف پراکنده بود جمع آوری کنیم و مطالب دور را از گوشه و کنار به هم نزدیک سازیم. و همان طوری که از آغاز شرط کردیم، تصمیم ما بر این شد که چند ورق سفید در آخر هر بابی از ابواب بیفزاییم، تا پراکنده را در خود جا دهد و کلام تازه وارد و شاید چیزی را که پس از دشواری، برای ما روشن شود، و پس از پراکندگی به دست مایفتد، به آن ملحق سازیم.

سید رضی، در کلمات برگزیده از امام (ع) تا اینجا رسیده و همین جا پایان داده است، اما در همان زمان، از سخنان زیبای امام مقدار بیشتری یا با گزینش خود او، و یا وسیله اهل علمی که در محضر او بودند، افزوده شده است، و این افزوده گاهی در خارج از متن و گاهی در داخل متن پیوسته به آخر برگزیده وی به چشم می خورد.

نقل کرده اند که این قبیل سخنان بر سید خوانده شده و او خود دستور داده تا به متن بیفزایند و اولین سخن این است:

۴۳۵ - امام (ع) فرمود: الدُّنْيَا خُلِقَتْ لِغَيْرِهَا، وَ لَمْ تُخْلَقْ لِنَفْسِهَا.

«دنیا برای دیگری آفریده شده است نه برای خود».

مقصود امام (ع) آن است که دنیا برای آمادگی و درك اجر و پاداش اخروی آفریده شده است نه برای آن که نادانان از لذات آن بهره گیرند.

۴۳۶ - امام (ع) فرمود: إِنَّ لِبَنِي أُمَيَّةٍ مُرُودًا يَجْزُونَ فِيهِ، وَ لَوْ قَدْ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ كَادَتْهُمْ الضَّبَاعُ لَغَلَبَتْهُمْ.

«بنی امیه میدان فرصتی دارند تا در آن بتازند، و چون در امر خلافت میان آنها اختلاف افتد، کفتارها، آنان را بفریبند و بر ایشان چیره شوند.»

سید رضی گوید:

مُرُودٌ، در اینجا بر وزن مُقَعِّل از مصدر إرواد، به معنی مهلت دادن و فرصت دادن است. و این سخن از رساترین و زیباترین سخنان است گویا امام (ع) فرصتی را که بنی امیه داشته اند به میدان تاخت و تازی تشبیه کرده است که چون به پایان آن برسند رشته نظام آنها از هم گسسته شود.

لفظ مُرُود را برای مدّت حکمرانی بنی امیه استعاره آورده است، و وجه شبهه همان است که سید فرموده است، و سخن کاملاً راست است، زیرا که دولت بنی امیه پیوسته برقرار بود تا وقتی که اختلاف میان آنها افتاد، و این در زمان حکومت ولید بن یزید بود که یزید بن ولید بر او خروج کرد، و باز ابراهیم بن ولید به برادرش حمله برد، و در همین زمان بود که داعیان بنی العباس در خراسان قیام

کردند، و از طرفی مروان بن محمد از جزیره به قصد خلافت آمد، و ابراهیم بن ولید را از کار برکنار کرد و گروهی از بنی امیه را کشت و در نتیجه حکومت آنها متزلزل شد، تا اینکه به دست ابومسلم خراسانی از بین رفت. در صورتی که وی در آغاز کار از ناتوان‌ترین و مستمندترین خلق خدا بود، و این خود دلیل درستی سخن امام (ع) است که فرمود: «کفتارها آنان را بفریبند و بر ایشان چیره شوند».

کلمه: «ضباع = کفتارها» گاهی برای مردمان فرومایه و ناتوان استعاره آورده می‌شود. و این خود از کرامات امام (ع) است.

۴۳۷- امام (ع) در ستایش انصار فرمود: هُمْ وَاللَّهُ رَبُّوهُمُ الْإِسْلَامَ كَمَا يُرَبِّي الْفِيلُ مَعَ غَنَائِهِمْ بِأَيْدِيهِمُ السَّبَاطِ وَالْإِسْتِهِمُ السَّلَاطِ.

فلو: کره اسب (یک ساله) باز و روان است و مقصود آن که در کار
سباط: بخشندگی و به کسی که در نیزه ماهر است.
زدن ماهر است می‌گویند: (دستهایش سلاط: آهن تیز

«به خدا قسم که ایشان با ثروتشان اسلام را - چون کره اسب از شیر گرفته که تربیت می‌کنند - با دست پرسخاوت و زیانهای تیزشان تربیت کردند».

امام (ع) عمل انصار را در پروردن اسلام و حمایت از آن، به تربیت کره اسب تشبیه کرده است، وجه شبه زیادی توجه ایشان به اسلام و رعایت کامل اسلام بوده تا وقتی که به اوج خود رسید.

۴۳۸- امام (ع) فرمود: الْقَيْنُ وَ كَاءُ السَّه.

«چشم، بند نشستگاه است».

سید رضی می‌گوید: این سخن از استعاره‌های عجیب است گویا مقعد را به مشک تشبیه کرده است و چشم را به بند مشک، چون بند باز شود، مشک به حال خود نمی‌ماند و مشهور آن است که این سخن از پیامبر (ص) است، ولی گروهی از امیرالمؤمنین روایت کرده‌اند. میرد این سخن را در کتاب المقتضب در باب: «اللفظ بالحروف» بیان کرده است، و ما در کتاب خود به نام: «مجازات الآثار النبویه» درباره این استعاره گفتگو کرده‌ایم.

امام (ع) کلمه وکاء را که به معنی بند مشک است استعاره برای چشم آورده است به خاطر آن که انسان در وقت بیداری خویشتنداری می‌کند که مبادا بادی و چیزی از او بیرون آید کما این که بند مشک، آنچه را که بسته‌اند نگاه می‌دارد، و از این رو تشبیه نشیمنگاه به ظرفی همچون مشک است. و دنباله حدیث از پیامبر خدا (ص) است: هر گاه چشمها به خواب روند بند رها شود!

۴۳۹ - امام (ع) فرمود: فی کلام له: وَ وَلِيَهُمْ وَالٍ فَأَقَامَ وَ أَشْتَقَامَ، حَتَّى ضَرَبَ الدِّينُ بِجِرَائِهِ.

«حاکمی فرمانروای مردم شد، پس بر پاداشت و پایداری کرد تا دین همچون شتر در حال آسایش سر بر زمین نهاد.»

نقل کرده‌اند که مقصود از فرمانروا، عمر بن خطاب است. و این سخن جزئی از خطبه‌ای طولانی است که امام (ع) در روزگار خلافت خود ایراد کرده است، و از نزدیکی و خصوصیت خود، و محرم اسرار پیامبر (ص) بودن خود یاد کرده و می‌گوید: مردم مسلمان پس از پیامبر (ص) با رأی خود مردی از خودشان را برگزیدند و او در عین حال که ضعیف بود ولی با پشتکاری که داشت زمام امر

را بر عهده گرفت و دین را استوار ساخت. پس از او حاکمی، فرمانروای مردم شد که امور زندگی و دینی مردم را بر پا داشت و با این که دو صفت کجروی و ناتوانی را داشت، سرانجام چون شتری که جلو گردن خود را بر زمین می‌نهد، توانست بر کار خود مستقر گردد و آنگاه سومی را جایگزین کردند که به هیچ وجه مالک نفس خود نبود، و خویشاوندانش بر او غالب شدند و او را به سمت خواسته‌های خود کشاندند، چنان که نوزاد گرسنه شتر به دنبال مادر می‌دود، و پیوسته کار بین او و مردم گاهی دور و گاهی نزدیک می‌شد، تا این که بر او تاختند و او را از پای در آوردند، سپس به قصد بیعت با من همچون هجوم ملخها رو آوردند. خطبه طولانی است. جران: جلو گردن شتر. ضربه بجرائه، به صورت وصف مستعار، کنایه از آرامش و پابرجایی اسلام است همان طوری که شتر بر زمین می‌خوابد و آرام می‌گیرد.

۴۴۰ - امام (ع) فرمود: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ غُضُوضٌ يَعْصُ الْمُؤْمِرُ فِيهِ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : (وَلَا تَتَّبِعُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) تَنْهَدُ فِيهِ الْأَشْرَارُ وَتُسْتَدَلُّ فِيهِ الْأَخْيَارُ ، وَيَتَابِعُ الْمُضْطَرُّونَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ .

تنهد: گردنفرازی و کبر ورزیدند.

« روزگاری بر مردم بیاید بسیار دشوار ، که در آن زمان مالدار بر آنچه در دست دارد، سختگیر و بخیل باشد، در حالی که بر این مأمور نشده. خداوند سبحان می‌فرماید: «وَلَا تَتَّبِعُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ». یعنی احسان و فضل خدا را مابین خودتان فراموش نکنید.» در آن روزگار، بدکاران گردنفرازی کنند، و نیکوکاران خوار شوند و با درماندگان معامله کنند، در حالی که پیامبر خدا (ص) از معامله با درماندگان نهی فرموده است.»

امام (ع) برای روزگار، نکوهشهایی نموده است:

۱- کلمه «عضوض» را برای دنیا استعاره آورده است به اعتبار این که دنیا چون حیوان ناهموار، ناراحت کننده و گزنده است. وزن فعول در اینجا برای مبالغه است.

۲- مالدار آنچه در دست دارد سخت می گیرد. کنایه از بخل وی از مال خود است، و برای درستی سخن خود: «و لم يؤمر بذلك، یعنی: در حالی که بدان مأمور نشده است و به آیه مبارکه **وَلَا تَتَّبِعُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ** ۱۰۹ استدلال فرموده است، زیرا این آیه به استحباب صرف مازاد مال دلالت دارد، و این خود، با بخل در مال منافات دارد.

۳- در آن روزگار، مقام بدان بالا می رود و نیکان خوار می گردند.

۴- درماندگان، از روی جبر، با رهبران جور و ستمگران معامله کنند، و بر زشتی مطلب منع پیامبر را دلیل آورده است.

۴۴۱- امام (ع) فرمود: **يَهْلِكُ فِي رَجُلَيْنِ: مُحِبُّ مُظَرٍّ، وَبَاهِتٌ مُفْتَرٍّ.**

«دو دسته در باره من هلاک می شوند: دوستی که تند روی می کند، و بهتان

زننده‌ای که دروغ می بندد.»

سید رضی می گوید: این سخن مانند عبارت سابق آن بزرگوار: «**هَلَكَ فِي رَجُلَيْنِ مُحِبُّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ**» می باشد.

دوست تندرو، مانند غلاة که زیاده از حد امام را ستوده و در طرف افراط

بودند، و کسی که بهتان می‌زند و دروغ می‌بندد و او را کافر و خطاکار می‌شمارد، همچون خوارج که در طرف تفریطند. و این هر دو عمل دو صفت ناپسند و بیرون از فضیلت عدالتند. و قبلاً معلوم شد که رذایل، پرتگاههای هلاکت اخروی هستند. و نظیر این سخن در پیش گذشت.

۴۴۲- از امام (ع) در باره توحید و عدالت پرسیدند: التَّوْحِيدُ أَنْ لَا تَتَوَهَّمَهُ، وَالْعَدْلُ أَنْ لَا تَتَّهَمَهُ.

«توحید و یگانه دانستن خدا آن است که او را در اندیشه نیاوری، و عدالت

آن است که او را متهم [به اجبار بنده بر عمل قبیح و بعد هم کیفر کردن او]

نسازی.»

این دو کلمه با تمام اختصار و کوتاهی در نهایت ارزش و محور علم خداشناسی اند. کلمه نخست، مهمترین کلمه‌ای است که امام (ع) درباره توحید و تنزیه خداوند، به منظور تربیت بندگان خدا فرموده است، و ما معنای آن را در خطبه اول کتاب نقل کردیم. و خلاصه مطلب در اینجا آن است که قوه وهم تنها جزئیات مربوط به حس را درک می‌کند و خداوند به اقتضای این که معقول صرف است، از محسوسات و متعلقات آن منزّه و مبرا است، ناگزیر، روا نیست که خدای تعالی را در تصور وهم در آوریم، و احکام و هم را بر ذات مقدس او اجرا کنیم. زیرا در باره او جز خلاف نخواهد بود، چون اقتضای وهم، آن است که خدا را محسوس و یا وابسته به محسوس بدانیم که از شأن آن کثرت و ترکیب است و این دو با وحدت مطلقه حق تعالی منافات دارند. پس در حقیقت، امام (ع) توحید را به وسیله یکی از خواص آن که لازم سلبی اوست [به وهم نیامدن] معرّفی نموده است.

اما جمله دوم: مقصود از عدل، اعتقاد به جریان عدالت در تمام کارها و گفته‌های خداوند متعال است، و از لوازم چنین ویژگی آن است که بنده خدا او را متهم نسازد بر این که خداوند او را بر عمل ناروا مجبور ساخته و بعد او را به کیفر برساند و یا این که او را تکلیف مالا یطاق نماید، و نظایر اینها از مسائل مربوط به اصول دین که معتزله در آنها به ظواهر قرآن توجه کردند.

۴۴۳- امام (ع) فرمود: لَا خَيْرَ فِي الصَّنِيعَةِ عَنِ الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ.

«با وجود حکمت و دانایی، خیری در خاموشی نیست چنان که با جهل و نادانی خیری در گفتار نیست»

خاموشی از گفتن حکمت، صفتی ناروا و انحراف از فضیلت گفتار است، و گفتار از روی نادانی زیاده‌روی است و خیری در آنها نیست، بلکه خیر در حد متوسط و سخن حکیمانه است.

۴۴۴- امام (ع) در دعای طلب باران، عرض کرد: اللَّهُمَّ أَشْقِئَ ذُلَّ السَّحَابِ صَبَإَهَا.

«خدایا ما را آّب ده، از ابرهای رام فرمانبردار، نه با ابرهای سخت نافرمان».

سید رضی می‌گوید: این سخن از کلماتی است که فصاحتش شگفت‌آور است، توضیح این که امام (ع) ابرهایی را که دارای رعد و برق و صاعقه‌ها هستند به شتران سرکش که برمی‌جهند با بارها و برمی‌جهانند سواران را و ابرهای خالی

از این چیزهای ترسناك را تشبیه کرده به شتر رام که شیرش را می‌دوشند و به آن فرمان می‌دهند و بر آنها سوار می‌شوند و آن حیوانی خوش رفتار است. کلمات «الذلل» و «الصعاب» به دلیل همان وجه شبیهی که سید رضی فرمود، استعاره برای ابر آورده شده‌اند. در عبارت سید رضی: «قصت به راحلته» یعنی با بارها بر می‌جهند و سوارها را نیز بر می‌جهانند به حدی که نزدیک است بیفتند. روایع، یعنی امور ترسناك!

۴۴۵ - امام (ع) فرمود: (لو غَيَّرَ شَيْبَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ) فقال عليه السلام: الْخَضَابُ زِينَةٌ وَنَحْنُ قَوْمٌ فِي مُصِيبَةٍ! (یرید وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم).
یا امیرالمؤمنین خوب بود که موی سفید خود را تغییر می‌دادی [خضاب می‌کردی] فرمود:

«خضاب زینت و آرایش است، و ما گروهی عزاداریم.»

سید رضی می‌گوید: مقصود امام (ع) وفات رسول خداست.
نیازی به توضیح ندارد و مطلب روشن است.

۴۴۶ - امام (ع) فرمود: مَثُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: ظَالِمٌ عِلْمٌ، وَ ظَالِمٌ دُنْيَا.

نهم: علاقه زیاد به خوردن

«دو گرسنه اند که هرگز سیر نمی‌شوند، خواهان دانش و خواستار دنیا.»

این کلمه [نَهْم] استعاره برای شدت علاقه و حرص دانشجو بر دانش و

خواستن صاحب دنیا، آورده شده است، و همچنین صفت سیر نشدن برای ایشان استعاره است، و این سخن از رسول خدا نیز روایت شده است: «مَنْهُوَ مَانٍ لَا يَشْبَعَانِ: مِنْهُمُ بِالْمَالِ وَ مِنْهُمُ بِالْعِلْمِ».

۴۴۷- الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْقَدُ.

«قناعت، ثروت بی پایان است».

سیدرضی می گوید: بعضی این سخن را از رسول خدا (ص) نقل کرده‌اند. کلمه مال را برای قناعت باصفت بی پایان از آن رو استعاره آورده است که بدان وسیله بی نیازی ابدی حاصل می شود، همچون ثروتی که جاودانه باشد

۴۴۸- امام (ع) به زیاد بن ابیه - وقتی که او را برای خطبه فارس به جای عبدالله بن عباس تعیین کرد- در ضمن سخنی طولانی که بین آنها رد و بدل شد و امام او را از پیشاپیش گرفتن مالیات نهی کرد، فرمود: اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ، وَ اخْذِرِ الْعُسْفَ وَالْحَيْفَ؛ فَإِنَّ الْعُسْفَ يُعْوَدُ بِالْجَلَاءِ وَالْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ.

«با عدل و انصاف رفتار کن، و از تندروری و ستم بپرهیز؛ زیرا که تندروری

منجر به آوارگی مردم، و ستمکاری باعث به کار بردن شمشیر می گردد».

امام (ع) زیاد را به عدالت امر کرده و از ستمکاری بر مردم و بی انصافی بر حذر داشته است، یعنی وادار کردن مردم به کارهای دشواری که بر انجام آنها هیچ تمایلی ندارند. امام (ع) از بی عدالتی به وسیله قیاس مضموری بر حذر داشته است که مقدمه صغرای آن فَاِنَّ الْعُسْفَ ... است یعنی بی عدالتی باعث

می‌شود، آنان که مورد ستم قرار گرفته‌اند وطن خود را رها کنند و بدیهی است که ستمکاری زمینه فرار از وطن را فراهم می‌سازد، و یا باعث قیام مردم با شمشیر در برابر ستمگر می‌گردد، و کبرای مقدر نیز چنین است: و هر چه این طور باشد، اجتناب از آن لازم است.

أَسَدُ الزُّنُوبِ مَا اسْتَكْفَى فَوَاجِبِهِ

۴۴۹- امام (ع) فرمود: هَرَّ الْإِخْوَانِ حَتَّى تَكُفَّ لَهُ.

«سخت‌ترین گناهان، گناهی است که صاحب گناه آن را سبک شمارد.»

توضیح آن که گنهکار به خاطر سبک شمردن گناه، آن را به حدی ادامه می‌دهد که به صورت ملکه و خویی جدایی ناپذیر در می‌آید، برخلاف گناهی که مهم تلقی کند، که چه بسا آن را پیش از استحکام، ریشه‌کن سازد، تفسیر این سخن قبلاً گذشت.

۴۵۰- امام (ع) فرمود: مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلَّمُوا.

«خداوند از نادانان پیمان نگرفته که بیاموزند، مگر این که [اول] بر دانایان

واجب کرده است که تعلیم دهند.»

چون آموختن بر نادان واجب است و این واجب جز به وسیله دانایی که تعلیم دهد امکان‌پذیر نیست، بنابر این وجوب آموختن بر نادان، مستلزم وجوب تعلیم دادن برداناست، در خبر مرفوعی آمده است: هرکس علمی را فراگیرد، و آن را پنهان دارد، خداوند در روز قیامت او را با لجامی از آتش لگام‌کند. و معاذبن

جبل از رسول خدا (ص) نقل کرده است که فرمود: علم را بیاموزید که آموختن علم برای خدا حسنه و مطالعه و تحقیقش تسبیح، و بحث و گفتگوش جهاد، و پی‌گیری‌اش عبادت، و آموزش به دیگران صدقه، و در اختیار اهلش قرار دادن، باعث تقرب به خداست. زیرا که دانش نشانه‌های حلال و حرام، موجب شناخت راه بهشت، همدم در هنگام ترس، و هم‌سخن در خلوت و همنشین تنهایی، و رفیق در غربت، و راهنما به سوی خوشیها و کمک در برابر ناخوشیها و زینت در نزد دوستان، و اسلحه در مقابل دشمنان است.

۴۵۱- امام (ع) فرمود: شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ تُكَلِّفَ لَهُ.

«بدترین دوستان کسی است که به خاطر او انسان به زحمت افتد.»

یعنی کسی که نیاز باشد برای او زحمتی تحمّل شود. توضیح آن که دوستی صمیمانه مستلزم خوشی و شادمانی میان دوستان و باعث ترك زحمت از یکدیگر است. بنابراین نبودن این جهت و وجود زحمت، مستلزم عدم ملزوم یعنی صمیمیت در دوستی خواهد بود، و کسی که دوست صمیمی نباشد پس بدترین دوستان است.

این جمله به منزله مقدمه صغرای است که بدان وسیله امام (ع) بر اجتناب از چنین برادری توجه داده است، و تقدیر جمله چنین است: هر کس که باعث نیاز به رنج و زحمت زیاد باشد او بدترین دوستان است و کبرای مقدر نیز چنین است: و هر کس بدترین دوست باشد، اجتناب از او لازم است.

۴۵۲- امام (ع) فرمود: إِذَا أَحْتَشَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ فَقَدْ فَارَقَهُ.

« هرگاه مؤمن باعث خشم برادر خود گردد، در حقیقت از او جدا شده

است»

حشمه، أحشمه = او را به خشم آورد، و بعضی گفته‌اند: او را شرمسار کند. این عبارت مقدمه صغرا برای قیاس مضمری است که امام (ع) بدان وسیله مؤمن را از خشمگین ساختن برادر خویش برحذر داشته است، توضیح آن که اگر مؤمن، برادر مؤمن خود را خشمگین و یا شرمنده کند، این عمل باعث نفرت و انس نگرفتن با وی می‌گردد، و این خود از انگیزه‌ها و عوامل جدایی است. و تقدیر عبارتی که به منزله کبراست: چون جدایی از برادر جایز نیست پس خشمگین ساختن او روا نیست. توفیق و مصونیت از خطا به دست خداست.

این آخرین سخن از برگزیده‌های سید رضی - خدایش از او راضی باد - از سخنان مولایمان امیرالمؤمنین علیه السلام است، و سپاس خداوند سبحان را که به من توفیق به پایان رساندن شرح آن را داد و برای من متتها و عنایات خود را نسبت به چنین نعمتی بزرگ فراهم کرد، و از او درخواست دارم، و از او می‌خواهم که این نوشته‌های مرا حجتی به سود من قرار دهد نه به زیان من! که او بسی منت گذارنده و صاحب لطف و احسان است.

بنده خدایی امیدوار به رحمت او، پناهنده از دست گناهانش به عفو و کرم او، میثم بن علی بن میثم بحرانی، در نیمه شب، شنبه ششم ماه خدا، ماه مبارک رمضان - خداوند برکتش را شامل حال همگان قرار دهد - سال ششصد و هفتاد و هفت، این نوشتار را به پایان رساند. و سپاس خدای را چنان که درخور حضرت اوست و درود و سلام خدا بر سرور ما محمد پیامبر امی و بر خاندان پاک و بزرگوار او باد.